四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

經部

第四七册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

責任編輯：孫言誠　　賀　偉

四庫全書存目叢書・經部四七

（大陸版・限中國大陸發行）

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

（濟南經九路勝利大街）

金壇古籍印刷廠印製

787×1092毫米　16開本　48.75印張

1997年3月第1版　1997年3月第1次印刷

印數1—100

ISBN 7—5333—0580—9

Z・55　經部定價：66000圓

經部第四七册目次

經部・易類

周易觀瀾不分卷

〔清〕喬大凱撰

山東省博物館藏清鈔本

附《四庫全書總目·周易觀瀾無卷數》提要

喬大凱字頤菴乾隆十八年舉於鄉其明年會試中
明通榜官直隸平鄉東明武強等縣知縣有政
聲爲總督方觀承所敬重卒於官見濟寧州志

喬大凱濟寧人工部侍郎世臣子學問淹博下筆千言立就早歲
習詩文有審心齋松山集玩月集頤菴心言諸稿及壯始其與
嘗於身心性命之學遂肆力於易甚心探索寢饋其中
者幾廿年著有周易觀瀾理本程朱象參歷代諸
儒之說而以己意折衷之書於乾隆三十九年採入四庫讀
所著河圖附論蠡測言合篇知其得於易教者深矣
丙子秋初得自任城孫氏因節錄州志於首以備參考
云濟南逢源主人識

周易觀瀾序

六經皆天授之文而易為尤邃非曰元渺恍惚託于不可究詰也其類則天地民物其理則身心家國天下其事則吉凶悔吝善悪休咎因端獻倪觸類旁通物物而貢其形事事而樹之則其為天下後世慮者至詳且盡無有遠邇古今盡人可得而用者也獨是諸經之文指事言理意具辭中易之為書也以神聖之知微見遠黙會于圖書之蘊與合天地萬象運會機宜而制其大句為六十有四統經權常變趨避從違而析其事類為三百八十有四事不質言懸象而示之表詞不多贅舉類以括其精唯窮年殫思心通其説者知其理若觀火事若懸鑑言無不的而義無不確也自非然者或失則膚或失則拘或失則穿鑿龐雜不能從卦畫中確見其所以然必不可易之故與其雖然無不可通之旨將皓首茫如終隅壓霧故曰其理尤邃也夫畫前之易原自活潑流行于天下之間耳伏羲氏慮天下後世之不能與于斯也觀于圖而以奇耦發之以八卦繪之以六十四卦錯綜之迄於有周而文王為之彖周公為之爻孔子為之翼易于是乎為完書神靈凴式雖秦火弗能焚也自是以後言易者无慮數十百家韓註王疏孔氏之箋釋猶為差可而義多影響伊川作傳持義理之正考亭作本義究立言之旨其他如鄭東谷項平菴胡雲峯蔡虚齋林次崖来瞿塘諸君子暨　本朝刁蒙吉李厚菴諸先生扶微摘要多所發明而我

聖祖仁皇帝敦尚儒術表章六經

御纂周易折中一書以集諸儒之大成而契龍圖之心傳易之為書于是乎無貽憾矣唯是交易變易之理之不可窮極也以夫子天縱之聖讀之至于韋編三絶贊易之功比删詩書訂禮楽為尤詳豈不以天地之奥盡備于斯乎讀此書者幾不可以識解窮亦不可解以識解推歴代諸家人持一義義各可通而易之宗旨反有茫昧晦塞至于不可復睹者有志之士所以不勝廢卷發奮思以一知半解補前此之所未備也　凱自十餘齡從　先少司空受此書指授大義開示微言教以窮經必求心得　凱于斯時粗知大易為日用切要之圖已而早孤学業荒廢弱冠以後偃仰自如半廢于玩愒半汨于嗜慾半蹊于詞華老釋日居月諸展轉十餘年茫無所得歳庚午余年三有四始鋭意讀此書廢寢忘食形神与俱辛未秋遂有糙本盖合前説與已見並録之計總頭字二百餘頁自茲以後涵泳玩索治故推新又復十餘年矣嗟乎讀易之難也不考于圖畫奇耦陰陽合變不得其宗不辨于徳性氣類偏正純駁不得其方不參于時會運數物理事情不得其當嘗先討論于八封以綜其方物繼而推其重卦以覘其命卦之由繼而參之内外之六爻以窮其所往一卦不得鑑之于綜卦錯卦與其相類而異指相反而同歸之卦以求

其寔一爻不滑推之于叱爻屢爻與其同體而同位相反而相背之爻以卬其合旅情獨注往々至于涯精碎神心怫氣噎而無可如何璧于稍有開通漸融漸釋覺聖人之準天理酌人情經權度而出之者葢不啻錙分銖較之悉合而精發不可以言傳探之愈難則見之愈切難同一讀書窮理而從審時觀象而得者若獨饒閱歷之真親切之致于斯時也不禁有泮若冰釋怡然理順之趣亦不禁有足蹈手舞心曠神怡之境一室兀坐儼然親炙往聖唯々受其提命也噫思之思之鬼神通之余不敢存創新立異力破舊說之見亦不敢存循轍拘方公羊墨守之心惟是平心觀理曲討橫搜以求其義之所安積之久然若于筮符之秘則圖畫卦之意徹有悟焉于是手繪二圖并河圖附論數條周易會言數十條史訂舊註輯為新本共作六册又禁辭序說雜卦一册彙為全書名之曰周易覩瀾覩瀾云者謂即其波濤瀠洄縈會曲折之處深而尋之漸次馳決厥幾泝流以窮其源也友人曰子之采録頗繁何不會衆說而悉以己意出之曰余于諸書之纂註以為過多也惟易之未騐之經為甚夥故舊說之可取者悉録之先本義次程傳次漢唐宋明諸儒而以管見附焉至于會萃儒先成以己說𦕅余未敢也姑以俟諸異日

乾隆二十七年二月春分日任城裔大凱頤菴氏譔

卦法河圖之象

全圖象太極中合奇偶象兩儀[illegible]為六二為七三為八四為九奇偶相生象四象以圖之中數成五成十配四方象三才而三畫卦之位五行北而南一五七自東而西三五九象乾自南而北二十六自西而東四十八象坤五合東北自内而外震兌自外而内巽艮五合西南[illegible]離十合西南自内而外坎艮自外而内震十合東北皆坎兌南北相錯一六五十七[illegible]位二十東西相錯三八五十四九[illegible]位六兩六[illegible]卦之體合以南北東西交相錯内外順逆交相[illegible]而乾坤坎離震巽艮兌之象乃推盪往來而六十四卦之體備此所謂卦法其象也所謂卦之德方以知者是也

筮法河圖之數

取河圖之中數以為大衍之全數者其位則居中其[illegible]則為千水火金木其數則生成之地而得一六二七三八四九之全數其用象則以五得十以十得五而變化可行則之以為大衍舉其全而虛其極也虛一以象一分二以象兩掛一以象三揲四以象四時歸奇以象閏也六[illegible]揲以象[illegible][illegible]揲以象[illegible]過揲以象九則圖之全數以成變也其有所動而未定成者成象而不於生以始之成以終之謀以行五十相乘之全數而變[illegible]陽動靜之理取德之方以知者于是而見之十變用此所謂蓍之決其數也所謂蓍之德圓而神是也

大衍五十取河圖

居中相來之數

虛一象此

六過揲之老陰象此

圖之衍而為卦也伏羲創之孔子言之後之諸儒莫能究其全而指其歸也自朱子之表章僅能言其太極兩儀四象之說而于八卦重卦之說缺而不能無憾焉況其餘乎夫不溯夫易之所自起與夫理之數象望之為圖之所自具則未洞于天之心亦未暢于易之旨今即其圖細演之居中五十并已四周太極也奇偶分呈兩儀也一合六二合七三合八四合九有奇偶重生陰陽參互之象四象也取居中之或五或十以配四方三才也統五位生成之數而縱橫視兼三才而兩之也是故以中合外而合分視之犂然一三畫卦也合東西南北方之數而統視之渾然一六畫卦也就六位之奇偶推之易之爻之判之增之減之而六十四卦備之矣而且八卦之形圖中畢具今取其奇數而專數之一五七三五九皆乾也取其偶數而專數之二十六四十八皆坤也十合東北均坎也五合東北自外而巽自內而兌也五合西南均離也十合西南自外而震自內而艮也行乎五位之中而統六子之奇偶者皆乾坤也八卦立矣重卦寓何一五七三五九從橫數之重乾也二十六四十八從橫數之重坤也以乾之數合于坤以坤之數合于乾則否泰是也以乾之數合于東北之坎則為需為須合于東北之巽則為小畜為姤合于東北之兌則為履為夬以乾之數合于西南之離則為同人為大有合于西南之震則為无妄為大壯合于西南之艮則為大畜為遯以坤之數合于西南之離則為晉為明夷合于西南之震則為復為豫合于西南之艮則為謙為剝以坤之數合于東北之坎則為師為比合于東北之巽則為觀為升合于東北之兌則為臨為萃以東北之坎合坎以西南之離合離則為重坎為重離以東北之坎合離以西南之離合坎則為既濟為未濟以東北之坎合于東北之巽則為井為渙合于東北之兌為節為困合于西南之震則為屯為解合于西南之艮則為蒙為蹇以西南之離合于西南之震則為豐為噬嗑合于西南之艮則為賁為旅合于東北之巽則為家人合于東北之兌則為睽為革以東北之巽合巽兌合兌則為重巽為重兌以西南之震合震艮合艮則為重震為重艮以東北之巽合兌〻合巽則為大過為中孚以西南之震合艮〻合震則為頤為小過東北之巽西南之震合而為益為恒西南之艮東北之兌合而為咸為損東北之巽西南之艮合而為漸為蠱西南之震東北之兌合而為隨為歸妹其重卦也既見于圖之縱橫有六位又見八象之各有兩体其交合也或以相統（如乾坤之合于六子）或以相配（如乾與坤坎與離震艮與巽兌）或以相易（如坎與巽兌離與震艮之類）或以相錯（如西與北東與南）或以相比（如東與北西與南）或以相綜（如巽與兌震與艮）而天地萬象百為庠動凡在陰陽之內者無不胥括于此矣是天道至教聖人神而明之者也雖然其象具備其動未着百姓日用莫知所達聖人曰是有數在吾

取筮以衍之其為五與十者中之樞而數之極聖人法之以為大衍之全其為一二三四者氣之生而事之始聖人法之以為虛一分二掛三揲四之用其為六七八九者質之成而物之終聖人法之以為陰陽老少之象于是道之列于卦爻者隨所叩而楸應焉象以立其体筮以神其用而後天之玊象不虛矣故曰河出圖洛出書聖人則之或曰圖之六子有成象乾坤必寓間位而取如之何曰圖参陽而成象圖無三奇五偶之形然乾坤無不已統六子而具體者也易法其周廻之体以錯綜成卦豈有反遺其父母者哉曰先儒之論但取其成數耳未嘗及其生數也而子重取之亦有說與曰即数以求卦未有用其半而遺其半者是故五十當生成之極而括四方之數于其中大衍既以二者相衆為全筮之數矣去五與十所餘者一二三四与六七八九耳以生數而推成數惟其虛一分二掛三揲四而後六七八九之數乃成陰陽老少之畫乃定是用其生數以生筮用其成數以成爻也先儒之論皆見其末而忘其本烏耳分就生數而細究之一與三揲筮之妙用也二与四揲筮之実用也二以判陰陽四以周四時二氣燈而四序順然後物成而事備故分二揲四以象之因分而後有左右之揲因揲而後有奇偶之餘此易知者也若道始于一一無可用而無所不用太極無為萬物莫外焉神妙于三三以参和而其用不偏人道有功天地就序焉是故揲筮之初不虛一而遽分掛則初揲之餘止得二數六數与再揲三揲之四八不同既無陰陽奇偶之象而過揲之餘策亦無六七八九之數奇耦無以分老少無以別全著無由而用矣故惟虛其一策始終不用而後分卦揲歸皆因此而成所謂無可用而無不用也分二之後苟不掛一則初揲之餘止得五數之奇至三揲之末但有太陽少陰少陽之象而無太陰之爻其過揲之策亦但有七八九之數而無六揲之條陰陽既已偏戾法象何由並備乎惟掛其一策而後三揲之餘均有偶奇四象俱全而六七八九之数亦視此而準所謂参和而其用不偏也聖人之智會河圖之妙而斟酌于盡善施之于用自然而無所勉強焉然則一之與三奇數也奇屬乎陽陽則變化于無迹法之于筮則虛一掛三以妙用者也二之與四偶數也偶屬乎陰陰則彰施于有形效之于筮則分二揲四以定用者也孰謂取數于圖但用九六七八乎哉

或曰子取河圖以該全易似也然如子所言以一奇一耦之數列四方定中央亦已足矣而圖具自一至十之全數何也曰合而觀之一三五七九一奇然焉盡之二四六八十一耦然焉盡之然而天地生成至十乃全氣化物理次第並備道固有然不容逕也曰奇耦不各以類附而每相錯舊何也曰孤陽獨陰其化不彰奇奇耦耦其數不行陰陽交互而變化成鬼神行矣曰一必

與六配二必與七附三必與八共四必與九合五必與十會聊又何也曰分自一至五為生數自六至十為成數天生地成地生天成一者生之始六者成之始五者生之終十者成之終生成相配次第不亂圖之所以彌綸罔缺也曰何以見一為生之始十為成之終哉曰自一至十皆繪擬生成之次第而紀之以數始生為一次二次三次四次五成數如之非先有一二三四之數而水火木金乃從此而生也曰一六北而三七南三八左而四九右亦有說與曰生生之理氣化最先氣之所滿旋旋為水自陽而化為陰故居北地交天氣亭毒蒸發發之精勢而為火自陰而發為陽故居南火麗于質而其用則虛水化于氣而亦返為氣二者有形而無形（不滯）于形故天一地二主之火水之體具而氣化蒸歛之機行乎其中焉由歛而蒸其氣溫舒木行聿始萬物發榮自陰而之于陽故位東由蒸而歛其氣嚴肅金行聿昭萬物遂自陽而之于陰故位西木性發生而上達金性流鑠而下沉升沉異性而形質一形定故天三地四主之至于行之土則為水火木金之交會升降清濁之均劑無專氣而有成功故居中央而天五主之位次既當其流行之氣左旋而周如天之運如歲之行準然秩然豈人為之所能參與曰流行与生出之序兩不相同若何曰是有先天後天之說焉後天既具播五行于四時則以為木火土金水之遞生也若夫先天初生

水火清而金木濁水火運而金木滯清運者先滯尚者後且天地自能生水火豈待既有金木而始生水生火乎圖主先天故順其生出之序而一二三四之數列焉雖然位數定矣而流行之序即見于其中是又先後天之相合而不離也曰生成之序皆自內而外而五十同居于內何也曰微哉凡物之生朔內達外涓乎既成而氣機斂于內矣所謂其精甚真其中有信圖之妙莫可名言也然而以十包五內外又復秩然矣曰次以五行之生成其位與數不可易矣聖人則之不為五行而為八卦者何曰以五行法圖亦自然之道然專于方限于位數不偏而變不周矣夫易也者備天地人之全而兼其體用者也圖之法象縱橫六位一位以象兩儀二位以象四象三位以象三才而八卦之體立兼取六位而錯卦之用彰兼三才而兩之法陰陽之數而備之縱橫順逆錯綜往來而天地雷風水火山澤之象六十四卦之蘊剛柔貴賤內外往來之用無不森列發見于其中雖不專主于五行而五行之道固已包孕無遺也夫何疑哉河圖法象也因象而紀之以數不可執數以言象也彼其列自五以前為生數自六以後為成數人盡知之夫百物之精生則必成一氣亭育間不容髮今水生于一成于六火生于二成于七豈五者之氣以次畢生既生矣乃歷五位而漸次成就造化物理豈若是哉夫圖之示象生與生次成與成次惟夫水火木

金之次第有固然故以一二三四次于內六七八九次于外非謂水生于一必待火水木金之畢生而始成于六也或曰圖之奇耦相待施也何不取數之相連者以畢其生成之氣而必一六二七錯綜其數何也曰生成之理固無一刻之間而氣候推循亦不能如是之迅速今即不可泥于其象數以為逆生一周乃旋次就成然驗之胎卵之孚育花實之先後無不閱時歷序而始成則圖象之與物理亦惟其相肖而不容睽也又况一六共宗二七同居其生成之理本相附而不相離哉若如所言則五行之用均為天生地成而變化不交奇數皆居內耦數皆居外而陰陽消長之用不彰水生于一數猶可紀若火生于二木生于三金生于四土生于五勢必移其數于三五七九而數序不合一二北三四南五六東七八西與一三五七九順四時以左旋者不同法象既亂聖人何由則之以為卦與筮哉圖其錯揉與其錯亂孰是耶曰五行之序水火生于土先猶之可也金木生于土先有是理乎曰原其理即氣化之初而土氣已行其中究其盛則必生成之既備而土功乃全故圖紀其數五與十居生成之中列其位五與十并在生數之內其精蘊可以微窺矣

天主于施故生數三而成數二地主于承故生數二而成數三水火陰陽之極故位于南北金木陰陽之交故位于東西

河之圖先天之體也故一與二三與四六與七八與九環向以相對而水火木金之次第彰焉推而廣之猶天地之分高下日月之分東西山川之分流峙寒暑之分冬夏也至于播之四時以宣其氣則一與三順序猶陽生于冬而盛于春也二與四順序猶陰生于夏而盛于秋也以對待之體為流行之用圖之先天合于後天也或曰以五行配四時春木夏火秋金冬水此不易之道而律以生出之次一水二火三木四金豈有水令而繼以火序火逆而繼以木行者哉曰圖具其橫列之體故一北二南三東四西若夫氣化相推無乍陰乍陽之理按之四時亦無忽寒忽暑之道一與三次二與四次以流行之用寓對待之體圖之後天合于先天也曰其序之終不同也願聞其詳曰圖之一水二火此天地生五行之序至于左旋相周則五行自相生之序也今夫天氣早氣無皓烈而燥暵者清淳溫潤即此為水之所胎指之目前日入風息而露氣沾濕此即氣之化水也豈待秋令之後而始然哉地形早形與氣化薰蒸亭膏即此為火之所伏按之物理池井出火金石生燄豈待春令之後而始然哉此所以水火先而金木後也若夫五者既具其氣又遞自相生而生者則各從其類一與三次陽以類生二與四次陰以類應猶以五行配以四序適相待為圖之無舉而不相悖耳曰圖之六八環于一三七九環于四二非陰陽不相離之理與曰然

予嘗謂氣自下而上達則為春夏氣自上而下返則為秋冬上達者陽也自下而達則陰寔生之下返者陰也自上而返則陽寔主之今驗之出納之氣呼而溫吸而寒確然其可據即此以言圖六八環于一三此陽之所以生而盛七九環于二四此陰之所以胎而長與

或曰夫子之言筮也虛以象極分二以象儀掛一揲四以象三才四時而予謂取法河圖之生數何也曰夫子取其義類之所配故自太極以迄萬物之數而其所以虛一分二掛三揲四者則本于河圖之生數以為生筮之用生以肖生成以肖成總以衍五十相乘之大全而推言陰陽動靜之理夫子所言筮成而繫之以義此之所論則原夫筮之所由起義不相悖也曰圖之一六二七三八四九各居一方此之一二三四則總以生夫六七八九之數而未有專屬何也曰聖人之法圖也因其全數以明生成之大致牽執以求之則滯矣且圖具五行之專氣故各有配偶筮推陰陽之變通故義無專屬又何疑哉

或曰予之舉圖該易也與邵子一每生二之次第不相左乎曰無傷也十數之內渾然畢具而聖人之則之肇于何始訖于何終則必有自然之次第彼見天地之數攸分也畫奇以象陽畫偶以象陰而兩儀之形體具彼見天地之數相包也于兩儀之上各生奇偶而四象之模範立彼見其中外相屬也于四象之上各生奇數而八卦之條理彰横而列之則乾兌離震巽坎艮坤之序是也規而圓之則震離兌乾巽坎艮坤之序是也無六位而次之則坤復乾姤左旋相生之序是也圖括其全卦列其次一而已矣故以為自陰陽迭增之以取象于圖也可以為觀全圖之象而錯綜其陰陽以成卦也亦無不可

陰陽會而圖肇象乾坤交而卦錯形八卦之體六十四卦之交三百八十四爻之變動四千一百十有六卦之推還無不森佑于圖中伏羲則之為先天法其陰陽奇偶之對待也文王則之為後天法其陰陽類次左旋相同也濂溪則之為太極法其陰陽互根循環無端也康節則之為加倍法其陰陽相判六位遞加也二聖闡于前兩賢闡于後神乎神乎斯為天機之奧秘仰觀俯察近取遠取皆聖人作易之具也散着者各呈其一端滙于圖而全易斯備是故圖位交而三畫立三才具而物象宜自一身以放于天地取象于圖中而裕如焉或有執遠近觀察之分形而謂河圖無與于全易是覩其支流而昧其統宗也誣已甚矣

以上河圖附論計十條

諸圖附考

太極

啓蒙曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也

兩儀

陽儀　陰儀

啓蒙曰太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一陰二在圖書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜〻而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也

太陽一　少陰二　少陽三　太陰四

啓蒙曰兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而淂于五者也七者二而淂于五者也八者三而淂于五者也九者四而淂于五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也

乾一　兌二　離三　震四　巽五　坎六　艮七　坤八

啓蒙曰四象之上各生一奇一偶而為三畫者八于是三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤坎離分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八者皆指此而言也

伏羲八卦圖

南乾一　兌二　巽五　離三　坎六　震四　艮七　北坤八

伏羲六十四卦圖

折中曰自孔子既沒易道失傳羲理既已差訛圖象尤極泛渺惟大傳帝出乎震一條所載八卦方位顯然明白故學者有述焉其餘如卦氣月候之屬皆漢儒傳會非聖人本法也至宋康節邵子乃有所謂先天圖者其說有六十四卦生出之序則分之橫圖自一畫至六畫一每分二者是已有八卦方位則分之小圓圖乾南坤北離東坎西者是已有六十四卦方位則分之大圓圖始復始姤終乾坤者是已大圓圖中有方圖人所以象天地之相函也諸圖之義廣大高深信非聖人不能造作然當邵子之時。伊川程子則未之見通山楊氏見而未之信惟明道程子稍見其書而括以加倍之一言然則當時知邵子者明道一人而已南渡之後。如林栗袁樞之徒。攻邵者尤衆雖象山陸氏亦以為先天圖非聖人作易本指獨朱子與蔡氏闡發表章而邵學始顯明于世。五百年來雖模有為異論者而不能奪也顧朱子之意以為孔子之後。諸儒不能傳受而使方外得之故其流為丹竈小術至康節然後返之于易道今以參同契諸書觀之其六卦月候蓋即納甲之法其二十四卦主歲蓋即卦氣之流所為始于震復者與先天偶同爾似未見為先天傳受之據惟楊雄作太玄其法始于三方重于九州又重于二十七部又重于八十一家則與先天極儀象卦加倍之法相似也流行之序始于中羨從中于更晬廓終于滅沈成則與先天始復終乾

始始終坤之序相似也首用九九策用六六則與先天卦用八八策用七七之序相似也意者康節蹟揚雄之書而心悟作易之本與然非揚雄之時易傳未派則雄亦無自而依倣之故康節深服太玄以為見天地之心蓋其學所啓發得力處也然自邵書既出則太玄為僭經為汨陰陽之叙与邵書迥乎如蒼素之不相侔矣觀明道程子之意蓋以為康節能自得師故乎希夷之傳揚雄之書皆有取焉而其淳一不雜汪洋浩大則非揚陳之所能及也故曰堯夫之數似玄而不同又曰穆李皆得之希夷者而其言与行概可見矣堯夫特因其門戶而入者耳程子之言至當後之學者欲考天先之傳不可以不知

文王八卦圖

南 離 坤 西 兌 乾 北 坎 艮 東 震 巽

折中曰先天以東南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天以北東為陽方南西為陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起于東而其重之以叙卦氣則所謂從見天地心者仍以北方為始後天陽卦雖起于北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩義原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣歲始于東終于北而西南在其間後天圖意主乎陽以統陰故自震而坎而艮者以陽終始歲功也自巽而離而兌者以陰佐陽于中也震陽生故值春生之令以始為始也乾則以終為始而莫得其端乃傳所謂大始者也所謂不可為首者也先陰也故卑而成之事陰功之終也坤則致役以終事而不居其成乃傳所謂作成者也所謂無成而代有終者也是故陽居終始而陰在中間乃天地萬物之至理如草木之種實陽也華葉陰也八類之父子陽也婁妻陰也始于種核終成于實而其間華葉盛焉始于有父終于有子而其間婣婚繫焉實生于華子生于母此陰佐陽之驗然而實成則為來歲之種矣子生則為他日之父矣此又所謂以終為始者而凡陽之生生不已其首尾端倪真不可得而窺矣謝氏良佐論一起于震發生也又曰一起于乾探本也其有得于後天之精意者與

先少司空曰天地之道陰陽而已陽寔陰虛故以奇偶畫之一畫爲儀畧見其端倪而已二畫爲象粗具其形容而已三畫爲卦而後體全而象立三才之道備焉或爲純寔或爲純虛或隆于上或缺于顛或独于本或弱于初或寔于中或虛于内以此八者之形模範天下無往而不備天地雷風水火山澤其大者耳說卦臚陳之象其顯者耳推而極之六十四卦之所未及備三百八十四爻之所未盡舉皆可以八者括之聖人設象繫詞示之端耳故不究其象之所以立則不的不覩其象之所可通則不廣子曰默而成之不言而信存乎德行旨深哉

或曰陽全陰半其義何居曰天全而地半日全而月半奇全而偶半象數之自然天地之定理也

易有先天焉有後天焉先天云者賦生之者生理有定陰陽有分宮骸有位氣類有宜所謂乾氣坤形離魂坎魄對待之體也後天云者有生之後有呼有吸有動有靜有寢有興有盛有衰所謂出震見離說兌勞坎流行之道也天地萬物皆有先天後天方其先天已載後天之機緘而具迨乎後天即挾先天之本體而運無離合彼此之分也知此者可以語易

陰陽相錯而卦體立伏羲先天之圖可識矣陰陽往來而卦用行文王後天之位可識矣體不立則先天不具用不行則後天不彰讀易六十四卦而不明于先天後天之合一而不離也口誦奚益哉

或曰先儒有欲廢圖者可乎曰妄矣天精呈象地靈獻法昇于聖神壽之終古披圖而觀天地之全局昭揭無遺矣

卦之畫也爲天地繪形爲萬物貢情爲性命鏤精淺見諸形跡而精通于神變聖傳之天授之也

象者道之表也數者道之紀也

卦者道之象爻者事之變

大哉易乎前無端而後無紀也旁無方而變無極也虛言則不的質言則不盡聖人括之以象而精變著焉物之形道之象也事之類理之符也粗而精小而大約而通推而溯之何故而致此引而終之何應而效此類而舉之何施而準此神而明之天以象地以形物以類事以宜無不舉也故載道之書莫備于易象

虛言言理未昭其用也質言言事未周其類也象立于理與事之間引其端而躍如觸于類而廓如故可以言可以動可以制器可以决疑神乎其指矣

象也者像也拘形滯物不可爲像離形破類亦不可爲像大抵形相似情相若則理必相通因時制宜觸類旁通存乎學者之心識而已

天地之內無非易也蓋之故卦之立明天地之易于天地故知道者隨在而見易學易者因易以求道

畫前自有易耳聖人何必立之卦繫之爻爲是奇離與衍之詞哉曰天地之易惟備道之聖人體之知道之君子識之百姓日用其與能乎攝天地萬物之理以歸于卦爻體天地萬物之情以發于象詞使學易者擬之言議之動經綸鑄鎔冶而出之動于所之四達不悖久之而即心見易焉此所以收天下之聰明心思以悟道之經綸也故曰易心畫也卦爻法象也豈可以形迹泥之哉

程子詳于理而畧于象朱子言象而約畧及之余謂審于象以通其理乃見卦之爲卦爻之爲爻挟之身世始切而不浮不然有位同爻同而象迥異者于彼于此泛而論之不得也故夫言象者特忠夫離穿鑿者耳本象不得求之互卦互卦不得求之變卦變卦不得求之錯卦綜卦並求之變卦之錯卦綜卦聖人立象獨如是也之専滞乎哉夫說卦所存八卦之耳目自八卦而重之事愈多而變愈繁因類繫象遣乎內外上下剛柔之情致而與八卦之本象可以類推斯可耳必執說卦以爲例遠見其固耳

易之作也有德有類有時有位德則其性情也類則其氣質也時則其成卦之局也位則其分見之爻也德生類類生時時生位是故觀于其德而天地水火雷風山澤偏正純駁之氣類可見矣觀于其類而六十四卦大小險夷離合順逆之時會可觀矣觀于其時而每卦之中貴賤剛柔得失應違之爻位可辨矣

凡易之作列八卦以狀天地之綱綜六十四卦以盡天地之變爻錯往來生生不窮天下之能事畢矣

讀易者必明于八卦之性情以通其氣類辨于八卦之偏正以分其主從八卦既得而後推其重卦之命名考其時勢別其貞悔明其主副究其異同斷其倚伏攻取通塞向背大心而通之精意以狀之庶不迷誤于所往而觸處可通矣

卦成于六陰陽之數備矣體全于二物我之應定矣倚伏相參變化之道彰矣愛惡相取物情之變極矣

一畫之變全體皆易其氣類既殊則其時會趨向情偽愛憎迥乎不同矣

八卦何以盡天下之理周萬物之類乎或取諸氣焉震巽是也或取諸形焉艮兌是也或取形與氣之交焉坎離是也火氣麗質火炎緣質水質麗氣水熱化氣一氣遞嬗漸生漸著始于雷風成于山澤而化育之端見矣震巽始生爲主于下艮兌終止成象于上坎離再索正位于中天道人道有先有後乘時主事迭任其權而次第之宜彰矣萬物各有性情焉震巽之性進而上行艮兌之性成而不移坎離之性正而中立道有進退理有

動静順時觀變而變通之用著矣亂類各有此敓焉六子𠀤索陰陽相雜震巽艮兑之體偏坎離之體中偏者以達時為善中者以守貞為貴觀者時與類其用不窮而趨舍之道形矣又有枝幹幹為主而枝為輔體有異同同相得而異相扰震巽同宮一疾一徐坎離同宮一舒一歛艮兑同宮一伸一屈震動而懼亦善變巽入而順亦無恒坎陷而實亦歛的離麗而明亦暌離艮止而厚亦光明兑說而拚亦慶感巽以球之震以作之離以照之坎以實之兑以說之艮以成之震以厲而馴入其行不悖閒修而文明其德不偏堅確而潤澤其守不戾六子承令于乾坤六德發揮于健順天以君之地以藏之道有餘蘊乎

同一剛也而乾震坎艮之剛不同巽離兑之剛又不同矣同一柔也而坤巽離兑之柔不同震坎艮之離柔又不同矣盍健者剛德之純也而為動為陷為止則各分健體之一焉至巽離兑而有剛震坎艮而有柔則又隨其卦之德性以自為才用讀易者不可混剛于柔體之剛混柔于剛體之柔並不可混剛于剛體之剛混柔于柔體之柔也

離之剛常合于柔坎之柔不得于剛震之柔常避下巽之剛每制初艮之二柔每依上兑之二剛恒守下乏而証之坎之剛陷柔者也離之柔麗剛者也震之剛闢柔者也巽之柔從剛者也艮之剛庇柔者也兑之柔悅剛者也觀其畫詳其義聖人立象繫詞之微意大率可覩矣

乾坤之道純綜六子而妙其用六子之分用順乾坤而趨夫時乾坤坎離居中者貴震巽艮兑遣用者宜明于其故而身世之閒動而不括矣

理之緼于形也其坎之象乎心之覺而明也其離之德乎知通于虛實之斯誠形絪其性兑之乃勝誠其心以坎之實自明誠之義也制其形以離之剛克己之道也无妄聖德之本也大畜聖功之極也全天于初大人不失赤子之心也造德于極美大聖神之業也

發揚者陽德也當發揚之極而陰已伏于内矣故驚于遠者失于近競于著者爽于微易所以著惕號之戒示包瓜之訓也剝復夬姤聖人猶拳拳致其憂危之情焉明四卦之義廣于六十四卦陰陽之際淂其微旨矣

人事盛而陰生運會之必然也豈惟人事天道亦爾平陂之理著于泰日中之義揭于豐聖人之為天下後世慮者至矣哉

明誠之義多取諸離大有晉鼎豐諸卦是也險難之義多取諸坎屯蹇困未濟諸卦是也創作之義多取諸震屯豫益大壯諸卦是也經營之義多取諸巽蠱井鼎諸卦是也至于艮之為成終之義則若謙若大畜若頤皆是兑之為合聚之義則若臨若萃若節若中孚皆是或取其德或取其象皆因其時勢之所值

以成為卦義之自然。類而推之。六十四卦之義蘊。可以引伸而畫矣。

十二月之卦。皆半乾而半坤。即陰陽之純體。而消息始見也。一陰一陽之卦。亦半乾而半坤。即陰陽之純體。而卦主益顯也。卦之有乾坤之體者。因陰陽之純而義顯。卦之無乾坤之體者。分陰陽之畫而義立。乾坤父母也。六子效父母之用者也。合體命卦。必有其義。卦義既得。爻義可見。大復貞厲。當虎之地也。渙羣元吉。散險之主也。初六九巽之貞也。賁如濡如。上接乎艮也。貞吉悔亡。咸無所比也。無魚起凶。權不可干也。牽羊不信。兌不決也。匪其彭。死谷位衆乎乾也。同人于宗。柔不可以及遠也。以杞包瓜。与二同德也。其子和之。同德相比也。不及其君。居三之下也。高宗伐鬼方。大水之交明暗也。夫征不復。艮巽之際。男歸女也。迷後之凶。大違于陽也。乃從維之。隨之已固也。上六冥升。陰極于上也。其羽可用為儀。吉。陽巽而漸也。比類以推。天下之時會可參矣。

有卦則有畫。有畫則有位。二卦合體。則六位成章。位之所在。陰陽之數備焉。剛柔之分定焉。中不中之體判焉。正不正之才分焉。貴賤之等列焉。內外之形成焉。初終之義貽焉。相歷而物救之用着焉。相比而參錯之勢形焉。位因卦立。位成而卦之義即行乎其中。健順動止之類。其德也。剛柔。其才也。時會。其遇也。三者相參于位中。而象由此立。義由此出。事由此成。故可以效天下之動。而無所不宜。

二多譽。五多功。中也。在下故多譽。在上故多功也。三多凶。四多懼。位多高而不中也。三位剛而下之極。當外體之交。故多凶。四位柔而居高。近尊履下承上。故多懼也。初詞擬之。卒成之終。次第求之。大率類然。而主卦之爻。多當卦義時義然也。

六爻皆言應。而或不應者。非其性之殊。則其性之阻。與其義之不合也。初終之位。唯當卦義者取相比。其餘則否。初始事。上終事也。二三四伍居中。有事或比而善。或比而不善。相得不相得之故。可比不可比之道也。

易用九六。老變而少不變之說也。大陽數盈于九。陰數中于六。亦有。陽用其全。陰用其半之意焉。

天地非物不顯。萬物非人不立。人非道不行。易也者。道之極也。人之極也。物之則也。天地之紀也。

聖人之心。思神矣哉。其象卦。象爻也。簡者括。與者顯。奇者屬。淺者深。千百其慮以求得之。而聖人欸言如握券操符者。然吾不知其自然與。于斯乎。抑其窮理觀變之極致的而為言乎。噫。夫子之韋編三絕矣。吾因以知聖人之既竭心思也。不深提則不徹悟。凡書皆然。而況于易乎。讀易而以語言文字求之。奚益哉。

不變者乾坤坎離也交合焉則變矣泰否既濟未濟可驗也互變者震艮巽兌也類從焉則不變矣頤小過大過中孚可驗也不變而變者體而之于用變而不變者用而溯之體微哉天地之與乎

偏體存乎變震艮巽兌之互相為也兩端之義也正體約于一乾坤坎離之不可易也大中之道也乾坤而坎離中道已著矣咸恒而既濟未濟焉民用不以中為貴哉

乾坤之統卦二十四震艮巽兌之統卦亦二十四父母全而于半之義也坎離不統卦而為諸卦之歸宿大用中也無所統而無不統也是故上篇乾坤而後自屯而復為八卦否泰乾坤交而後自同人而大過為十六卦總之為二十四卦而終以坎離天地之道中焉已矣下篇咸恒交而後自遯而解為八卦損益交而後自夬而鼎為八卦合之為十六卦震艮而後自漸而旅為四卦巽兌而後自渙而小過為四卦合之為八卦通咸恒損益之統卦為二十四卦而終以既未濟之坎離交人道之要中焉已矣震艮巽兌後之八卦與乾坤後之八卦相當者也咸恒損益後之十六卦與否泰後之十六卦相當者也既未濟與坎離相當者也乾坤先本卦而後交卦由體而達諸用也震艮巽兌先交卦而後本卦由用而溯諸體也體而達諸用先天之道也用而溯諸體後天之道也坎離亦先本卦而後交卦坎離天地之中也然則二篇之中體而用用而體樞紐相關綱維有要孰謂聖人叙卦非有深意乎

統卦者非不必義皆相屬也以其列于用事之卦有後相統之義也

下篇之多于上篇也多于四子之本卦四交卦四耳其餘亦適均也

六爻相應兩體之位同也位同故相除應而或攻或求氣類之同異性情之愛惡也然而攻求有難易則以有間無間為之分而有間無間則以陽爻為斷如相應之內皆陰爻陰虛則不間也相應之內有陽爻陽寔則有間矣非其爻之果間之其形勢然是故中隔兩陽而能攻者唯乾體則然夬之三同人之五是也若姤四之不得位則不能攻矣其在它卦無論也中隔兩陽而能求者亦唯乾體則然大有之二同人之五是也若姤之九四則不能求矣它如咸之三五恒之二四大過之三四則更論無也中隔一陽以為間者近我則為阻近應則為蔽大抵阻之間深而蔽猶稍緩阻蔽之在上者其間深而在下者猶緩其求而阻也升九二之孚乃利用禴萃九五之匪孚泰九二之用馮河朋亡大壯九三之觸藩羸角睽六三之牛掣歸妹六五之不如娣之袂良蹇六二之蹇蹇既濟六二之喪茀是也其求而蔽也井九三之井渫不食困九四之困于金車睽九二之遇主于巷婦

妹九二之幽人之貞漸九五之婦三歲不孕萃六二之孚乃利用禴隨六二之失丈夫是也大約阻者甚而蔽者猶緩阻蔽于上者甚而在下者猶緩也其攻而蔽也如既濟九三之三年克之未濟九四之三年有賞晉上九之維用伐邑睽上九之先張之弧是也其攻而阻也豐九三之折其右肱益上九之莫益或擊是也亦阻者甚而蔽者猶緩阻蔽于上者甚而在下者猶緩也若夫無阻蔽而攻則明夷九三之得其大首其勢正易耳無阻蔽而求則師比臨觀剝復謙豫相應之爻其相與莫之或間也甚且相應之外如比初師上臨上復五之類且與主爻有相求之義焉豈非無間之故哉類而推之易中離合之情通塞之勢此其大端矣辭有險易豈無謂哉

明之攻暗明夷九三為待勢既未濟之九三九四則稍難至于豐之九三則終不可用矣通阻之故不可待其一端乎

陰之變陽必于近遠者不能及也陽之攻陰多于遠近者不與敵也此易之微意也然而陽制陰則必于近矣陽防陰則必于遠矣此尤不可不知也

易首乾坤標圖之奇耦以究陰陽之宗也終既濟未濟圖之原象順逆則此二卦而已由此觀之其中六十孰非由圖位錯綜而成乎

周易上經

本義周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其詞則文公周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之詞也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更究為著經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云、○按乾坤坎離震巽艮兌為陰陽老少之配乾震坎艮坤巽離兌為陰陽老少之序上篇三十天事初開義主首造陽多而亂純下篇三十有四人事迭與義主雖微陰多而義雖惟其天事初明也故乾坤坎離四正之卦列于上篇父母交而六子不交惟其八事迭與也故震巽艮兌四陽之卦列于下篇而六爻俱交惟其義主首造也故長者主事而少者交成乾坤為貞悔者各六體父母為君開物成務也震為貞者六而為悔者一艮為悔者六而為貞者一長男從父母而任事少男處幼粹而交成也惟其義主繼起也故少者任事而長者交成乾坤為貞悔者各二體二老逮而不用也艮為貞者七而為悔者二震為悔者七而為貞者二少男繼起而任事長男說東而交成也坎之貞悔分居上下篇者各半居少長之中義元偏重也上篇為貞之長男下篇為貞之長男與乾坤等者分雖嫡長長不避于父母也上篇為悔之少男下篇為悔之少男與乾坤等者事屬交成義待挙于父母也若上篇震之悔艮之貞則少于乾坤下篇震之悔艮之貞則多于乾坤其時義然也然下篇二老不用矣而乾坤貞悔各二者父母之義無所不貴也上篇長者任事而震有為悔少者交成而艮有為貞下篇少者任事而艮有為悔長者交成而震有為貞其故何也蓋天下無截然一致之事或主事而間有不用之時或處後而間有當任之務理勢之固然也上篇乾体十二坤体十二為最多坎体八震艮各七次之離体貞悔各三巽体兌体貞悔各二陽多而陰少上篇主陽也下篇其体十二兌体十二為最多離体十次之震艮各九坎体八乾体坤體貞悔各二陰多而陽少下篇主陰也上篇陽多而陰少然坤体與乾之數等父母之義無偏也故下篇乾坤之義亦遂均震巽以下不與為幾而計之上篇陽体三十四陰体二十六陽多于陰者八合之為三十卦焉下篇陰体三十八陽体三十陰多于陽者八合之為三十四卦焉相多以八者準卦數也究之上篇乾震為貞乾艮為悔者因多于陰之數矣即下篇巽兌之貞各六而艮為貞者則七巽兌之悔各六而震為悔者則七陽之數仍多于陰光扰陽勝于陰之義也然乾坤坎離巽兌分居上下篇有貞悔之數相待而震艮為貞悔者上篇則一六下篇則二七何也蓋陰之性偏故巽坤離兌貞悔者同乾坎離陽卦而乾体純坎体正故貞悔亦合惟震艮以偏陽之体居少長之位故者一六二七之數以分

主上下篇之用始終以陽用事也乾道有進退中男無孟幽震長艮少逆主貞悔而陽德之猶雌著變化彰矣○上篇主陽逆會初開乾坤坎離四正俱休焉乾之貞合于乾坤坎離艮巽而不合于震之大壯兌之夬不欲陽之過盛也乾之悔合于乾坤震兌坎離而不合于巽之姤艮之遯不欲陽之就衰也坤之貞合于乾坤震巽坎艮而不合于離之晉兌之萃陰居內不欲待位而往乎外也坤之悔合于乾坤震兌坎艮而不合于巽之升離之明夷陰居外不欲待位而據于內也乾坎交會于上篇而坤離則否陽盛之時純陽與正陽並用純陰與正陰不並用也震之貞合于乾坤坎離艮兌而不合于震之震巽之益艮之悔合于乾坤震巽坎離而不合于艮之艮兌之損當父母用事之時不欲者其全用未及五其正爻也震焉一悔艮焉一貞而獨合于坤陽專權也震貞艮悔偏過衆陰陽用事也巽之貞但合艮兌巽之悔但合乾坤長女未當用事之時所與惟二少所從惟父母也兌之貞但合乾坤兌之悔但合震巽少女未當成人之列所與惟父母所從惟父母也坎離但偏二体之全坎之貞本卦而外合于乾坤艮坎之悔本卦而外合于乾坤震從父母而純艮次震也貞不合震不越艮而主事也悔不合艮不先少而爻成也若下篇則貞先震悔先艮矣貞悔三男不全過不欲盡其用也不過三女未當主事之任不與陰過也離之貞本卦而

外合乾巽艮離之悔本卦而外合乾巽震女之中德從父而順長幼之序不合正配未及爻也不合三陰未還陰之用事也○下篇主陰事猶更建震艮巽兌四隅成卦上篇開始義先二老下篇繼後義先二少上篇天事之端分著乾坤坎離以立象下篇人事之交合致艮兌震巽坎離以見義兌之貞合于震巽坎離以艮兌而不合于乾之履坤之臨兌之悔合于乾坤坎離艮兌而不合于震之隨巽之大過少女主事不違二老少女受成已歷二長也巽之貞合于乾坤震巽坎離而不合于艮之蠱兌之大過巽之悔合于震巽坎離艮兌而不合于乾之小畜坤之觀長女主事不違二少長女受成己歷二老也巽之貞獨合于乾坤原其所由建也兌之悔亦合于乾坤反其所自始也艮之貞合于乾震巽坎離艮兌而不合于坤之謙少男主事老陰不用也震之悔合于乾震巽坎離艮兌而不合于坤之豫長男受成老陰適時也艮以貞用震以悔用合乾而不合坤陰中之陽不從乎純陰也艮之貞悔合艮與兌震之貞悔合震與巽全體者而正配交也乾貞合震兌陽過中也悔合巽艮陽就衰也坤貞合離兌陰盛著也悔合離巽陰內據也坎之貞合震中男繼長男而主事也合巽離兌偏過三陰也坎之悔合艮先少男而受成也合巽離兌逆過三陰也離之貞合坤巽兌四陰並皆也合坎正配也合震長男逆也離之悔合坤巽兌四陰並會也合

坎之悔合艮先少男而受成也合巽離兌過逆三陰也

坎正配也合艮少男進位也貞不合艮悔不合震時任則然也貞悔不合乾絶乎純陽也下篇六子正爻錯爻參伍雜揉人事悔與乾合震艮而不合坎純陽正陽不並用于下篇也坤合巽兌而亦合離正陰用事偏陰並著也乾兌合巽兌陰參乎陽也抑純陽欲其純乎偏陰也坤不合震艮陽不以于陰也郡純陰不欲其于乎偏陽也寄如是也上篇主陽下篇主陰循始後之循環否泰之爻五也庸陽盛者當思仲陽以偶陰廢陰盛者當思變陰以從陽上篇之義有發必逆下篇之義易窮則變先甲後甲義何必專偶于蠱先庚後庚義何必專屬于巽六龍之義夫子發釋于首卦兌方之訓周公再繫于終篇義深矣天

䷀ 乾下乾上〇

按一者奇也奇者陽也卦分三位一奇之陽不同于兩奇之陽兩奇陰為主而陰為客一奇陽為君而陰為民也三奇之陽又不同于一奇之陽一奇陽陷陰而體雜三奇陽體合而性純也故一奇者為震為坎為艮震有動于二陰之下坎有陷于二陰之中艮有止于二陰之上勤其動其陷其止因以陽而所以動所以陷所以止以兼有陰也惟三畫皆奇既陽不雜常運而无伏藏其動无塞而未害柔于陷終古不易而不待謂之止欲其卦為乾乾有徙也之以缺動陷止之德而不漸于僃此名卦之義也凡八卦錯爻者則判取時義以命卦若上下同体有則皆仍其本名以內外一致也比外內乾外乾純則生健故仍名之為乾焉○按上經重对待之義故首乾坤而終坎離下經爻合之義故寡其艮兌不並列而首咸恒終既未濟焉若二篇貞悔多寡之數惟之上經乾坤貞悔各六其數最多故居首震艮分主貞悔震主貞有六而悔一艮主悔有六而貞一故屯蒙坎之屯震在貞蒙在艮悔者也坎体居貞悔有各四比與雖九三冷最多故需訟師比次之然濟乾之中有惟坎故首屯蒙而坎已用事與下經與兌居貞悔有各六為最多故咸恒居首艮主貞有七而悔二震主悔有七而貞二故遯大壯次之離主貞悔各五其數多于坎故晉明夷家人睽次之而次體貞悔各四故蹇解又次焉然下經陰体雖多于陽而長男少男定終始之故艮在貞而主事而咸則以艮為貞震在悔而實成而性則以震為悔且與兌雖貞悔各六而震艮主貞悔者則七是獨以陽叙陰之義也至于上篇則自乾坤父母而外三男用事有多其為以陽統陰之義凡獨而易見與

乾元亨利貞

本義六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也

下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭是也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為天道而大通而至正故于筮得此卦而六爻不變者其占當得大通而必利在貞固然後可以保其終也此聖人作易所以開物成務之精意餘卦倣此○程傳乾天也天者天之形体乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形体謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾〻者萬物之始故為天為陽為父為君元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主于正固亨貞之体各稱其事谷四德之義廣矣大矣○仲達孔氏曰乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成故此卦六爻皆陽畫成卦也不謂之天而謂之乾者天者定体之名乾者体用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也○郭子曰不知乾無以知性命之理○朱子語類云元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其猶二聖人之意非有不同各是發明一理乎今學者且當虛心玩味各隨本文之意而体會之其不同處自不相妨不可違以己意續作主依也○雲峯胡氏曰元亨利貞諸家皆作四德解惟朱子以為占詞大通而至正此天道之本然大通而必利在正固人事之當然也○折衷曰元亨利貞朱子以為占詞當矣然四字之中雖只兩意定有四會易之中有言小亨有矣有吉不可貞者矣一時之適其亨則小惟有大有存焉而後其亨乃大是大在亨之元也經〻之固〻則非宜推有宜有在焉而後可以固守是宜在貞之元也其在六十四卦皆是此理故其吉元亨者合于此有也其任元亨戒曰小亨有次于此有也吉利貞者合乎此有也其吉不可貞勿用永貞咸曰貞凶貞屬貞各有反乎此有也乾坤諸卦之際則其亨元不大其貞元不宜文王繫詞倫此四字故孔子推本于天之道性之經而以四德明之定所以發文王之意且以為六十四卦詳略例全之例非孔子之說異于文王又非釋乾坤之詞獨異于諸卦也學者以是讀朱子之書厥于不移厥篇與○按文王繫乾卦之詞仁曰元亨利貞而不欲一象不貴一胡始如天之廣大元根蕩〻莫可偏名焉異其在他卦大率做象以立吉其不似象者又不能無偏四德也至元亨利貞未于作占詞解而家吉刀氏從程子作四德說而引存疑打姑以敢朱于筋意朱于本義是以文王解又王試說六十四卦有言元亨利貞者有不言元利而仁言亨貞有未又去亨貞而專言元利也坐易中元求貞元不利之占元利字文不同此例以義求之是元為亨之大利乃宜于此之說也主文言分為四德則人夫于之易史闡楕意以示人而首繫乾坤二卦以見義其在他卦則仍訓以大亨以正以伏文王之本首非以文王繫承之將特對起一例也欲儒不細加体會而横加主取以狀猶朱子非腸不見文王之易並不見孔子之易與所中之說義為辟明然朱子所云大亨而利于正固將統言之其義自足非拖

初九潛龍勿用

本義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之詞以斷一爻之吉凶所謂爻詞者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占為勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此○程傳理無形也故假象以顯義龍之為物

按乾体初九八爻大畜不利于前進惟履為天地交則讒并之象然以其在下也曰初曰以象冰以類而惟也若小畜之復自道需之需于郊大有之无交害同能不遇者也而四利用恒用獸則无咎以已有戒則共立于大畜之有厲利已夬之不勝而咎大壯之壯趾征凶皆則而進不先陽皆而而雖之純乾之卦于曰潛龍勿用則其不可輕進也審矣為固則正而健体在下健則易于前進而在下則不可月壯故也

靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時○仲達孔氏曰陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾体有三畫坤体有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老則變易以變者為占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此此○朱子皆類聞程易以初二三四爻作辭說何以見得于此曰凡是推說爻象之意非本旨也先通得易本旨後推說不妨若使以所推說者去辭易則失易之本旨矣○石門梁氏寅曰乾純陽之卦而取象于龍則其意多為聖人而發者故大于于文言皆以聖人事明之今觀之六爻則象之所亦大人可用也獨聖人乎如初九在聖人則方居側微也在居于則進世無問也在學者則發象于正也以是而推其用也何不可哉朱子以象占言易而不欲以事論惟人之況而失之也○次庄林氏希元曰龍不止陽物乃陽物之神靈不測者故象乾之六爻蓋乾卦六爻皆得乾道不此他卦故爻言以聖人明之此之于物則爻龍也○按此文九為龍初為潛其占為用人易知者然說卦象為龍乾為馬而象体取象全不及于龍純乾之卦六爻皆不取象于馬者何也盖象之為龍取其陽動于重陰之下以全体而取象若其六爻固非純陽之比故無當于龍馬雖行健而非神靈不測之物不足以盡純陽之乾故無取于馬說卦坤為牛乾為馬而坤之卦詞取于馬乾之爻詞取于龍者何也盖牛雖順不足以配乾行之健故無取于牝馬然于六爻無當也故象之于象馬之健不足以盡乾健之用故取于六龍然于卦詞雖盡也故象之于大義各有當為耳

按乾体九二八爻皆吉而九五詞盖以盡則乾之五爻以德則剛而不過以位則居中故也故德位之義有在乾則曰見龍利見大人在泰則曰包荒用馮河在人有則曰人乘以哉取曰守之義有在大壯則曰貞吉在小畜則曰牽復吉在需則曰需于沙在大畜則

九二見龍在田利見大人

本義二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及于物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已盖亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣○程曰田地上也出見于地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應○康成鄭氏玄曰二于三才為地道地上即田故稱田也○仲達孔氏穎達曰初之與二俱為地道二在初上所以稱田見龍在田之時猶聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人先儒云若夫子教于洙泗利益天下有人君之德故稱大人○共鮮來氏知德

曰與說卦取象偏之義有在大則曰惕號卦義雖變而或進或守九之不可大德不偏盖不同哉

曰以六畫卦言之二于三才為地道地上即田以三畫卦言之二于三才為人道故與九五俱稱大人○安溪李氏光地曰乾爻皆有龍德而二五獨居中故有大人之象○按此爻之義光儒言之詳矣而于主爻之義則未及八卦各有主爻震之主爻在初坎離之主爻在中艮之主爻在上乾坤雖純體其主爻亦在中德位之時勢有固然者歷觀諸卦莫不皆然此爻九二以位則出潛離隱以德則龍德而中以爻則下乾之主故象占如此按之人事舜之為都君孔子之歷聘列國足以當之

按乾体九三八爻占雖九五詞而純三者俱少益過則而處高危之地故也純乾之外五家而乾按此之間曰終日乾：其他以此陰為戒者在需則曰需于泥逆在小畜則曰與說輻以用壯為戒者在大則曰壯于頄在大畜則曰輿說輹偏于五大有之自于天子恒之以小人弗克大之君子夬：九之以壯頄有凶而夬之係象大畜之上進一則曰豚貞吝則曰豚貞厲陽之陰進止之間漸矣有少危厲者多矣有時地然也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言：能憂懼如是雖處危地而无咎也○程傳三雖人位已在下體之上未離于下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎○康成鄭氏曰三于三才為人道有乾德而在人道君子之象○仲達孔氏曰陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言終竟此日徒徒自強不有暫止息夕惕若消至向夕之時猶懷憂惕此卦九三所居實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據上下文勢若字宜為語詞諸儒並以若為如：似有厲是實無厲也理恐未盡○雲峯胡氏炳文曰凡卦爻有占無象：在占中有象無占：在象中如乾初二四五上分象與占九三皆占詞也而象其占中○象言刀氏已曰以九居三重陽也故曰乾：三乾三陽畢具故曰終日日陽倩也終日必夕故曰夕惕若陽不可以龍言又位居人位故曰居乎處重則不中之地危甚矣故曰厲恐惧修省同故職退則最危而安矣故曰无咎胡氏云乾九三一爻更居六十四卦人道之首聖人无致意焉此六爻所以不言乾而三言乾：也此況最見大義○按六爻皆言龍九三獨不言龍者進退德見之事可以龍象之恐俱修省之事不可以龍象之也寄合諸卦觀之初四同居一幹之下四言躍而初但言潛者初在下之下也二五同居一幹之中五言飛而二但言見者二在下之中也三上同居一體之上上言亢而三不言亢都三在下之上也雖不言亢而有危道焉盖以剛居則與初同而位已進上以則居則與五同而位不得中高危之地絕續之爻當一體之終而乾道未終而九三以乾德純剛處之故能終日乾：夕惕若也如是則雖居一幹之上值下卦之終當重剛之位而亦无咎矣凡爻當就本爻之才德時位而觀當分二体而觀當適一卦而觀底蘊文無剩義矣

消可也日始而復則亂而因矣治可也固非乾坤獨有此義而諸卦無之也然乾雖不數而用九之理自往乾元無端即元首之少也坤雖不變而用六之理自在坤貞能安即永貞之道也陰陽本自合德有欲易之微其因動而孟類若則變易之用當學易者不可以不知○家吉刀氏曰承子獨耿故乾吉用九百九十二陽爻之適例坊意此乾卦之六爻吉耳獨于乾坤繫之陶着以其純陽純陰故也○紹武刀氏額祥曰用九者用其九也如所謂用之以時能用以經緯為端是也見者九為陽明牽龍者潛見飛躍之龍也元貞者宜潛而潛宜見而見宜乘雖而飛躍措時成宜如承之元端孔子職滑此意故小象曰天德不可為首也言潛見飛躍淳然于其中不可指究何者為首也大狀天行之諸即所謂於陽不已也用九元首即所謂說亦不已也○按九陽也六陰也諸爻之九六各于諸爻見之此之所謂用非指百九十二爻之適例也蓋他卦皆陰陽相錯惟乾坤則此乎陰陽此陽應其道則純陰應其通柔故堅人亦以用九用六之占用九者用乾之六九也用六者用坤之六之也一爻有一爻之用九用六六爻有六爻之用九用六也若謂百九十二爻之凡例則所謂牽龍者家上六龍而言豈得移之他卦戢若謂用九自為適例牽龍自指乾爻又何其上下又義之不相焉乎歟氏之說不從可耳且他卦之九之中有六他卦之六之

中有九原非此陰此陽之比主其陽爻亦有以適則為成陰爻亦有魏以貞圖著雖皆法乎用九用六之道然皆于各爻下明著其義圖不滑周于乾坤也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫于天德之始終故曰統天○語類云元有用之端而亨利自之理具焉生于為濟為利為也則亦元之為耳此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用用有在矣以用言則元為主以體言則貞為主天曰元者天地生物之端說也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成○虛齋蔡氏清曰彖謂元字曰則大者以本天元始字意也此以有萬物資始生意○故無言之○抑乾元之大亦于萬資始處見也○矣鮮未氏曰此言氣而不言形若涉于形便未坤之資生矣天曰天之為天出乎家而生長收藏不適此四德而已統四德則統天矣資始者元物不有也統天者元時不然也此乾元之所以為大也○家吉乃氏曰資其氣以成質資其理以成性故曰資始如子之受于父也○天以形體言其蕩蕩無外者

都已括在一元裡面故曰統天○按元亨利貞本為占詞而夫子推及于天道地道並推配于性之四德其故何也蓋聖人繫卦之極其理無所不已夫子恐人但以占謂忽之而不知天地之連化通復人性之仁義禮知皆括乎此觀象業謂非身為吉出而訓而吉凶之理皆由此出故為推本而言之以見其義之聖大也其必言于乾坤兩卦者元亨利貞在他卦雖亦有之但各主其時會而吉不若乾坤備天地之全其為元亨利貞義至大而理至純非他卦之所得而周故大于將于此終之而以大哉至極贊其盛他他卦彖傳元此義例也

雲行雨施品物流形

本義此釋乾之亨也○誠齋楊氏萬里曰彖言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施即氣之亨也品物流形即形之亨也○石潤翁氏溪曰前言萬物此言品物者元為果氣之始未可匯別故總謂之萬亨則流動形見而洪纖為下各有匯別欲特謂之品○矣鮮未氏曰雲行雨施者氣之亨品物流形者物隨造化以亨也○家言刀氏曰煙則為雲行者布氣于上也潤則為雨施者布澤于下也○按雲行雨施即大和之氣之所蒸揚也自其流陽處則為行施自其翕聚處則為保合

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六龍以行天道是乃聖人之元亨也○語類云乾道終始即四德也○始則元終則貞蓋不終則元以為始不貞則元以為元六爻之立由此而立身以時成者言各以時而成如消見飛躍皆以時身然皆四德之流行也○矣鮮未氏曰乘龍御天々是時中乘六龍便是御天聖人一貫常篤服于乾之六龍而乾之六龍常在聖人運用之中學者當觀其時成時乘聖人時中變化行元微進之妙可也家吉刀氏曰終為貞始為元言終始則貞利在其中與乘如乘為之來安坐六龍之上而進退往來自如也御如御串之御游行自在居然造化之在其亨也○

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得于有生之初保合者全于已生之後此言乾道變化元所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也○語類云各正性命他耶元亨時雖並了然未成形質到這裡方成如陌故萬實了方央作正性命天云保合大和即是保合此生理也天地氣氣乃天也保合此生理之理及萬物化生之後則萬物各自保合其生物

不保合則元物矣又云保合大和天地萬物皆然天地便是大底萬物萬物便是小底天地又云元不生于元而生于貞蓋天地之化不偷賦則不發散也○平菴項氏曰推其本統言之○則曰乾元極其資化言之則曰乾道始乎統天終于大和萬物出于元入于元此元之所以為大也○雲峯胡氏曰元言品物流形後言各正性命物有此形即有此性皆天所命也謂之各正則命之東也乃性之所以一定而不移謂之保合則性之存也天命之所以流行而不已蓋大和者陰陽會合沖和之氣而乾元資始之理周在其中矣○虛齋蔡氏曰各正保合雖合為乾之利貞然細分之各正者利也保合者貞也○次崖林氏曰各正是利保合是貞向之資始于元流形于亨者今則各具法象各成形質而性命于是乎各正既而愈欲愈圓生意凝舊而不淡滿化機內蘊而不外見則大和于是保合矣○矣鮮來氏曰各正者各正于萬物向寔之初保合者保合于萬物向寔之後就各正言則曰性命性命雖以理言而不離乎氣就保合言則曰大和大和雖以氣言而不離乎理其實非有二也○蒙吉刀氏曰天地之道常久而不已者保合大和也殺于以大和表道蓋本尙此

首出庶物萬國咸寧

本義聖人在上高出于物猶乾道之變化也萬物各得其所而咸寧猶萬物之各正

性命而保合大和也此言聖人之利貞也孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致大平之占雖其文義有非文王之借者然讀者各以其意求之則並行而不特也坤卦故此○程傳卦下之詞為彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖詞則恐通半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一亨尊言則已四者萬物資始乃統天言元也實行雨施品物流形言亨也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道之終始東此六交之時乃天運也乾道變化生有萬物洪職高下各以其類各正性命也天所賦為命物所爻為性保合大和乃利貞保謂常得合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常從而不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬索亨君道尊臨元位而四海迄王者體天之道而萬國成寧也○語類云乾元坤元那元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是他影者利使是結聚貞便是收飲收飲既元形遞又須復生如殺半子時此物雖存猶不動在到寅於便生已于便者中百使結更子丑便冥至寅又生追个只官運特一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一恐之微亦有四个以子德他還特天日元亨利貞元亦是貞了又元今日子時前便是昨日亥時

物有夏秋冬生底○是到這裡方感得生氣他自有個小々元亨利貞○次崖林氏曰元亨利貞本有在卦詞者與諸卦一微至夫于分為四德而後世之言天直者固之此大于所以為道德之宗也又如仁字首先于尚蓄○作樂人說至大于始作心德說以此立教仁道始行于世○祈中曰乾之為義元所不已大子舉其大者故以天道君道盡之○蒙吉刀代曰人明於始知之首出庶物也求龍御天行之首出庶物也咸寧者正萬國之性命保合萬國之大和也○按元亨利貞尊常以占詞視之未見其義蘊之廣大也原本于天道地道推極于聖德主極而此理之流通無所不包則施于占其其于人事何所不統哉故易中言吉言福言於言佯言貞吉可貞利有攸往凡不利凡咎悔七者舉諸此者也言凶言吝言悔言吝言凡攸利不利有攸往与夫貞凶貞屬貞吝不可貞勿用永貞者悖乎此者也惟而極之六十四卦之進退存亡消息盈虛莫不本此理以為之權衡則亢亨利貞之為義至大夫子特表而出之旨深哉

象曰天行健君子以自彊不息

本義象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之詞也天乾卦之象也凡重卦皆取重義此猶不然有天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重後之象非至健不能

也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣○程傳象解一卦之象文下象辭一久之象備卦皆取象以為法乾道至大非聖人矣能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君于以自强不息法天行之健也○廣平將氏昨曰至誠無息天行健也若天王之德之純是也未能元息而不息者君于之自強也若顏于三月不遠仁是也○始類去天行不息非特四時為然雖一日一時傾則之間其運未雷息也○雲峯胡氏曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水澤至離曰明雨作先体而後用也下經四卦寒曰溥害良曰兼山矣曰隨風先曰乾澤先用而後体也乾坤不言重矣于六于也祢健不祢乾異于坤也○虛雜繫氏曰孔于釋卦名卦詞之後而後加以大象者蓋卦名卦詞之玩有張而聖人冐中義理元爲故自天行健至火在水上未得自君于自强不息至慎辭物居万皆聖人之蘊因卦以揆者也○元子何氏指曰自強之法何如曰主欲君子莊啟日強○祈中曰象傳釋名或舉卦象或舉卦德或舉卦体大象傳則尊取兩象以立義而德体不與鳥又彖下之詞于人事所以效動趨時有既各有所指矣象傳所謂先王大人后君于之事國多與象義相從明者亦有曰立一義出于象傳之外有何也曰彖傳文傳尊釋大周之書大象傳則亦人讀伏羲之易又凡也蓋如卦體之定尊卑分此歷條例

辭歟○疑皆至文王而始倫伏羲畫卦之初則但如說卦所云天地山擇水火雷風之象而已因而重之亦但如說卦所謂八卦相錯而已其象則无所不像其義則无所不包故推以制器則有如繫傳之所徐施之卜筮亦无往不可以類物情而致事理也大子見其如此是故象則本于羲名則因于周義則斷以已若曰先聖立象以盡意而意无窮也後聖繫詞以盡言而言難盡也○存乎學者之神而明之而已矣此義既立然後學者知有伏羲之書知有伏義之書然後可以知有文王之書此夫子傳大象之意也○蒙吉刀氏曰天以乾道成人而人不能体乾之健是為不肖以者法其象以自勵也六十四卦凡身心家國天下之務无不供倫學者一一身体而力行之斯可以學易矣○按強者健也不息者如天行之健也是非自強不為功

潛龍勿用陽在下也

本義陽謂九下謂潛○程傳陽氣在下君子處微未可用也○雙湖胡氏曰夫子于乾坤初爻獨陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝狀陽抑陰之義已見于言詞之表○蒙吉刀氏曰一陽初萌于地下伏而後之足矣可經用于

見龍在田德施普也

程傳見于地上德化及物其施已普也○君陽遊哭陸氏希救曰陽氣見于田則生植利于民聖人見于世則教化漸于物故曰德施普也○石門梁氏寅曰德施普正孟子所謂正已而物正者也所謂德施豈必傳施濟衆乃謂之施乎蓋關其風兩興起者無非其德之施也○矣鮮來氏德即明健中正之德○安溪李氏曰德施普趁于有位者矣然又言時合則未為時用也故本義言雖未得位而大人之德已著○蒙吉刀氏曰有德无位何以普被言盛德之至能使人視感而興起也○按此言德施普釋見字之義下文時合釋田字之義田雖見于地上然依然居下于龍德未為得位也

終日乾乾反復道也

本義反復重復踐行之意○程傳進退動息必以道也○平菴項氏曰三以日修故曰反復四以自試故曰進退○蒙吉刀氏曰指出道字則終日乾〻雖有可依據矣反復終身由之而不盡也○按道即下文德業也反復有進修之功

或躍在淵進无咎也

程傳量可而進適其時則无咎也○徂徠石氏介曰進无咎也一句是承或躍在淵言非決其疑也蓋曰如此而進斯无咎耳○安溪李氏曰言其不輕于進如是則進而无咎也○按此爻之義終是進之意多觀夫子象傳可知故本義不錄

飛龍在天大人造也

本義造猶作也○程傳曰大人之為聖人之事也○進齋徐氏幾曰龍以飛而在天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字○矣鮮來氏曰此天言飛龍在天○同教相感一節則言利見大人上治一節方言大人之事位乎天德一節則見其非无德而據尊位四意不同●蒙吉刀氏曰作者創制立法之意開天闢地手段從此討出

亢龍有悔盈不可久也

程傳盈則變有悔也○擬侯谷氏家杰曰亢不徒以時勢言蔵之有與時勞俱亢万謂之盈不可二字聖人深為戒盈者戒○按盈釋亢不可久釋有悔聖人若陽亢之不可久亦吾保之意也明除盛之道窮指其官以抑之也其旨微矣

用九天德不可為首也

本義言陽剛不可為物先故六爻皆變而吉○程傳用九天德也天德陽剛復用剛而好先過矣○擬侯谷氏曰一歲首春一月首朔以有首矣然春即臘之底朔即晦之極渾〻全〻凄之莫知所終引之烏知其始更元可為首也用九者全体天德循環不已聖人之御天者此也○析中曰不可為首與不可為典要語勢相似非戒詞也天德兩字是至純至粹无以復加之稱非若仁義則柔倚于一偏者之謂尚恐其太過而不可為先則非所以為天德矣程子嘗曰動靜无端陰陽无始蓋即不可為首之義如所謂不可端倪不可方物亦此意也○按不可為首程朱謂則不可為物先而擬侯谷氏則謂天德循環不能指其何者為首初觀以谷義為勝細按之不如傳義之說良也蓋聖人禁占法成偏烏曰則不可為物先是于純則之卦亦以用則之道其義甚安若如谷說是聖人之能事神化之極功用九之致只作極言称贊而于聖人所以該占查訓使人人得以法而用之之意似為未得且以上文盈不可久推之此當与上一例如谷氏說則二不可字其旨各別于天義亦為未個故知程朱之說確不可易也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

本義此篇申象傳象傳之義以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云元者生物之始天地之德莫先于此故于時為春于人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至于此莫不嘉美故于時為夏于人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故于時為秋于人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故于時則

為冬○于人則為智○而為衆事之幹ニ木之身而枝葉所依以立者也○程傳他卦彖象而已○獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施于人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合于義也貞者幹事之用也○語類云元亨利貞皆善也○而元乃為四者之長矣善端初發見處也又云以草木言之發生到長時好處都不曾會嘉只是好處會是期會也又云義似于不和矣然處之各得其所則和義之和處便是利又云不和生于不義ニ則无不和ニ則无不利矣又云知是那然逆事覺底一件物事所以為事之幹又云正字不說盡貞之義須用連正固說其義方全如孟子之所謂知斯二者弗去是也○平庵項氏曰善也嘉也義也皆善之異名也在事之初為善ニ之衆盛為嘉衆得其宜為義ニ所成立為事此一理而四名也故分而為四則曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹比而為二○則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也流而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和ニ謂能順之也事之幹ニ謂能立之也○矣辨來氏曰元統理之發端而言亨統理之聚會而言利統理之各歸分類而言貞統理之確寔而言名雖有四其寔一理而已此四句統天德之自然下體仁四句統人事之當然○安溪李氏曰元始也大也人性之仁得之最初而統之最全仁之統于性猶元之統于天也縕于內為善者于外為嘉亨通也會通則典禮行焉萬事之斐然成章猶萬物之燦然流形也和者和順之謂義惟待宜故于事物无不和順事之各當其理猶物之各正性命也幹者枝葉之所依遂枝葉蓋而幹不改焉貞正也固也其知固守則能植立而為焉事所依堅確者施用之根猶凝固者發生之本也○文王之占○本以元亨利貞為二事夫子乃以四者言之實與文王之意合蓋所存者大然後能發用而通是大在亨之元也處事得宜○然後能成就而正○是利在貞之元也仁者德之大○而禮則顯諸仁義者用之宜而知則藏諸用二聖之所發明其義精矣

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

本義以仁為體○則无一物不在所愛之中○故足以長人美其所會則无不合禮○使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹○程傳體法于乾之仁乃為君長之道足以長人也比而效之謂之體得會通之嘉乃合于禮也○不合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎和于義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎貞固所以能幹事也○李氏鼎祚曰天運四時以生成萬物君立五常以效化于人元為善長故能體仁ニ主春生東方木也○通為嘉會○足以合禮○ニ主夏ニ南方火也○利為宜物足以和義ニ主秋成西方金也貞為事幹以配于智ニ主冬藏北方水也○不言信者○信主土○ニ居中宮分王四季水火金木非土不載○語類云體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也問貞固二字與體仁嘉會利物似不同○曰屬北方者便者用而字方能盡之又曰元者善之長以下四句統天德之自然君子體仁以下四句就人事之當然○鄱陽董氏真卿曰北方大氣之終始有分別之義故北字義文兩人相背主于四端五藏四默屬北方者皆兩東西南三方者各一四時為冬○亦与春為夾梅四德為貞亦貞下起元十二辰為亥子六十四卦為坤復○次庄林氏曰利者義之和之利乃在人天然之利ニ物足以和義之利乃人所以求肯天然之利也義之和之和乃在人天然之和之以和義之和乃人所以求乎天然之和也○矣辭來氏曰體者所得所發一身皆是仁也長者先君先長之長嘉會者嘉美會聚于一身則動容周旋无不中禮自有以合乎天理之節文人事之儀則矣不相妨害之謂利无所乖戾之謂和ニ則必利ニ則必和故能屬物得宜上下尊卑之間悉義決洽而義无不和矣固者堅固不搖乃貞之恒久工夫貞而天固故足以幹事非是非確然不可移易者決不能貞固所以貞固為智之事○安溪李氏曰上言性之德此言君子所性

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節中彖傳之意与春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜称之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之明蓋傳者欲以明此章之為古語也○程傳行此四德乃合乎乾也○語類問乾元亨利貞猶言性仁義禮智曰此語甚德當人曰乾元亨利貞○他把乾字當君子○虛齋蔡氏曰元亨利貞○至孔子乃乃有四德之統其所謂四德者天有不同天之四德自其生成萬物者言也○聖人之四德自其統治一世者言也主其所謂四德天就君子一身所行而言也一身所行者禮也統治一世者用也○四德无于不在天見乾字所決者廣也○恭言乃氏曰元亨利貞天之四德也君子行之則君子之四德也天此乾君子亦此乾故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深

也○程傳自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知于時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也○廣平游氏曰龍德而隱故不易乎世不易乎世者用舍在我故遯世无悶不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶○虛齋蔡氏曰遯世无悶二句尤重于不易乎世二句樂則行之三句更重于遯世无悶二句此三句明其无意必也龍德之隱必至是而後盡○矣鮮來氏曰不易于世不成于名則必遯世而不見是于人矣而聖人皆无悶為先以日用之間莫非此直之流行凡一切禍福毀譽如太虛浮雲皆處之泰然此所以樂則行憂則違憂樂皆无與于己而安于所遇矣非龍德何以有此○按初二兩爻聖人皆以龍德稱之夫龍德者神明不則之謂也意其變動无方令人不可端倪矣而其所以為龍德者乃在出處人己之隱身心言行之間大乃知至庸至道之事非乾德之至純者不能全而全于此者即為聖人之事也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

本義正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意也言君德者釋大人之為九二也○程傳以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必于是也既處无過之地則唯在閑邪〻既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也此皆大人之事雖非君位君之德也○仲達孔氏曰初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化于俗也○陸山李氏解臣曰乾畫一寔則誠坤畫--虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始于危義心畫而寔天地自然之理也○平庵項氏曰稱中正者二事也二五為中陰陽當位為正稱正中者一事也但既其正得中位非以其當位言也○又曰以在下卦又非陽位故不為中正而為中德文言兩稱君德明非君位也此又稱能德之中明非龍位之中也○學齋為氏倚曰易者理學之示而乾坤二卦大易學之宗也子思孟子言誠者天之道无儒謂敬者聖學之源皆出于此○矣鮮來氏曰邪自外入故防閑之誠自戒有故存主之○安溪李氏曰正中以位言之則不潛未躍之時以德言之則所謂時中也在下而曰見者言行之者不可擇也至誠之感必有動也中則庸矣欺其言行皆庸而无不信謹中則无邪矣故其心常閑邪而誠无不存推善以教人是以善世

而德之博也德盛禮恭是以不伐而道之化也君師之道並立故以為君德而稱大人焉○蒙吉刁氏曰信也謹也皆所以存誠也而必云閑邪者念慮之幾微有不正即遏絕之繼幾之學也又曰德之被物者无猶故曰博渾然不露形迹故曰化上句善世而不有其善下句德博而不有其德是一律說程傳正己而物正也化作感化之化上句從善世歸到德上下句從德博歸到善世上是爻立說○按本義以正中為不潛而未躍若對初之隱言也蓋初遯世而二善世初不見是而二德博而化初但有自信之德二則有及物之功也龍德正中无總釋文詞庸言以下則因此而發明之言信言理言誠從陽寔默義言庸言庸行與夫為閑為存從德中既義雖推論九二之德業而寔與爻象相胞合用如九三言忠信立誠亦從備寔默義言至之終之則從三居一体之終既義皆非无因而泛及也聖人之立言其精當如此

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

本義忠信主于心者无一念之不誠也脩辭見于事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾〻而夕惕惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也○程子曰脩辭立誠不可不子細理會言能脩着言詞便是要立誠若只是脩飾為心只是為偽也脩其言詞正為立己之誠意○語類云忠信只是寔若无寔如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會發生若把个空殼下在裡面何如會發生道理須是實見將若執將耳聽適將口說過濟甚事立其誠〻依脩是上內忠信脩詞是言語然嘗滑到邪裡面亦須然嘗持到進德是自覺德意思日強似一日日旅作似一日不光外內事○間立誠不既制行上統而持指脩詞何也曰人不誠多在言語上又曰人多將言語作決要聚容易說出來若一一安實建工夫自是大忠信進德使是見詩修詞立誠成許多直理修詞立誠便安立待建忠信若口不禪言建事伏流只是忠信亦破泪沒動益立不住了人曰息信脩詞且大綱說所以進脩之進主知至知終則又拜其始終工大之序如此忠信心也脩業事也然緣于心者所以見于事修于事者所以參其心內外兩進非利然二事也知至則知其適之所止至之乃行矣兩

驗其所知也知終則見其道之極致○終之乃力行而期至于歸
宿之地也○知而行行而知交相警發安有一息之間哉又曰進
字貼着邪幾字至字又貼着進字居字貼着邪存字終字又貼
着居乎幾是心上說義是邪業上底道理又曰忠信進德與知
至與幾進幾向鄉是去的字○修詞立誠與知終存義都是住的
字○進德是日日新居業是日之如此又曰逆日修作是俯常之
如此是居又曰忠信立誠與敬義分偽乾坤盡敝健順二体忠
信立誠自有則健主立之体敬義便有靜順之體進脩使是倜
爲定敬義便是篤處靜故曰防實陰處○石澗俞氏曰德與忠
信皆主于心若也業與詞皆見于事有也事己成謂之業脩有
業未成則脩而成之也居有業己成則居而守之也又曰君子
閑邪存其誠无一念之不正也脩詞立其誠无一言之不實也
○仁秋將以怖生曰因其時而惕時字正解文詞終日之義見
聖人者察之心元少閑斷也○處而系以曰合進德脩業德是
中屬之誠身大學之誠意正心脩身又曰九三居下之上是亦
有位其上者則九三爲在下位矣亦有位在下者則九三又爲
居上位矣若于初二必不無言居上位若于九五必不無言在
下位此亦當知○孩知鄭氏維獄曰不曰所以脩業而曰所以
居業蓋脩詞立誠即是脩矣既脩則有可居矣○文源傷以皆
新日心之存于中者此于忠信而不妄則心元外此而得于心

者日進而不已言之見于事者致其脩者而有實則事皆實理
而体諸身者安⺀而不遠○安溪李氏曰言所以乾惕者非役
于物動于外也進德脩業而已內主忠信則德日新謹于言詞
以立實事則業有可守知理之極至而實心以至之則于天德
也庶幾矣知事之歸宿而實以終之則分業之義可以不失矣
幾者進而進存者居而妄君子之德惟學閑至于知凡則自脩
不疑而久何臨予○內者不疾而又何憂乎因其時釋終日之義
言无時不乾⺀也又曰忠信即二所謂閑邪存誠也脩辭立誠
即二所謂言信行理也二曰存誠⺀之源也以心言也三曰立
誠⺀斯立爲以事言也其道則一而已○蒙言力以曰脩詞立
誠使是無制行說脩詞有二義言語疑安宜慎重者則當脩
言語閑兄沒閑係有則當修治又曰傳以知至至之爲致知⺀
終⺀之爲力行疑非是蓋知至知終統以知言至之終之統以
行言幾非知幾之幾乃庶幾之幾可與幾即可與進德也可與
存義即可與居業也○枝忠信以心之主宰言脩詞立誠則實
致力于言行之間也忠信以實心存實理故曰進德脩詞立誠
以實力體實事故曰居業德業非二自內言之爲德自外言之
爲業德无止境故曰進業有更理故曰居主于心者可以言至
而不可以言終故曰知至⺀之体于身者因其所主而必要于
終故曰知終⺀之致知力行力以之說滑之程傳分偽未協故鄉

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退
无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎 本義內卦以德學言○外卦
以時位言○進德脩業九三備與此則欲其及時而用也○程傳
或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類
進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或○平庵項氏
曰進退上下不數自必相時而動所謂自試也大抵上下之交
皆无疑之地故三厲而四猶疑之○石澗俞氏曰上與進釋躍
字下與退釋在淵之義无常无恒釋或之義非爲邪非離羣欲
及時以申進无咎之義○次厓林氏曰及時之時上進之時也
○蒙言力以曰風昔脩進原非獨善而已志欲及時何咎之有
○按躍在淵猶躍于淵也在字不甚着解傳謂淵者龍之所安
在淵謂躍就所安義恐非是
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求
水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親
上本乎地者親下則各從其類也 本義作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動

物本乎地者謂植物⺀各從其類聖人人類之首也故與起于
上則人皆見之○程傳人與聖人類也五以龍德升尊位人之
類莫不歸仰況同德乎上應于下下從于上同聲相應同氣相
求也○流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆概上
既見下下亦見上物合也本乎天有如日月星辰本于地者如
蠢獸草木陰陽各從其類人類與不然也○仲達孔氏曰同禮
大宗伯有大產地產大同統云動物植物本受氣于天者是動
物天體運動合靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地若
是植物地體殺滯植物亦不移勸是親附于下也○始類云天
下所患无君不患无臣有如是君必有如是臣雖使而合无少
間也必有出采雲從龍風從虎只怕不是真龍虎若是真龍虎
必生風欲雲也天云凡動物首向上是親上人類是也凡植物
本向下是親下草木夫也禽獸首多横生所以无智此本康節
說○蒙吉乃以曰同聲相應以倚伍之唱和言也下至鶻大之
類亦然同氣相求以具味之狀合言也下至禍識之類亦然○
按覩上親下傳義之說各別而其義可並存
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下
位而无輔是以動而有悔也 本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之

也○此第二節中象傳之義○程傳九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也○吳鮮來氏曰无位无民无輔則離羣孤立如是而動其誰我與有悔必矣

潛龍勿用下也 ○程傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也○蒙吉刁氏曰前曰陽在下重在頻關此但曰下則越次躐等非所宜也

見龍在田時舍也 本義言未為時用也○程傳隨時而止也○吳鮮來氏曰舍止息也○出潛離隱而止息于田也○按本義統起

終日乾乾行事也 程傳進德修業也○吳鮮來氏曰非空憂惕乃行所當行之事也○蒙吉刁氏曰以德業為事以進修為行

或躍在淵自試也 本義未遽有為姑試其何○程傳隨時自用也○石澗俞氏曰試釋躍字与日省月試之試同君子理失時之戒而自試其所學蓋欲自知其淺深也○拙俟谷氏曰人見有淺自見有真必自試之而後可決也○吳鮮來氏曰試可乃已之試非試其德試其時也非自試則必妄動矣

飛龍在天上治也 本義居上以治下○程傳得位而行上之治也○紫溪蘇氏曰上治言猶弌治五帝三王皆治之上者也

亢龍有窮之災也 程傳窮極而災至也○吳鮮來氏曰窮者亢災者悔

乾元用九天下治也 本義乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣此第三節中前意

○程傳用九之道天與聖人同得其用則天下治也○語類云九夫天德健中便自有順用之則天下治如下文乃見天則ミ便是天德○蒙吉刁氏曰亨利貞之德統于元故曰乾元用九則剛而能柔經綸天下否本諸此豈曰小補之哉○按用九獨繫以乾者乾元統天亨利貞之德否拈于中而且資始萬物元過極之慮則德而有亢義則与天之谷肯萬物之鈞閑底類者同其功用故曰天下治也言乾元用九蓋知用九之義統乾卦六爻而言而非專指上九之亢亦非泛言百八十二陽爻之九也

潛龍勿用陽氣潛藏 程傳此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也○屋皆陰氏銓曰微陽潛藏愈養則愈厚粹用則發洩无餘矣

見龍在田天下文明 本義雖不在上位然天下已被其化○程傳龍德見于地上則天下見其文明而化之○東坡蘇氏軾曰以言行化物故曰文明○蒙吉刁氏曰一鄉一國次簡人物使覺聞然无色九二天下一人豈不令世界光榮精彩許多

終日乾乾與時偕行 本義時當然也○程傳隨時而進也○吳鮮來氏曰天之健終日不息九三之進脩亦与之偕行而不息故曰与時偕行○折中曰与時偕行即上乾ミ因其時之義言終日之間无時不乾ミ

或躍在淵乾道乃革 本義離下而上變革之時○程傳離下位而升上位上下革矣○趙氏汝楳曰此專釋上下卦之交○石澗俞氏曰下乾以終上乾方始猶天道更端之時也○次屋林氏曰此道字經者猶言陽道陰道

飛龍在天乃位乎天德 程傳正位乎上位當天德矣○按本義與術既俱以天位作天德解余意唯飛而在天乃見以位置乎天德蓋位始稱其德也

亢龍有悔與時偕極 程傳時既極則處時者亦極矣○黃中林氏宗曰此卦上下相應初四為始初潛藏四乃革是革潛為躍也二五為中二爻明五乃天德矣言德稱其位也三上為終三與時偕行上偕極矣○蒙吉刁氏曰時也者与之偕行則可偕極則不可

乾元用九乃見天則 本義剛而能柔天之法也此第四節又中前意○程傳用九之道天之則也天之法則即天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也○草廬吳氏澄曰剛柔適中天之則也則者理之有限節而无過不及者也○彥陵張氏振淵曰不曰乾之用九而曰乾元用九統六爻而歸之元也○安溪李氏曰天德者自然之妙天則有當然之準

乾元者始而亨者也 本義始則必亨理勢然也○程傳又反復詳統以盡其義既始則必亨不亨則息矣○吳鮮來氏曰始而亨者言物方資始之時已亨通矣蓋出乎震則必齊乎巽見乎離勢之必然也若不亨通則生意必息品物不能流形知是始若元也亨之有亦元也○安溪李氏曰元大也始也大在乎之充是當其始而亨之理已具不待乎而後

見其大也○蒙言刀氏曰必合元于乾而加始字以見元德元不統括物資以始即資以亨也

利貞者性情也 本義收斂歸藏乃見性情之寔○程傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎○語類云此性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處人只到秋冬殺若不見生意不知已都收斂在內○雲峯胡氏曰性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也且性情並言始于此釋象曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用○矣鮮未氏曰性者百物具足之理情者百物出入之機○從俞玉吾謂性靜而情動者貞元不窮之意其說固佳余謂凡物至發生暢滿之後勢必起于收凝者性之後亦情之宜也譬之于人極動則思休息極熱則思清涼推而天地萬物莫不皆然此正各正保合處故曰性情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 本義始者元而亨也利天下者利也不言所利貞也或曰坤利牝馬則言所利矣○程傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉○程子曰亨畜化育皆利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也朱子曰明道說得好不有其功言化育之無跡處為貞○平庵項氏曰物既始則必亨亨則必利利之極必復于元貞者元之復也故四德始以一言曰乾元天曰乾始而四德在其中矣以八卦言之家其元也故為出與則既出而將相見也故為舜離則其亨也故為相見坤則既相見而將利之也故根見言則其利也故為說乾則既既而將入于貞也故為戰坎則其貞也故為勞艮自貞而將出為元也故為萬物之所終始合而言之曰太極而八卦備矣其乾之謂乎○石澗俞氏曰乾始即乾元也元乃生物之始也美即亨也亨乃嘉之會也○矣鮮未氏曰夫子贊易或分而言之以盡其用或合而言之以著其体其寔一理而已○安漢李氏曰即始而亨之理具焉是乾始能以美利利天下也歸于性情之正而人何利之可言○蒙言刀氏曰王注云不性其情又何能久行其正二德獨到明道定性書用之復儒用其意者皆以為本于程而不知本于王也

大哉乾乎剛健中正純粹精也 本義剛以体言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜于陰柔粹者不雜于邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也○蒙言刀氏曰純者純一无駁雜也粹者粹矣无渣滓也精者至純至精而一无痕迹也本義以純粹為剛健中正之極而精者又純粹之極二語確甚勝傳六德之說矣

六爻發揮旁通情也 本義旁通猶言曲盡○節齋蔡氏曰六爻發揮只是起下文時乘六龍之意蓋上文每條俱是乾字發端一則曰乾元二則曰乾始三則曰大哉乾乎至此則更端曰六爻發揮可見只是為時乘六龍設矣即象傳六位時成也○按惟六爻足以曲盡乎事情故乘六龍者足以旁施乎膏澤而使天下无不平也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也 本義言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而下天平也○程傳乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也○中溪張氏清子曰彖言雲行雨施而以品物流形雖之則實雨為乾之雲雨○此言雲行雨施而以天下平雖之則聖人之功即乾而雲雨乃聖人之德溥也○安溪李氏曰存亡吉凶六爻惟為然觀其彖辭則思過半六爻者發揮其蘊以旁通其義云亦自坤而下各隨六爻以發彖意莫不皆然凡卦必有主爻而九五乾之主也位六畫之象于位為天位則健中正于德為天德是則又以一爻而兼備卦義者亦錯卦之凡例也○蒙言刀氏曰時乘潛龍則有潛底道理時乘見龍則有見底道理推而躍飛亢元莫不皆然變變化化與天同運○按爻言凡用釋彖義四釋爻義或言德或言學或言時或言用或暢言以盡其蘊或括言以究其旨反復重繹總以見乾道之妙蘊无窮而示人觀玩之徽首也若以其一節為專言時其一節為專言用則亦詳未為允當而于爻義錯出之妙亦未為淆也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也 本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾○程傳德之成其事可見者行也德成而後可施于用初方潛隱未見其行未成未成未者也是以君子弗用也○語類云德者行之本君子以成德為行言德則行在其中矣○矣鮮未氏曰初九其德已成則日可見之行也而占曰勿者蓋聖人出世必有德有時人之所能有德所不能有時今初九時當于潛隱而未見惟其隱而未見故行而未成時位況之也是以占者之君子亦當如之而勿用也○按陽德已具故曰成德

得朋而代陽以有事雖待朋而元富于待主也東北之方走先之地也則利于喪朋而順陽之所爲惟喪朋而徵爲能得主也既曰利貞天曰安貞吉者固守其貞而安爲則動有常吉而非獨一時之利矣○故天圓而地所天全而地半陰陽之大分也乾之胡曰元亨利貞而不猶爲何有之貞走元亨之義固至大而利貞之義亦興元亨相貴注而不待爲指一端也坤胡亦曰元亨蓋至順則元但故元亨而卸保以利牝馬之貞大牝馬從壯者也以從陽爲正則其所謂元亨者亦以承天而云然與乾道之元亨有閒與蓋天道元所不已而地道則有氣類方象之一定故乾之卦胡吧不故象而坤則然象于爲且然象于欲壯之北爲〻己不遂龍之靈異而北天純于陰類北可知陽全而陰半也惟其然而君子之有所性者亦與法乾之道而元性不宜有不能一致故以先後言則先迷徵待主利也以方偶言則西南得朋東北喪朋也先迷徵待主有陰随而不爲唱也得朋與朋者陰方則与類合陽方則與類離也若乾道則元分于先後元擇于西南東北然北亦陽全而陰半也○或曰見摩能元首非從後不状先之義乎○曰質本剛而不純任于則與質本柔而不可爲先者其義迎昧然○曰東北喪朋失其所與矣而云乃終有慶何也曰柔靜之資得其朋其象順故曰乃與類行失其朋則從陽故曰乃終有慶蓋質本順而不宜元故喪朋正所以得主也安貞者地道之正君子法之元論得朋喪朋而一以安貞則吉也或謂卦胡既称君子又言迷言得主何也曰此之君子爲法坤者富○與乾德之君子大人不同不必指爲成德之品也○天安北爲之貞富以命以從壯之說爲重而順而能健之義次之蓋陰必從陽天地惟以以理純坤之卦序于純乾之後故當以從陽之義爲先○陽唱陰遁而爲化從此出矣○然乾至健坤至順○使順而不健豈能配乾以成功故牝馬言爲者以此也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

本義此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩○始者氣之始生者形之始順天承施地之道也○始類云資乾以始便資坤以生不争待宴時間爲物資乾以始而有氣○資坤以生而有形氣至而生即坤元也○虚齋蔡氏曰若徒曰至哉坤元萬物資生則技興元乾資始者疏矣今曰乃順承天非惟可以是坤道元成有終之義而乾坤之合德以共成主物之功者亦于此乎見之○矣群未氏曰非乾有元而坤又有一元也○乾以施之坤則天之久援之間一氣而已天曰乾健以一而施坤順故兩而承○按夫于釋坤之元曰乃順承天釋坤之亨曰德合无疆是坤之所以元亨有以順而承天之故可知牝馬之貞當以從陽之義爲重矣

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

本義言亨也德合无疆謂配乾也○廣平游氏曰其靜也翕故曰含弘含言无所不容弘言无所不有其動也闢故曰光大光言无所不著大言无所不被此所以德合无疆也○次崖林氏曰含弘光大坤之亨也品物咸亨莫物通坤亨而亨也○安溪李氏曰含弘言其蓄育之深遠而廣被光大言其發遠之高大而光明○家吉刀氏曰坤厚載物以德言非以形言

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

本義言利貞也○馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也○程傳資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至〻義差緩不若大之盛也萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天地以成其功坤之厚德持載萬物合于乾之无疆也○含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂以牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也非健何以承乾未有乾行而坤止也其動也剛不言其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也○輔嗣王氏衍曰地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地○語類云牝馬地類行地无疆便是柔順利貞君子攸行本迷下面緣起抑贖故說在凡○雲峰胡氏煥曰坤元迷後得而亦有元亨若承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德攸曰牝馬地類行地无疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤所以能承乾之元亨以爲元亨者以其柔順利貞也○虛齋蔡氏曰以象言則爲牝馬地類行地无疆以義言則爲柔順利貞○次崖林氏曰牝馬地類順也行地无疆順而健也故承之曰柔順利貞言凡即坤德之順健云爾○安溪李氏曰利牝馬之貞則與乾貞之義稍別故元釋牝馬之義而徵以利貞言之○後牝馬元言地類陰從陽之義也健之以行地无疆順而健之義也柔順利貞即經文利牝馬之貞易牝馬爲柔順坤從乾之義昭然矣

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

本義陽大陰小陽得兼陰〻不得兼陽故坤之德常減于乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣○程子曰東北喪朋陰必從陽然後終有慶也○平庵項氏曰東北喪朋乃終有慶者○所以終文王言外之義也地之交于天在之事于君婦之從于夫○皆喪朋之慶也○建安邱氏富國曰西南爲陰于坤爲得地故往西南則與類行東北爲陽于坤爲不得地故往東北

按坤体六二八爻德順而才中正貴爲利之綱但利不遜于陽爲貴貞之而其外難吾之已承晩之應現爻雖未甚而疏爲小人之占女子之貞不失於直之正者也學蹊之六二則中正不爲詠者也晝之六二則中正而合于五者也比單之六二則中正而待其比萃者也而坤義之直方大其義既大爲命而觀之可以知其德位之善矣

諸卦之知大義已見端于此○

六二直方大不習无不利本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也○程傳二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應○仲達孔氏曰以此爻居中得位極于地靜故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所爲○守約況氏缺曰坤生柔而動也則直也至靜而德不：也合萬物而化光大也坤之道至簡也至靜也承天而行順物而成初无假于修習是以不習无不利也○語類云坤卦中惟這一爻最純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻既中正所以說這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是敎人知道這爻有這箇德不待學習而无不利人占得這箇時若能直能方能大則亦不習而无不利却不是矣要明坤道○虛齋蔡氏曰乾九五一爻當得乾一卦若坤之六二柔順中正得坤道之純是又當得一全坤也若初則陰之微上則陰之極三則不中且不正○四則不中五則不正惟六二之柔順中正爲獨得坤道之純又曰直不尊言正坤是得主處故曰六二之動直方可分內外不可尊分動靜○矣雖未氏曰不孫而直不柜而方不歟而大此其所以不習无不利也又曰八卦正依乾在五坤在二皆聖人也○折中曰不習无不利即所謂坤以簡能者是也○按物二邪者不直二待坤道之正故直物之无是者不方二得坤道之純故方物之而于一隅者不大二得坤道之中故大既直且方而能大所以不習而无不利坤以簡能二坤之主也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也程傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉○臨川王氏安石曰六二之動若六二之德動而後可見也因物之性而生之是其直：成物之形而不易是其方也○童溪王氏宗傳曰六二以順德處正位六爻所謂盡地之道者莫若二也故曰地道光也○平庵項氏曰乾以九五爲主文坤以六二爲主爻○蓋二卦之中惟此二爻既中且正又五在天爻○二在地爻○正合乾坤之本位也○乾主九五故于五言乾之大用而九二止言乾德之矣坤主六二故于二言坤之大用而六五止言坤德之矣六二之直即至柔而動則也六二之方即至靜而德方也大即後得主而有常○含萬物而化光也不習无不利乾坤道其順乎承天而時行也凡于俱人不統六二何由無有乾盡○哉辭之曰大二之動言坤動也則所以能直也天俱人不曉六二何由九性不利故辭之曰地道光也言地道主六二統乾之九五乃位于天德也○○虛齋蔡氏曰地道是直方地道之九是直方而大處直方而大使不習无不利○安溪李氏曰乾五爲卦主故五獨言天德坤二亦卦主故二獨言地道○象吉刀氏曰動以中故直動以正故方言直方則大在其中矣初爻言道戒其聊上爻言道戒其窮二之道盡音故貲其光

按坤体六三八爻雖非中正而統爲順德然同才塞坎九之六三皆爻之中否爲艮蓋陰陰之除也據爲行據迨蹇之主也比爲比非獨違陽也至于萃

六三含章可貞或從王事无成有終本義六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也○程傳三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美善則歸之于君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以終其守耳守藏以終其事臣之道也○慈湖楊氏曰无成无終亦不可也无成有終臣之道也○雲峯胡氏曰陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊主于退也○乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之辭也三多卦歟聖人首于乾坤之三爻其網獨肆爲○虛齋蔡氏曰六陰三陽亦有順而健之意故无成有終亦先述微得東北喪朋乃終有慶之意○屬成陰氏爲奇曰其不敢尊成若正其氏君以終事而不爲始也是即安于後得主之貞有與象吉刀氏曰三不中正本非可貞也貽晦章矣故可貞耳居上卦之下從王象居下卦之終无成有終象不居成功自含章未先終臣職旬可貞來○按三之无成有終即後得主之義上之能戰于野○即先述之象三與上雖吝居一体之上然三在下体○故无成居一体之終故有終上則有陰極矣故戰

之惟九猶則可以上與其現之現猶生從退則能曰蓋其者之象元則逆其者其坤之含章利有其含之其利之九猶則不利陽而應于陽夫之欲又有皆識其順德居陽豈可以其不可中五而蓋猶之識九夫又欲猶不地有當分利現之

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也程傳夫于懼人之守文而不遠義也○天從而明之○言臣下之道○必含晦其美○乃正而可常然義所當爲者則以時而發不有其功耳非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也或從王事象：擧上○辭終則弁及下同他卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也惟其知之光大故能含晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也○東萊呂氏祖謙曰惟其知之光大故能含晦此極有意吐辱常

按坤卦六四爻之則陰虛而德則柔順大率不能應于陽者既欲進之義坤之括囊即之在次先也能應于陽者既順從之義泰之不戰以羊後之中行闕後世之偶德外之王用享于岐山明

人欲含晦者多只去鋤治驕矜然愈鋤愈生者至不曾去根本上理會自己知未光大胸中淺狹終有一功一善便无安著處雖強欲遏抑終制不住○安溪李氏曰或從王事即其時發者也惟其含章故所知有光大而能无成有終○蒙吉刀氏曰光故所照者遠大故所己有威一切才藝功名準忘了又安有專理之意哉○按含章可貞程傳主臣言以坤為臣道而下文又有或從王事句也余意含章可貞是就論一爻之象與爻之義凡事皆可用下則就其居上盡功進上幹故卑以臣道取象无成有終仍是含章之義又按以時發則其不妄發可知之光大所以成其含章之貞也

六四括囊无咎无譽本義括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也○程傳四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣○石澗俞氏曰咎欽罪譽致幾惟能謹慎如囊口之結則无咎无譽○蒙吉刀氏曰陰虛能受囊象也陰而又陰閉塞不閉括囊之象也○按陽主進陰主遯陽主發陰主斂六四當純坤之卦位不得中而又重陰故為閉塞之象囊所以貯物括之則不復外露六四柔而得正故能如是既无咎亦无譽矣四近君位而其象如此者四與五兩陰不相與故但即其重陰而取閉藏之義也大抵陰之為道本宜斂遯本卦惟六二得地道之純其餘若三居陽位爻曰含章五居陽位又尊位爻曰黃裳三五尚取含晦隱退之義況六四以陰而居陰乎

民之于出門從陽之至臨是也蹄夫之中純陰而為柔順得正故也

象曰括囊无咎慎不害也程傳能慎如此則无害也○矣鮮來氏曰括囊者慎也无咎者不害也○蒙吉刀氏曰慎慎則无妄動慎密則无輕泄

按坤卦六五八爻柔中居尊則柔相倚其有應者則應陽之吝如泰之帝乙歸妹升之貞吉亦陷陷之人君之宜國為盛民之大即坤卦有帝乙之戒而有俞乾玉長于坤

六五黃裳元吉本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見于外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後南蒯果敗此可以見占法矣○語類云黃裳元吉不過是說在上之人能盡柔順之道黃中色裳是下體之服能以道斷○則无不害○道是居中處下之道○乾之九五自是剛健的道理○坤之六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理○

師則六五之正取也當其元應者取中德之天坤之黃裳元吉益之利用使成復之敦復元悔困為此偏之占即明夷之成晦明之地而箕子之貞中德自若也今說兩又坤德之善比坤之六二有道益非順德居尊不偏于裳之取乎

平庵項氏曰陰以在下為正陽以在上為正二中皆中故乾之天德獨屬五坤之地道獨屬二下非陽之位故乾之九二為在以而衆陰德者黃者地之色裳者下之微文者坤之象皆屬陰也○折中曰易中五周尊位但望人取象未嘗卦之皆以君道言之雖九五循然況六五乎故小過之六五則言公雖之六五則言王公大概居尊位貴之位者與卦義相當則發其所當之義體于之說未于益職其非也○按六五一爻自程子有媧武之說而舊說遂取象于后妃或取象于皋夔稷契禹或取象于攝政之家宰而刀蒙吉取李氏之說比皆執例以求合而均有未協以后言者爻中並无此義以皋夔言者又不切五位即以攝政言攝其政非踐其位也伊周崔光即以當五位可于為此說者德適于此陰之卦以陰居尊然卦有卦義爻有爻義卦說其實爻分時位不相妨也此爻順德居中自應有黃裳之象占得此爻即當法此以處事不必說其執為何如人也若以六五當尊位亦未為不所蓋亢辭湯武建極豈統即乾九五之飛能德大知即乾九五之義辭之含己從人即坤六五之義安在六五必不可以當尊位而坤卦之義必非人君之所當取用者哉蓋以類言則為地道臣道而以義言則為柔道順道克恭克讓徽柔懿恭獨非帝王之美德乎本義云以陰居尊中順之德充于內而見于外其此爻之確解矣

象曰黃裳元吉文在中也本義文在中而見于外也○程傳黃中之文在中不過也內積至美而居下故為元吉○矣鮮來氏曰文在中言居坤之中也所以黃裳元吉○拙係谷氏曰黃裳是中德之發為文治也象人推本于在中猶文豈由外襲哉文德實具于中故也○中其于內曰黃見于外曰黃裳文在中乃闇然之章不顯之文也而美在其中意

按坤卦上六八爻多而少吉但師之當功之被勝有順後之陰謀有主夫之應其居後于他卦卦之上六卦有五應也以對央之象其至于坤之龍戰于野泰之城復于隍極之逆復則夬之不明晦對皆極而有也兩卦之中要閉取諸德之有其證也

上六龍戰于野其血玄黃本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知○程傳陰從陽者也然盛極則亢而爭故云戰于戰野野猶進至于外也既敵矣必皆傷故其血玄黃○仲達孔氏曰即說卦云戰乎乾是也戰于卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃○侯氏行果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也○小舟李氏開曰龍戰則是乾未戰不以坤敵乾也○厚齋馮氏椅曰主龍而言則知陰不可亢亢則陽必伐之戰陰也以戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戰陽也○雲峯胡氏曰不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書法也○按血陰物也血屬于形隱而不可見必被創害而始出成陰陽數職

觀之陰盛之極處闕之世宜其多凶矣也

而始形故易中言血者皆陰爻被傷之象坤之上六陰盛已極盖陰極之時不能无陽陰与陽亢其勢以戰而戰俱傷故曰其血玄黃以節缺言之戰乾之時陰陽相擊陽氣閏日就辟微而陰氣亦不後盛是兩敗俱傷也以世連吉之来亂之秋上下凌表國勢即不能後根而亂逆亦終就剪滅是亦而敗俱傷也天運人事莫不皆然原其所以戰者廢霸之所則致也聖人不明言其凶而但亦以象其首深矣○又按六陰之中二四柔正而二史待中二五有合章之長而五更時中初雖傷位然居最下而為孳陰之始故聖人取其義之以重以亦或上位雖當位然純陰盛極與乾上於元能比勢陽元尚不可況陰極于故就三陽位而觀初為陽類之首三合華而五則有溥中之矣也就三陰位而観上為窮陰之極四括蒙而二則為地道之純也陽位防其陰于初生而表其中德于上陰位薪其稍于陰極而義其地道于下三四分居陰位陽位之中以明廠陰之道聖人之于易也微矣哉

象曰龍戰于野其道窮也程傳陰盛至于窮極則必爭而傷也○趙氏汝楳曰乾至上而窮則災坤至上而窮則戰ゝ則不止于悔○安溪李氏曰此即說卦所謂戰于乾也說卦主于乾之健而盛陰此則主于陰之盛而抗陽然則為其戰則一也○蒙吉刀氏曰其道窮正与剝至其道相應胡氏曰初曰堅冰至者防龍戰之禍于其始上曰戰于野者着堅冰之至于其終也○然懇甚好

用六利永貞本義用六言凡筮得陰爻皆用六而不用八以此純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此詞蓋陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足于元亨云○程傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故利在常永貞固○仲遠此以曰言坤之所用ゝ此象大之六坤是柔順不可純柔故利在永其永長也貞正也言長能固正也○害舉明以曰坤安貞變而為乾則為永貞安者順大不動永者健而不是乾夾坤則而能柔坤是乾安柔必強陽元于陰而陽之極不為首陰小于陽而陰之極以大終○涇傷頑氏憲成曰用九元首矣以乾入坤蓋坤者乾之藏也用六永貞是以坤永乾蓋乾者坤之若也○元于何氏指曰乾道主九故曰乾元用九坤道主貞故曰用六永貞○安溪李氏曰永貞與安貞之義同然惟安故永永者安之有終者也○榕六十四卦三百八十四爻出參伍錯嫌以明夫道人道之故而其大經大法已備于乾坤兩卦兩卦之象畫備四德理元餘蘊矣更分體卦觀之于乾之初而得居下守朋之道于乾之二而得立體達用之宜于乾之三而得處處處君之正于乾之四而得出處進退之善于乾之上而得待盈保泰之方于坤之初而識事幾所伏之微于坤之三而識納元保善之藏于坤之四而識全身遠害之法于坤之五而識居中守順之則于坤之上而識幾亂反正之而而法天之道則見于九五之飛龍畫地之德則見于六二之直方其間陰陽之消長人事之逆逆懸用之得矣與夫位之尊卑時之雖易幾之德見情之淑惡元不忞就于健順之理而亦之以則而又中之以用九之元首要之以用九之永貞天道人事其何弗備哉孚于它卦出各有取義要不過從此而錯儀以極大事類之拜俗附附之蕃變云不豈于乾坤之外更有加哉故夫乎于兩卦象象之外史為文言以發其蘊試有以也

象曰用六永貞以大終也本義初陰後陽故曰大終○程傳陰既正固不是則不能亦終故用六之道利在盛大于終能大于終乃永貞也○慈明荀氏與曰陽欲元節坤以大終○沙隨程氏迥曰乾以元為本所以資始坤以貞為主所以大終○程氏故承曰陽之極不為首是元首也坤之極以大終是元終也終始循環變化元端遠化之妙固如此始武刀氏曰說者俱以變陽為大終大以變陽為大終豈變陰者亦可曰小終乎窮意乾知大始故所豊在元所云元首者即中屬註所云既元處謂自元開斷是也總要合到健字上去坤作成物所重在貞所云永貞大終者即在初而漂履霜之戒在二而有直方之利在三則守含章之貞在四則為括囊之慎在五則為黃裳之吉在上則亢龍戰之傷所謂永貞而大其終也蓋大終者即艮上九以厚終之意從要打合到厚字上去方是

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方本義剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常○語類云坤只是承乾如一氣之花坤則蓋能終生承哉非則安能如此開柔與則相反靜與方疑相以曰靜元形方有体○草廬吳氏曰坤體中合乾陽如人靜藏之藏氣故曰生柔然後機一動而調之時乾陽之氣直上而出其能業之故曰剛ゝ即六二久謂所謂真也乾運轉不已而坤體隨然不動效曰至靜然其生物之德晉偏四同元處欠缺故曰方ゝ即六二欠詞所謂方也○矣鮮未氏曰動有生物所動之機得者生物所得之質剛有生物之機不可止過方者閒綸鳥類各有定形不可移易也○元子何氏曰柔靜者体也剛方者用也

後得主而有常什建孔氏曰陰主退若在事之後不為物先即得主也此陰之性理故云有常○息齋余氏曰

外不方業何由修而○深寧叟王氏曰丹書敬義之訓夫子于坤六二文言發之孟子以集義為本程子以居敬為先張宣公謂工夫並進相須而相成也○敬軒薛氏瑄曰敬以直內涵養未發之中義以方外省察中節之和又曰敬以直內戒慎恐懼之事義以方外知言集義之事○虛齋蔡氏曰正是无少邪曲義是元少蓋謬○安溪李氏曰敬立則本固而以有為欲用之基義行則用利而有以為文本之固內外既合則德不偏而大矣○蒙吉刁氏曰學乾者須從九三入學坤者須從六二入故聖人于兩爻之詞時後詳切如此○紹武刁氏曰理學家皆言存誠主敬今此二義原于易之乾坤易其理學之宗乎蓋乾之畫奇奇故寔而主于誠然体寔而用則虛也坤之畫偶偶故虛而主于敬然体虛而用則寔也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

程傳為下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主于天也臣道亦然○程子曰天地日月一般月之光乃日之光也地中生物者皆天氣也惟无成而代有終者地之道也○石澗俞氏曰既曰地道无成又曰代有終者何也乾能始物不能生物坤繼其終而終之則坤之所以有終者終乾之所未終也○虛齋蔡氏曰以從王事以含章之道從王事弗敢成也即是含章之道用于從王事者也○矣鮮來氏曰不敢有其成也若非其才不足不能成也乃其分之不敢成也○蒙吉刁氏曰地本以成為道而无其成惟有代乾終事而已○按陽氣轉運无傾刻之停滯不能獨成化育之功興陰相濟則蘊蓄停遊而萬物生焉所以生者陽也其生而成形質者則坤之代乾有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

程傳四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四于閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也○紫巖張氏曰括囊蓋內充其德待時而有為者也漢儒乃以括囊為譏豈不陋哉○矣鮮來氏曰坤本陰卦六四重陰又不中則陰之極矣正天地閉隔有陰无陽不能變化之時也故當謹守而不出

君子黃中通理

本義黃中言中德在內釋黃字之義也○虛齋蔡氏曰通理即是黃中處通而理也蓋黃中非通則先以懸于外通而非理則所以懸于外者不能皆得其當此所以言黃中必并以通理言之通理亦在內也○蒙吉刁氏曰三五俱陰包陽有章美之象三不中不含五中故積內而炳外君子之德黃理居中張德之極而表裡精粗洞達無時極準學者又極其精明也

正位居體

本義雖在尊位而居下體釋裳字之義也○矣鮮來氏曰以人事言有居尊位而能謙下之意○按六五以陰居陽而云正位者以其中故也

美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

本義美在其中復釋黃中暢于四肢復釋居体○程傳黃中文在中也君子文中而達于理居正位而不失為下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積于中而通暢于四體發見于事業德美之至盛也○語類云二在下方是就工夫上說如不疑所行是也五得尊位則是說他成功上就所以云美之至也○節齋蔡氏淵曰二五皆中二居內卦之中其發見于外者不疑其所行而已五外卦之中其施于外旬事業之可觀坤道之美至此極矣○虛齋蔡氏曰黃裳二字分而言則黃為中裳為順合而言之則惟中故順存于中為中行于外為順天下無有形于外而不本于中者惟有黃中之德故能以下體自居○次崖林氏曰文言既分釋黃裳了恐人認為二物故發美在其中一條見得順本于中○密峯胡氏曰直內方外之君子即黃中通理之君子敬以直內則胸中洞然表裏如一是即所以為黃中義以方外則凡事之來義以處之無不合理是即所以為通理二之直內方外是內外交持兩致其力五之黃中通理則內外貫通無所容其力矣○折中曰乾爻之言學者二坤爻之言學者二分而言之則有四合而言之則乾二之存誠即乾三之忠信皆以心之寔者言也乾二之信謹即乾三之修詞立誠皆以言行之寔者言也在二為大人則以誠德言之由其言行以現其心見其純亦不已如此也在三為君子則以進學言之根于心而達于言行見其交修不惟如此也坤二之直內即坤五之黃中皆以心之中直言也坤二之方外即坤五之正位皆以行之方正言也二言直而五言中直未有不中者中乃直之至也二言方而五言正方本有不正者正乃方之極也二居下位不疑所行而已五居中尊則有發于事業之美此則兩爻所以異也在乾之兩爻誠之意多寔心以體物乾之德也坤之兩爻敬之意多虛心以順理坤之德也要之未有誠而不敬敬而不誠者聖人所以分言之者乾陽主寔坤陰主虛人心之德必無體焉非是則不能虛天理為主然後人欲

中言元亨者十一卦乾坤屯大有隨蠱臨无妄升革鼎是也大抵諸卦多取反對乾與坤對屯與蒙對隨與蠱對无妄與升對惟臨之反對為遯陽遯之時固无元亨之義革之反對為蒙〻險而止故亦不言元亨大有之反對為比〻雖吉適而坤坎成卦中有險体故亦不言元亨也蓋元亨之義皆取于初與中初則有始義中則有大義乾坤純体不待言矣若屯若隨若蠱若无妄若升皆以震巽之初為卦主者也若大有若革若鼎皆取離之中為卦者也臨之二陽雖非主爻然任十二辟卦中為陽始進之義是亦取于初與中也此聖人禁占之徵意也天比十二卦中啗四待德者七卦乾坤屯隨臨无妄革是也不言利貞者四卦大有蠱升鼎是也言元永貞者一卦比是也言元亨而下贊以他詞者三卦蠱臨升是也直言元亨而无他詞者二卦大有鼎是也

彖曰屯剛柔始交而難生 本義以二体釋卦名義始交謂震難生謂坎○中溪張氏清子曰乾坤之後一索得震為始交再索得坎為難生而承上接下之詞所以合震坎之義而釋其為屯也○蒙吉刁氏曰程傳以雲雷之象為始交不如本義為安

動乎險中大亨貞 本義以二體之德釋卦詞動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意○語類問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰乾元亨利貞至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非也如屯卦元亨利貞以其能動雖可以亨而在險則宜守正故筮得之有其占為大亨而利于正初非謂四德也故孔子釋此彖詞只曰動乎險貞中大亨貞是用文王本意釋之也○矣繹求氏曰時當大難能動則險可出故大亨然就在險中時未易為故利貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧 本義以二體之象釋卦詞天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也○仲達孔氏曰言天造萬物于草創之始如在晦冥之時也于此草昧之時王者宜建立諸侯以撫恤萬方而不得安居無事○語類問剛柔始交而難生程傳以雷雲之象為始交謂震始交于下坎始交于中如何曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二体之象釋卦詞○只如此看甚明○緣後來說者又牽混了故覺諸意塵侯○按蒙引言云天造解天運未盡達者謂闕之意其理祇是蓋天將創造其草昧非人力不為功故宜建侯而不寧建侯見濟屯之任當屬之衰之主也不寧震動有為之謂也程傳解混故不錄

象曰雲雷屯君子以經綸 本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世○君子有為之時也○程傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟于屯難經緯綸緯謂營為也○陰山李氏曰坎在震上為屯○以雲方上非當而未散也坎在震下為解以雨澤既沛无所不被也故當雨作者乃所以散屯而雲而方興則屯難之時也○平庵項氏曰經者立其規模綸者料理合而成之○厚齋馮氏曰經之綸之所以解其結而使就條理也○安漢李氏曰雷動而周流通達雲興而紊合布濩有經綸之象為○蒙吉刁氏曰經引之即今之治常絲也綸理之即今之治剛然也牽而引之使不斷綸而理之使不亂也○按彖傳言雷雨此言雲雷何也蓋彖傳取雷雨滿盈以象屯意重滿盈二字此尚舉兩象故但言雲所以着其蓄而猶未通也

初九磐桓利居貞利建侯 本義磐桓難進之象屯難之初以陽在下又居動体而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利于居貞又本成卦之主○以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也○程傳初以陽爻在下剛明之才當屯難之時居下未能使往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遂進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之時所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也○東萊呂氏曰初以剛明之才乃能与時消息自制其剛磐桓而不輕進此正所謂自勝之強也此正所謂剛也惟剛然後能磐桓訊謂以剛為戒乎○平庵項氏曰凡卦皆有主爻皆其体卦之德如乾九五其乾之德坤六二具坤之德屯以初九為主故爻詞全韜卦詞其曰磐桓居利貞則勿用有攸往也又曰利建侯无可疑矣○雲峯胡氏曰卦言利建侯者利于建初以為侯也爻言利建侯者初如之才利建以為侯也爻言磐桓主為侯者而言宜後卦言利建侯而不寧主建侯者而言不宜幾○蒙吉刁氏曰剛明既足有為居貞又後有後守有為有守人君之慶故利建以為侯也○初為成卦之主爻之磐桓即卦之勿用有攸往也爻之利居貞即卦之利貞也爻之利建侯即卦所利建之侯也○按來

註謂磐大石桓大柱○此說亦好蓋柱石當大任而不動故初以剛德卦主而不輕于輕進取此而字為義磐桓利居貞初之時位也利建侯初之德也貞者初之所自有主占得之有則當觀象而不輕動也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也程傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才眾所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下于陰柔以能濟屯之才而下于不能乃以貴下賤也況陽之與陰自為貴乎○輔嗣王氏曰不可以進故磐桓非為宴安棄成務也故雖磐桓志行正也○雲峯胡氏曰乾坤初交狀出陰陽二字此則以陽為貴陰為險陽為君陰為民陰陽之義蓋嚴矣○紫吉刀氏曰貴指才德出類說若以位言使于立君有疑○按志行正即志在以剛正之德而治一時之屯也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字本義班分布不進之貌○字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應于上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但己守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣○爻有此象故因以戒占者○程傳二以陰柔居屯之時雖正應在上而逼于初剛故屯難邅如曰詞也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也二居中得正○有應在上○不失義者也然逼近于初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又為剛陽所逼故為難也設匪逼于寇難則往求于婚媾矣婚媾正應也○寇非理而至者二守中正○不苟合于初所以不字苟貞固不易至于十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不回乎初為賢明剛正之人○而為寇何也○曰此自據二以柔近剛為義更不計初之德何如也○易之取義如此○語類云此爻辭女子貞不字作許嫁笄而字貞不字者未許嫁也○初與婚媾之義相適伊川說作字育之字○按此卦主濟屯者在初九一爻所以成為屯者在九五一爻故爻中惟九五言屯二與五為正應言屯如○餘曰爻不言屯也○二五中正相應中无阻隔証乎得成其婚媾惟當屯時○五尚二陰之中○不能援二二處屯雖不能自進故屯如邅如眾○于行也乘馬班如○欲從五而有掣肘班如而不進也○所以然者○乘固于初九之欲○蓋二就陰柔而初九剛壯上進是以為其所屯也○然居中守正志不苟合乘往則遇○故有女子貞不字十年乃字之象○柔順中正而失屯時其時遇志節有如此

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也程傳六二居屯之時而又乘剛為陽剛所逼是其患難也○至于十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也○十數之終也○安溪李氏曰凡易象言剛柔者皆有危難之象蓋陽性震動以陰乘之○則不得以自如○其象則然非獨而交有相害之情也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝○戒占者宜如是也○六三以柔居剛柔既不能安屯○居剛而不中正則妄動雖貪于所求既不足以自濟○又无應援將安之乎○如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已○安溪李氏曰當屯之時○以陽為主○六三无陽剛之比應○動極不能自止○前適坎陰○故有此象○按然氏禮記疏曰鹿山獸屬陽情淫而遊山夏至得陰氣解角○從陽退之義又本草曰鹿性淫一壯常交數壯○則鹿者陽物而為陰所求也三居三陰之中无濟屯之才上下皆逐于陽○而欲求陽以自取然无相應相比之陽而徒以質柔志剛之動保○丰意妄求○故有即鹿无虞惟入于林中之象虞所因以逐鹿者也○三既不應陽入不比陷為逐鹿而无因也林亦陰鞘之處○求陽不濟○仍陷于陰中○往然妄動而屯○故知幾者不如舍刼○往則吝也○比說與隨鮮迴則然援之本卦二四與上與陽相比應皆曰乘馬獨三无比應則曰即鹿焉入所乘而鹿非入所釗習故也舟証之化卦屯與象惆逆為一体家六四之困家夫于鮮曰遠冥其居三陰之中而不比應乎陽與屯六三可但依以柔居柔止体而安于家故曰困家比以柔居剛震体而則妄動故有比象舟以為卦參之為與屯相以之卦為之九三○與初六二五不相比應曰耳準行室屯之六三與初九九五不相比應曰即鹿无虞反復參觀蓋見其无可移易或曰鹿當作麓是未詳此文之雅義失之遠矣

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也程傳事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿○以貪禽也○君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也○虛齋蔡氏曰從字疊是心貪于禽也故著以字所謂禽窮有也○是以身捕物也○析中曰象傳有卑字成文者如此文窮也下文明也是即起例虞餘卦做此○按從禽釋即鹿

蒙專言子克家二五之應重也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

本義六三陰柔不中不正女之見金夫不有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者○程傳三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二為群蒙所歸得時之盛故舍其正應而從之是女之見金夫不能保其有身者也无所往而利矣○梁山來氏曰六三正應在上然性本陰柔坎體順流趨下應爻艮體當止不相應于上故見金夫不有躬○安溪李氏曰此爻蓋承九二納婦之意而言婦女蒙類也婦之納於家之已有教无類之心也女有所不取猶蒙有所不告不屑教誨之義也○按此爻之義程傳甚確而安溪非之蓋以二主發蒙三能從也不得指之不順然二固發蒙上亦能擊蒙二非正應從之不為不順上本正應從之反為不順有是理乎不知九二一爻固有包蒙納婦之義而在指陰爻中必如六五之順與方為童蒙之志應六三不中不正能如是乎三有正應然實卦外不如二之得時又艮之性止坎之性陷兩不相遇而見九二得時之盛遂舍其正應而從之蓋陰邪沉溺之性有固然者其從之也豈借以發其蒙乎且目之為金夫因以不有其躬耳金夫云者非謂九二坊之也柔邪之人目覩陽剛之得時遂目炫而心移耳以屯二參之屯二蒙三皆有正應兩下皆乘剛所遇若同而一則守正不字一則不有其躬蓋屯二居中得正守女子之道而不為時勢所撓奪蒙三不中不正本无節守以身猶人不自有其躬耳故屯二以非我好逑者視若寇仇而蒙三以有權有勢者目為金夫屯二雖彼凌逼之難而守正自如蒙三則无煩九二之往求而見利斯就其德不恆試耳程傳之說不可易也

象曰勿用取女行不順也

程傳女之如此其行邪僻不順不可取也○梅邊熊氏良輔曰蒙小象凡三順字只是一般不必以不順為不慎蓋六三所行不順故勿用〻之○按六三本當應上今反從下故曰不順本義順當作慎〻之義彼不如不順為確

六四困蒙吝

本義既遠于陽又无正應故為困蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣○程傳四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其明困于昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也○雲峯胡氏曰初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又皆陽與應惟六四所比所應所居皆陰困于蒙者也蒙豈有不可救者不能親師取友其困而吝也自取之也○按四以陰居陰遠于陽而止帥困于蒙者也屯三以妄動求陽而吝蒙四以止帥遠是而亦吝屯不可以往濟蒙不可以終安也

象曰困蒙之吝獨遠實也

程傳蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔最遠于剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣可吝之甚也

六五童蒙吉

本義柔中居尊下應九二純一未發以聽于人故其象為童蒙而其占如是則吉也○程傳五以柔順居君位下應于二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資于人也為人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出于己也○公紀陸氏論曰五陰久天良將少易故曰童蒙○雲峯胡氏曰屯所主在初卦曰利建侯而爻于初言之蒙所主在過二卦曰童蒙求我而爻于五言之五應二者○虛齋蔡氏曰眾歎文剛直真學士李椿有曰易以九居五六居二為當位而綱多數以六居五九居二為不當位而詞多吉蓋君以剛健為體而虛中為用臣以柔順為體而剛中為用君誠以居虛中行其剛健臣誠以剛中行其柔順則上下交而其志同矣寔易爻之通例○蒙引刁氏曰太甲成王漢昭帝其選也○卦言童蒙求我而應二者五故以童蒙為五以其為少男之將具柔中之德也諸說皆主君道言夫易中五為君位四為大臣之位三為鄉大夫之位二為士位初為庶民上在外卦則无位六爻尊卑之分誠有如是者然聖人設象有取其義者有不取其義者蓋司文禁調蓋人可用非有身主也如此卦童蒙求我〻為二而應在五則五為童蒙凡以誠順而取資于人者皆可用此義不必身為君言而君道亦在其中故九二之包蒙以其以陽交陰為納婦之象以民為門闕有類于家而九二以下體主爻承任之為子克家之象初未害及于臣道而臣道亦在其中凡觀易者當審象以通其義不待身指一人一事以之言也

象曰童蒙之吉順以巽也

程傳舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優于天下矣○雙湖胡氏曰順以爻柔言巽以志應言

上九擊蒙不利為寇利禦寇

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過于嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也○程傳九居蒙之

終是當蒙極之時人之患蒙既極如苗民之不爭為寇為亂者當擊伐之然九居上則極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇〇按九二剛而居中故包蒙上九剛見于外故擊蒙又艮為手有擊之象艮體貴止有不利為寇之象艮則在外有禦寇之象比以蒙害也若求其所揭則不利為寇福五害也六五柔中重蒙下應九二蒙之善者也上若以其同辭相比以剛凌之是為寇也故不利〻禦寇福三言也六三陰柔不中不正在下辭而陷陽天坎之陰爻多耿寇蒙夫寇也以上九之剛擊而禦之則上下皆得其安故象傳曰上下嚮也此其所以利也又寄論之入之蒙因多在重幼之時然此未蠡也之天也吏有終于家都則大命之性陷于氣質之偏駁審戀之淺濡而網祓不開非用則武以治之則陽德終陷故此卦于艮体之蒙則以為天真之未滿而表其與陷之德于坎辭之家則以為陰那之失正而明其陷溺之深坎或則已之納之北以善道養也蒙武則刑之禦之比以則武治蒙也蒙不一類故孫之有不一端用家之道以治〇則能後其性用蒙之道以治也則各得其宜曠易者不可不志心以求之〇平菴項氏曰六爻之義初常對上二常對五三常對四捌之則其義易明初用刑以族之上必至于用兵以擊之二為已而按五則五為重而與二三為見二而失身則四為遠二而失實大約諸卦多然始乎見于初上由于倫于中交也

象曰利用禦寇上下順也

本義禦寇以剛上下皆得其道〇程傳利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也〇按以上禦下其勢本順人上不為過暴而下亦不坌進忽故曰上下順也

☵☰

乾下坎上〇按此卦上體坎陷下體乾健以至健過陷陷可終濟而不凌濟與蹇過坎而為也艮過坎而為蹇若不同故為需〻待也待時而濟也此成卦之義也若分二得而觀則張中溪所云乾三陽進迎乎坎過濟而能需坎一陽居中守正處險而能需者是也

需有孚光亨貞吉利涉大川

本義需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷于險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固無所不利而涉川光貴于能待則不欲速而犯難也〇程傳需者須待也以二體之才言之乾之剛健上進而遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主

有剛健中正之德而誠信充寔于中〻寔有乎也有孚則光明而能亨通待貞正而吉也以比而需何所不濟難險光離矣故利涉與大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者需辭也〇始類云需者字剛之意以剛過險時節如此〻待字時以待之且如涉川者多以不字能皆致慶消之柄故需卦首言利涉大川〇乎廢項代曰凡待有以其中有可待之寔矣我寔有也位能少待則有光亨之理若以無之何待之有〇也辭求代曰乾知險涉大川之象也人曰孚貞者盡所需之道光言亨吉利者得所需之於需若需寔必光光亨之時需若不正豈有吉利之理〇安淡孚代曰故之義不止處險凡事皆當順其理而待其成不可安有為作故需有發義人有欲食之為道入曰需之義利涉大川能待也〇按卦本以乾過皆淡而為需而卦剛首以九五明需道者蓋亂成為需則則通皆有需義且上侔陽居險中亦有待出險之象而五人以主天居尊故有孚光亨貞吉于九五族時凡非空有所待而內光寔其知需時而則則當寔盡自修之道需人而則當寔致誠信之理九陽則濟中正坎能內促故為有孚之有寺則非挾以相待也今遲伏而害光亨有誠寔之德積中發外而且用德之乾需而進則明合德故曰光亨孚而且光則待正而吉矣以下辭言險陷在前難不輕涉然至健之才終難濟險乾之德行易以知險且進則與剛中正之五同心而併力故利涉大川也卦云利涉而乾辭三爻不利于進險何也益德一卦而倫全解之乾自有濟險之其爻則各分時位與合一卦而倫有不同故彖有彖占爻有爻占惟其所值也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

本義此以卦德釋卦名義〇程傳需之義須也以險在于前未可遽進故需待而行也〇以乾之剛德而能需待不輕動故不陷于險其義不至于困窮也〇狀山王代司惟則則內有所主致能需惟健則勤不可禦故能濟〇塞窮泰代日以則過險而不遽進者益陽柔不能乎時乾則則況故不苟而乎能耐所謂天下之至健也德行性易以知險〇按險在前得當需則健不陷德又能需凡琢動之人皆陽德不足乘于血氣之偏若純陽至健尚安有安動之失哉

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

本義以卦體及兩象釋卦辭〇程傳五以剛寔居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得中正也居天位撝孤以正中無禍二故云正中既有乎而貞正雖涉險阻往則有

功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利○朱子曰利涉是乾大川是功有功是乾有功○按大王業象光以上時主大明需道而後以下乾上坎者利涉之義孔子作傳主于內卦以立義而後以正中有功發明文王之象詞意各有主而理則一也位天位而正中故孚而能光象陽并集也以乾涉川健能濟陰且乾將去五值偶六四一爻進則與九五相合故往有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

本義雲上于天无所復為待其陰陽之和而雨耳事之當需者亦不更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也○程傳雲氣烝而上升于天必待陰陽和洽然後成雨故為需待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施于用也君子觀需而為雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣体宴樂以和其心志所謂居易以俟命也○安定胡氏曰因飲食所以養身宴樂所以寧神是亦樂天知命居易俟時耳○吳鮮來氏曰飲食宴樂者乃居易俟命涵養待時之象非真必飲食宴樂也○安溪李氏曰雲上于天居陽陸吸以盈其飛飲食宴樂之象也曰按坎水也而大象或言眾或言雲者以其在山下則曰泉在天上或在當上則曰雲各從其類也需之為卦自文王以九五一爻明處需之道以乾體利涉盡需之用雖兩條並舉而需極而道涉為而己當其需之之時

事非虛待當其象其所需之道故有孚光亨之義為九五而首及之君子觀雲上于天需時而雨之象以飲食宴樂飲食宴樂即有孚光亨之義也然行以養其心所即誠孚以據其實其事不可以盡則人不可以于立其義一也飲食宴樂无積涵養以盡其道豈待時乾而已哉故光偽明居易俟命義乾未盡也○人按大于序卦為需者飲食之道也于本卦大象曰飲食宴樂而九五爻詞亦曰需于酒食說者謂坎中實天為酒食之象其義固然余意人自有生而飲皆待飲待食之曰含生之類莫不皆然是飲食者需道之至大而至切者也故聖人于下乾上坎之卦名之曰需而即取飲食以示義舉其質且重者為言而事之凡有待者皆當時此義也上經言養道者二卦曰需曰頤養道之大凡也下經言養道有二卦曰井曰鼎人功起而養道備其利賴于後世為无功矣

初九需于郊利用恆无咎

本義郊曠遠之地未近于險之象也而初九陽剛又有能常于其所之象故戒占者能如是則无咎也○程傳初最遠于險故為需于郊郊曠遠之地也處于曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需于遠而无過之○仲達孔氏曰遠難待時以避其冒故宜保守其常所以无咎○石門梁氏曰需下三爻

以去險遠近為吉凶○吳鮮來氏曰乾為郊〻之象也故同人小畜皆言郊初陽則得正未近于險乃不冒險以前進者故有需郊之象利用恆无咎戒之也害若无恆猶有咎也○按初九與六四之險體為正應而文詞反言何也蓋凡相應而中陽陽爻雖應之善者其勢就不能遽合況所應不善豈有相應之理故下體但以去險遠近為吉凶而初九則正去險最遠故云需于郊也又云利用恆者則以其本有相應之理而初又陽爻健體故也或曰初陽二陽不害其應上陽九五取其應三何也曰上陰柔險極豈能應陽但下體乾健需極而進取爻詞云不速之客來〻有三陽自來也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

程傳處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者也初能不犯難而行從宜安處不失其常則可以无咎矣難不避而志動有不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有需而恬然若將終身焉乃能用常也○孫氏質鄉曰不犯難而行使是常不失常使是性彼人惟中无常主或為意氣所動或所事勢所激難犯難而不徇耳所以不失常最難飲食宴樂不失常也若不失常更有何事

九二需于沙小有言終吉

本義沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中

能需故得終吉戒占者當知是也○程傳坎為水〻近則有沙二去險漸近故為需于沙雖未至于患害已小有言矣言語之傷至小者也○二以陽剛之才而居柔守中寬裕自處需之善也去去險漸近而未至于險故小有言始之傷而无大害終得其吉也○雲峯胡氏曰初最遠故利用恒乃无咎二漸近坎小有言其而曰終吉有初以剛居剛則恐其躁急故雖逃險猶有或詞二以剛居而寬而得中故並度險而不害其為言矣鮮來氏曰小言者象人見幾之言也○避世之士知商有坎陷之險責之以觀身用世之士知二有剛中之者○責之以拙滿也中文无為口否○小言之象也○按未氏刁氏偶以小有言為稍見訊于人亦甚有理說卦乾為言二處需時居柔而稍近于險故小有言然終吉者不至于泥之偏而又剛中自守故也二在六爻之中獨為以剛居柔未當其位宜小有言惟其待中是以終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

本義衍寬意以寬居中不急進也○程傳二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也○按二需于沙近于險矣其能寬衍自如而不迫于險有以在中也惟其如是故雖小有言而能以吉終也

九三需于泥致寇至

本義泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象占如此○程傳泥逼于水也既進逼于險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣○秋山王氏曰泥則切近水矣險已近而又以剛用剛而進適之是招致寇難之生也○雙湖胡氏曰坎為盜在前寇之象也○安溪李氏曰過剛不中居內卦之位而前過險是經進而不能需者也蓋不能慎之于始至陷于泥而乃需則寇之至也寇自致之耳在泥而需非失也所以至于在泥者失也○按九三切近坎體既需于泥矣過剛不中比應皆陰險之夫寇之來也自致之耳不言占者占具象中

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

本義外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人之示人之意切矣○程傳三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對眚而言則分也三之致寇由己進而逼之故云自我若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳○語類云敬字大慎字細小如人行路一直恁地去便是敬前面險處防有蹉跌便是慎慎是惟恐有失之意○平庵項氏曰寇雖在外然亦不自至我有以致之則至我敬慎而无失則雖與之遇亦无敗理○雙湖胡氏曰敬慎不敗者三持正乾乾惕若敬而且慎所以不敗于寇也故占者不言凶○按敬慎不敗即剛健不陷之要義九三乾剛得正故發之需非必不可進要在敬慎適宜耳

六四需于血出自穴

本義血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則其在傷地而終得出也○程傳四以陰柔之質處于險而下當三陽之進傷于險難者也故云需于血既傷于險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競于險難所以不至于凶也○語類云穴是陷處唤作所安不得柔得正了需而不進故能出于坎陷○雙湖胡氏曰坎為血卦血之象也入為患伏穴之象也需上下右左皆陽亦穴之象也出自穴有覩上六入于穴入字即出入二字日明矣又曰需卦近于坎欲入至次入于坎三爻皆吉何也蓋六四順于初之陽上六陽來救換皆屬與有次九五中正所以皆吉也○又言楊氏啟新曰剛者能需柔者亦能需何也剛柔皆得善患剛之需猶乾之健知險柔之需猶坤之簡知阻也○按四以陰柔居衆陽之中而處坎陷之地○故有需于血之象○穴陰地出暗之處也○出自穴去險以從陽也○四雖坎體然居險之始柔順得正需陽以濟故入有出穴以從陽之象象言順以聽者此也○若上六居陷之極則陷消益深○入于穴而已然亦以應陽而救以從陽則終吉可知陰柔處險從陽其要義也

象曰需于血順以聽也

○慈湖楊氏曰為之為道无所不適雖如四之入險而陽其處之亦有道六與四皆柔故有順德之象○雙湖胡氏曰三能敬則雖迫坎之險而不敗○四能順則雖陷坎之險而可出故與順因處險之道也○按順以聽幼清吳氏以為從五愚意從為是蓋曰血曰穴皆坎象也○云出自穴則出坎而從乾也○試覩訟六三之食德為從上此卦上六不速之客三人亦取乾三爻之象○可知此爻順聽為亦順于乾耳既四小蓄六四與比交大意相類而象云上合志何也○曰與解之六四皆與九五相待蓋其性向上而吾入故耳若坎坎體性陷或取比五或不取比五惟其卦之所值也

九五需于酒食貞吉

本義酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位以有此象占者如是而貞固則得吉也○程傳五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何所不獲故宴安酒食以俟之所需必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣○秋如鄭氏曰禁詞曰需有飲食之道也象曰君子以飲食宴樂久日需于酒食以治道言伏民樂其樂而利其利期治于必世百年之後而不為近功者需待之義也○逐一需氏曰九五之貞吉豈徒以酒食云哉險而不陷中自待也○折中曰需之義最廣其大者莫如王道之久而化成而不患于淺進聖學之寬以居德而不入于正助卦惟九五剛健中正居尊位能盛需之道者故彖傳特舉此爻以當彖詞之義而大象傳天特取此爻爻詞以嚴需義之全蓋健己家之後既治且教而所謂休於生患使之樂樂利利漸仁學義伏之世變風移有其在于需乎○觀需之卦而不知此大之義但以衛久處澳之偏乎一義者概之則需與塞固何漁哉○按九五為一卦之主當需之時陽德充既以處中正故為需于酒食之象需于酒食則待其所發得濟饗飫无積日盛卦之所謂有孚乎者正在此爻故爻之貞吉即彖之貞吉象傳之以中正即彖傳之以中正也來氏曰正而自吉非戒也賊然

象曰酒食貞吉以中正也

程傳需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也○彥陵張氏曰中正即孚貞慮无推原所以能需處○按酒食貞吉則五之需于酒食即為待正而吉可知也無術无取以成其孚其孚吉何待

破害

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 本義陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也○雲峯胡氏曰上獨不言需險之極无復有需也外卦險時二陰皆有穴象四出自穴而上入于穴何哉六四柔正能需就可出于險故曰出者許其將然也上六柔當險中終无復能需惟入于險而已故曰入者言其已然也然雖已入險非意之來敬之終吉君子未嘗无出險之道也○出侯谷氏曰三下居卦之終而示之以敬上居上卦之終而又示之以敬則知處需者貴敬也○安溪李氏曰處險極則入于穴矣然有應于下而三與二陽並進有三人之象凡人在險難中苟非其自取之必有救援之來出于意外者既有此理又因有陽剛之應故取此象然尤必敬之乃得終吉蓋處險當无不敬怨其因不速而有忽心則患生于所忽矣○按舊說多以不速之客為横逆之來敬之為處横逆之道非也蓋上六既以窮陰處險極而又值横逆之來敬之免于意外之禍而已其奈身之險難无濟也豈得云終吉乎夫所謂不速者以三陽需極而自進夫三與上為正應也正應偕二陽而俱進上苟敬而從之則有濟險之望故終吉由此觀之三陽之來乃上之援也蓋此卦下體為需時而進上體為需人而濟故因與上皆敬以從陽之道○仁叔待氏曰初九去險尚遠以用恆免咎九二漸近險亦以用柔守中而終吉九三已近于險致寇敬慎不敗六四已傷于險以柔而不犯能出自穴上六險陷之極亦以能敬終吉然則需待之時能含忍守敬皆可以免禍需之時義大矣哉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 本義以陰居上是為當位言不當位未詳○程傳不當位謂以陰居上也爻以六居陰為所安象復盡其義明陰宜在下居上為不當位也然後敬慎自處則陽不能陵終得其吉雖不當位未至于大失也○虛齋蔡氏曰雖不當位謂其陰居險極正與困上六困于葛藟未當也一般○按不當位蔡氏說為近就一卦而觀五爻皆言需而上偶不言需就一爻而觀陰居陽上處險之極試云不當位也

☰☵ 坎下乾上

○按程傳云以二象言天陽上行水性就下其行相違所以成訟以二體言上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也此因成卦之義彖象傳所已及者又以六畫觀之惟九五一爻陽剛中正而居尊其餘五爻皆陰居陽位陽居陰位陰陽俱不得其平夫不得其平則易爭而上又有治之之人以中正而能治天下之不中正故為訟然上下諸爻有一爻之得位或居尊者亦不當位則不得為訟此亦命卦之一義也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 本義訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且于卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也○程傳訟之道必有其孚實中无乃是誣妄凶之道也卦之中實為有孚之象訟者與人爭辯而待決于人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辨吉凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也訟者求辯其曲直故利見于大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處不可陷于危險故不利涉大川也○仲達孔氏曰凡訟之體不可妄興必有實被物止塞而能惕中道而止乃得吉也○安定胡氏曰凡涉歷險難必須物情相協志氣和同則可得而濟今訟之時物情乖違而不相得濟涉險難必不可得○語類云卦詞如此卦詞極難盤蓋所取諸爻義皆與爻中本閒惕亦有雖取爻義而與本爻詞不同者○梁山來氏曰有孚有心誠實而不詐為也窒有窒塞而能含忍也惕者戒懼而不用剛也中有中和而不很假也人能此四者必不與人爭訟所以吉若可已不已必求其勝而終其訟則凶又曰九二中實有孚之象一陽沉溺二陰之中窒之象坎為加憂惕之象剛居二中之象上九過剛終之象九五以中正居尊位大人之象

彖曰訟上剛下險險而健訟 本義以卦義釋卦名義○程傳訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也○伯玉毛氏璞曰上剛下險以彼此言之險而健以一人言之○訟需亦剛險相使之卦而取義不同何也蓋凡卦皆由貞而悔故觀易者必先內卦而後外卦需之內卦為乾健則未有險者故曰剛健而不陷此需之義也訟之內卦為坎險則各有健者故曰險而健此訟之義也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人

尚中正也不利涉大川入于淵也

本義以卦變卦象卦辭釋卦詞○程傳緣卦詞二乃善也而爻中不見其善蓋卦詞取其孚得中而吉乃善也爻則以自下訟上為義所取不同也○仲達孔氏曰則來而得即稱剛必以為二者九上下兩象在于下象者則稱來故貴卦云柔來而爻則是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且九云來者皆緣異顯而來九二在二陽之中故稱來若于爻詞之中亦有從下卦的外卦稱未也故寓上六有不並之客三人來增下卦三傷然上六陰爻傷來指之是亦非類而稱來也○虛栗齋氏曰訟不可成以理害之揚大之悉也煩上之慧也損己之德也增俗之備也又人己之閑俱發其業雖得不慣失也此豈君子之所樂成者哉謂之不可戒見其宜揚中之○矣辭來氏曰九二得中故能有孚能窒能惕能中也訟己非矣事若訟之不己至于其極其必可知尚者主也言九五所主任中正○所以能辨人是非也涉川入淵與胃險與訟必尚其身者一而己矣○析中曰象傳中有言剛柔往來上下者皆虛象也九淵因此而卦變之既紛然觀否泰卦小往大來大往小來云者天王之詞也果從何卦而往何卦而來乎亦云有其象而己耳故保王孔往疏作虛象者述是○安溪李氏曰凡卦有二辭即有上下內卦有上下內卦即有上下往來之象故凡彖傳言上下往來者皆虛象也○蒙吉刁氏曰卦變之說程朱互異于易理既无所發明質之聖人畫卦之初意亦未必及此不如勿泥其說為是

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

本義天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣○程傳天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端于事之始則訟无由興矣謀始之義廣矣若慎交結明券契之類是也○次崖林氏曰訟不與于訟之曰而與于作事之始故君子于其始而謀之者事理有无違時人情有无違搆終久有无禍患凡其事之不善而可以致訟者皆杜絕之而不為則訟端无自而起矣

初六不永所事小有言終吉

本義陰柔居下不能終訟故其象占如此○程傳六以柔弱居下不能終極其訟者也故于訟之初因六之才為之戒曰若不長永其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟于下難以吉矣以上有應援而能不永其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不永其事而不至于凶乃訟之吉也

○慈湖楊氏曰訟之初不深也有不永所事之象訟之初未深小有言而已既不永其事故終吉○雲峯胡氏曰不日訟而曰所事々之初猶與其不成訟也小有言與需不同需小有言人不能不小有言也此小有言我不能已而小有言也○校初六吝訟之始質柔而承應皆剛故有不永所事之象不永所事與不无訟其剛柔之分也小有言正永其不永所事處坎之二險鮮有吉爻而此卦初六々三皆害終吉若所值之卦然也訟非矣德初三之才不足于訟而又亡應皆剛故皆以不訟而終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

程傳六以柔弱而訟于下其義固不可長永也永其訟則不勝而禍難及矣又于訟之初即戒訟非可長之事也既不永其事又上有剛陽之正應辨理之明故終得其吉也在訟之義同位相應相與者也故初于四為獲其辨明同位而不相得相訟者也故二與五為對敵也○玉吾俞氏曰彖傳云訟不可成蓋言訟之適義而不欲其成爻傳云訟不可長蓋言初為訟端而不欲其長○矣鮮來氏曰訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此○蒙吉刁氏曰不可成者言其終也不可長者戒其始也○校初險辭不正可以小有言即得辨明蓋初之所承所應尤非陽剛而初質柔位下豈有強橫凌偶事與訟之理故小有言可辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

本義九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣○程傳二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二以剛處險為訟之主乃與五為敵五以中正處君位其可敵乎是為訟而義不直也若能知其義之不可退歸而逋避以寡約以自處則得无過眚也必逋者避為敵之地也三百戶邑之至小邑者若處強大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也與知惡而為有分也○慈明荀氏曰二者下體之君々不爭則百姓无害也○平庵項氏曰一家好訟則百家受害害三百戶无眚則安者之象也○石澗俞氏曰九二以剛居柔故不克訟逋逃也既逋則逃己若皆无違坐之患故曰其邑人三百戶无眚○按九二為險之主與九五无相得之義本敵訟者但勢不能敵又居柔而不過剛故不克訟凡訟則進而相爭不克訟則退而自全故二與四亦言復也歸而逋仍就坎辭取象一陽陷二陰之中坎為隱伏以也欲疑歷跡不敗與五為敵則所居之邑約以得安三百戶然一辭三久而取象耳因二而并及邑人都二為下辭之主々患訟則餘皆得安也終武刁氏謂二為士位安得有邑不知易重主爻二為下辭之主故邑曰其邑如

如隨初九言官初居人之位而構官取其為一辭之主也三百戶傳義皆用輔嗣說而折中取荀氏項氏俞氏之論其義可從

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

本義掇自取也○程傳義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶掇拾而取之言易得也○秋山王氏曰彖傳於二剛來而得中而久義乃如此蓋彖撰言一卦之辭爻則據其時之用以言之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也○程傳三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而乘承皆剛與居訟之時也柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為故曰或從王事无成謂從上而成不在已也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以能止為善也○進齋徐氏曰聖人于初三兩爻皆繫以終吉之詞所以勉人之无訟也苟知柔而不善訟者終吉則知剛而好訟者終凶矣○按六三處訟之時坎體陰柔不中不正而乘承應皆剛才德時位无一可者而久調保以終吉何也夫陰柔當險難之會必順而從陽從陽則可以獲吉六三處訟之時柔本不能與物爭而不所過皆則惟有順而從上已乎食舊德有才不過于剛而享允世之德是即陰柔不能自立從上以求安之道也大處訟之時傑能自守貞固如是保人情之皆則于故曰貞厲然訟非美事日守者善故雖厲而終吉大六三之才以食舊德而然獲吉若撥須以從王之事則非食舊德之承矣陰柔不中正之才其能濟乎故曰无成虞仲翔以无成與坤三同義從後儒多從之不知坤三以此幹順總當一卦之終故取无成有終之義此則坎靜與坤之性情才德過乎不剛且久則止言无成而不言有終安得強以相同乎以此見今義之說因久取義不似後儒之好為新論也

象曰食舊德從上吉也

本義從上吉謂隨人則吉明自主事則无成也○程傳守其素分雖從上之所為非由己也故无成而終得其吉也○按食舊德即從上之義也六三所以獲吉只是食舊德至或從王事則又六三之所不之非謂從上即為從王事也

九四不克訟復即命渝安貞吉

本義即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而從就正理渝變其心安處于正之象占者如是則吉也○程傳四以陽剛而居健體不得中正本為訟者承五履三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就于命變而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以即命為復也夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正不故貞不安貞所以行訟也若義不克訟而好訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣○按不能代原曰二與五訟四與初訟與為敵有往弱不固而皆曰不克者蓋以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見勢之不可故歸而逋竄四知理之不可故復而即命二四皆剛居剛柔故能如此○慈湖楊氏曰九剛四柔有始訟終退之參人惟不安于命故以人力爭訟今不訟而即于命變而安于貞吉之道也○安溪李氏曰即命者改悔之端安貞者日守之株○按九四健體不正故有訟象然承柔三而應初五尊不可欺初三柔不當與爭而四又就下居柔故不克訟人之好訟者不安命也四既不克訟反而就于命則變其不中正之舊習而安于貞正故吉命天之正理四乾體故以命言否九四亦言有命乾為天道故也三之貞猶言厲四之貞以直言吉者三陰而柔在一體之上四健而剛在一體之下故也以六言觀之九五而外九四健體能以理自治故直言吉初三險雖然柔不為訟故言終吉九二險之主特居于勢而適逃故不言吉而但言无眚若上九健終訟極則取凶之道與

象曰復即命渝安貞不失也

程傳能如是則為无失矣所以吉也○建安邱氏曰二屈于勢四屈于理九二之失所以止于无眚而四之貞所以為不失也

九五訟元吉

本義剛陽中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣○程傳以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣○子邕王氏肅曰以中正之德齊乖爭之俗所以元吉也○輔嗣王氏曰處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪故訟元吉○毛氏曰訟者五爲則為利見大人之中正○九五陽剛居尊諸爻皆不正而五獨正是能以一己之正正天下之不正而又得其中所以元吉

象曰訟元吉以中正也

本義中則聽不偏正則斷合理○程傳中正之道何施而不元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣○程傳九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設使善訟能勝至于受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也○雲峯胡氏曰上九以剛極處訟終卦所謂終凶者也故設此以戒之○安溪李氏曰訟之義以柔為善初三皆柔故終吉之占同二有剛中之德四處多懼之位故不克之詞亦同惟上則質健極以處訟終終訟而凶者也雖勝必奪況未必得乎○按此卦九五而外餘爻皆訟者也然初三雖剛位而柔爻故不訟二四雖剛爻而柔位故不克訟上九雖亦柔位然健極訟終是以獨悍之人而訟必求勝又其爻則翩于上應爻六三柔不自明有訟而得勝錫之鞶帶之象錫而曰或是本其所不應得而容有僥倖以致之之詞大僥倖之事豈可久緣終朝三褫理之必然者也乾辭之終故曰終朝乾辭已蓋故曰三褫終朝三褫極言其速也訟于極上故以受服耿象

象曰以訟受服亦不足敬也

程傳窮極訟事設使受命服之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎○按受服且不足敬不待褫而始見其辱況褫之速乎

䷆ 坎下坤上

○按一陽五陰之卦皆以一陽為主固也然一陽任初終之地則為復剝一陽當交接之間則為謙豫一陽居上下之間則為師比聖人命卦皆惟不可易參觀之而其義益顯師以一陽居下卦之中而五陰從之故為師使陽不居中无將衆之象不得為師然不在下卦之中无將帥之義亦不得為師也若山陽代司自當先王之制民居則為比閭族黨州鄉故比則衆在內一陽在上為之主君象也伍兩卒旅軍師之制則衆在外一陽在下為之主將帥象也析理言象精當之至若以卦德論則行險而順是也以卦象論地中有水師是也

師貞丈人吉无咎

本義師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利于得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也○程傳師之道以正為本與師動衆以毒天下而不以正民弗從也故以貞為主其動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥師總衆非衆所尊信畏服安能得人心之從所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是也○臨川王氏曰興役動衆无功罪也故吉乃无咎○矣鮮未氏曰丈人者老成持重練達時務者也凡人君用師之道在得正與擇將而已○蒙吉刁氏曰師獨言貞何也不得已而用非尤務不可无言死生存亡係焉不可言乎貪功兵家大忌不可吾利出足要聚孟子曰征之為言正也即師貞之說也丈人專以司馬穰苴淮陰侯當之余謂尚父之耄年與周方叔之元老壯猷趙充國之无瑜老臣元為近之○按兵凶戰危以少年喜事者為之必有殲軍覆師之憂矣所謂弟子輿尸是已丈人老成而練達者也老成則无輕率之慮練達則无疎略之患故得吉而无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

本義此以卦体釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣○程傳能以衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止于是也○蒙吉刁氏曰五陰衆也統歸一陽則衆正矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害于天下然以有是才德是以民悅而從之也○程傳言二也以剛處中六五之君為正應信任之專也雖行險而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也○廣平游氏曰剛中而應任將之道也行險而順與師之義也○進齋徐氏曰將不剛則懦過剛則暴有剛中之德而信任不專亦不能成功所以貴剛中而應也兵凶戰危不得已而與師禁暴除亂所以貴行險而順也○雲峯胡氏曰毒之一字見王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沉疴堅癥不輕用也其指深矣○蒙吉刁氏曰剛中而不應李岳所以无成功行險而不順春秋所以无義戰兵凶戰危坎之險也以濟世安民為主坤之順也毒天下謂鋒鏑之苦供億之煩騷擾之難堪也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

本義水不外于地兵不外于民故能養民則可以得

衆爲○程傳地中有水水聚於地中為衆聚之象故為師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也○矣鮮來氏曰容有容保其民養之教之也畜有聚也古者寓兵於農故容保其民者正所以畜聚其兵也常時民即兵儆時兵即民兵不外乎民即水不外乎地也○按容民以象地道之宏畜衆以象坎德之聚也

初六師出以律否臧凶本義律法也否臧謂不善也在卦之初為師之始出當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也○程子曰律有二義有出師不以義有有出師而凡號令節制有皆失律也○雲峯胡氏曰初六才柔故有否臧之戒然以律不言吉否臧則言凶有律令謹義出師之當其紛罔抗木可知也故不言吉出而失律凶立見矣○蒙吉刁氏曰律旌旗令節制如甘誓之攻左攻右牧誓之步伐止齊周公司馬法之作坐進退皆師出以律之明驗也○按師出以律光因初六當行師之道初統言行師之道否臧凶乃切指初六之爻位而言蓋初六微許居下險兵不正居下則推不羑險求則威不立不正則所成失宜本有致凶之道坐人以其當行師之初故以不示人一以明出師之法一以原初六所以致凶之由后曰師出原當以律若初之險柔不正失律甚矣凶之道也程傳以否字琦斷臧凶另墳謂師出以律如不以律雖律勝而臧亦凶道也然初之才質豈有勝捷之理且象云失律即否臧也故知本義引晁氏之說為是

象曰師出以律失律凶也虛齋蔡氏曰不曰否臧凶而曰失律凶有明否臧之為失律也

九二在師中吉无咎王三錫命本義九二在下而有剛中之德為衆陰所歸上應于五而為所寵任故其象占如此○程傳師卦惟九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應乃二師之主專制其事者也居下而專制其事惟在師則可在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫命至于三也凡事至于三者極也○雲峯胡氏曰卦詞師貞丈人吉无咎爻在師中吉无咎即卦詞意也中則无過不及所以為貞在師而中所以為丈人故師六爻惟九二吉无咎○國宸行氏曰九二以一陽在下統于衆陰即卦詞之所謂丈人爻詞之所謂長子主乎師而專制其事者也且以剛中之德為下所歸是負衆至之威而有但闌將軍令不閫天子任之專矣故曰王三錫命于以九二非徵兵威以為重而六五倚任之專也此九二之无咎以王命而出征也○矣鮮來氏曰此爻正象詞之則中而歷六五小象之中行皆此中也為將之道不外則恃道則強惟剛中則吉而无咎矣吉无咎者恩威並著足以靖内安外也錫命者乃寵任其將非榮其成功也曰錫命則六五信任之專可知矣○按三錫命言信之專也必以三云者就一游耿象也或曰二應五凡歷三爻故曰三錫命亦通

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也程傳任師中吉者以其承天之寵也天謂王也王三錫以恩命獎其成功所以懷萬邦也○令升干氏曰錫命非私也懷萬邦而已○出侯谷氏曰不曰威而曰懷見王者用師之本心○蒙吉刁氏曰爻稱王象稱天春秋繫王于天之意也

六三師或輿尸凶本義輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此○按此爻本義所解切當不易坎有輿象又為血卦故傷之象以六居三不中居不正才弱而志剛故致攸敗輿尸而歸程傳以輿尸為衆主後儒多從其說而以本義為非不知任用專一權無旁落此人君命將出師之道故六五爻詞云長子帥師弟子輿尸貞凶六五命將有也曰長子又曰弟子行師不容衆主之說理當于此爻發其義若以此爻之輿尸即為衆主則六五之長子弟子不已贅乎聖人繫詞各於其時位以立義无容互相瑞發也或曰六三輿尸為師徒撓敗矣六五之輿尸其義何居曰兩言輿尸皆輿尸而歸也其衆主致凶之道即在長子弟子中言長子見任所當任也又言弟子則權不歸一矣故致輿尸歸也

象曰師或輿尸大无功也按大无功則為師統之推收可知矣

六四師左次无咎本義左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師而歸賢于六三遠矣故其占如此○程傳師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次量宜進退乃所當也故无咎唯取其退之得宜不衡其才之能否也究師以退愈于後敗遠矣可進而退乃為咎也易之發此義以示後世其仁深矣○草廬吳氏曰兵家尚右右為前左為後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左○安溪李氏曰朱才崇多惟之地又在上卦之下左次之象也○蒙吉刁氏曰春秋紀兵次有敘矣惟次陞為吾丘次无咎吾之也

象曰左次无咎未失常也本義知難而退師之常也○程傳行師之道因時從宜乃其常也故左次未為失也○龜山楊氏曰師以右為主常也左次則失常也然四以柔順之質量敵而後進慮勝而後會退而左次未為失常

也○矣鮮未代曰聖人恐人以退為怯故言當退而退亦師之常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

本義六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加于己不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語詞也長子九二也弟子三四也又戒占者專于委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免于凶也○程傳五君位興師之主也故言興師任將之道師之興必以蠻夷猾夏寇賊姦宄為生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡于義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎執言奉詞也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而為師之主長子也若以弟子衆主之則所為雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也○雲峯胡氏曰長子即家所謂丈人也自衆尊之則曰大人自君稱之則曰長子皆長老之稱○虛齋蔡氏曰田有禽利執言是師貞意長子帥師是丈人意○按指說田有禽三句謂敵加于己而後應之是凡卦之例然此文上三句象占俱備下三句亦象占俱備細玩之是而哉語氣不應上三句為虛擬之詞也當反復究之上三句是以三坤所言下三句是以應斯言田有禽與田无禽相反但九四以陽而居陰非尊位而安動故无禽此爻六五居尊得象取之九雖陽陰爻而陽位故有禽然雖可得禽而禽蒐非宜或因以除田害或因以講武倫則有言可執而无咎若是者何也坤道責備既其順也欲此田于境內之事耳當師之時下時有應又有命將出師之道為命將之道當身其爻任九二正應是長子也初三陰柔是弟子也○五雖得中而實居柔故又有任長子以帥師用弟子以欲數之廣如是雖柔中居尊似乎可責而實凶也自九二親之則中有應故有錫命之象自六五親之柔順而不足于斷故有長子弟子之象義各有既也責以比五參之比九五下无陽爻故專取天子三錫之義比六五下有陽爻為將帥故无言田于境中而後言命將興師之事各有所當耳○又按弟子指初與三而尤重在三蓋初最下而位卑三則居上而與二相參故六三言輿尸六五言弟子輿尸明弟子即為三也若四在上將而得正不在弟子之列也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

程傳長子謂二以中正之德合于上而受任以行若復使其餘者衆尸其事是使任之不當也其凶宜矣○仲達孔氏曰以中行是九二居中也使不當謂六三失位也

上六大君有命開國承家小人勿用

本義師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人于小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也○程傳上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也開國封之為諸侯承家以為卿大夫也小人者雖有功不可用也師旅之興成功非一道不必皆君子故戒以小人有功不可用賞之以金帛祿位可也不可使有國家而為政也此專言師終之義不取爻義若以爻言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也○始頗云小人勿用諸時既只作論功行賞之時不可及小人今思他既一例有功如何不及他得是切更用他與之祿議待盡耳漢光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹既斧賞後數人他不與焉此義方忠重待如此不曾改入本義且紀既○趙氏汝楳曰知勇之人不能皆全材用于戒行有將師節制于上未見其上言令為國有民人有社稷則不可屬之小人○雲峯胡氏曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而賞功六爻中將兵將之伐罪賞功靡所不載末曰小人勿用則又戒辭也雖然亦在于謹其始焉耳曰大人曰長子用以行師者待其人及其開國承家自不至于用小人矣○九戒李氏曰開國承家所以優功臣而廣封建見聖人待天下之功小人勿用所以謂卿才將而使禍端見聖人慮伏下之遠○析中曰小人勿用非既用而不封亦非既封而不用乃是伏初不用所謂丈人吉弟子凶者自其出師之始然而已然胡氏林氏之說皆命卦意但此處小人勿用又似所已者廣蓋非專論在師立功之人乃謂戡亂之後建官惟賢不可後用小人恐為他日之亂本亦如解卦難既平矣必曰小人退既濟卦三年克之矣又必小人勿用皆此意也○蒙吉刀氏曰按六爻中凡出師駐師將兵將之與大奔周伐罪穫師班師无所不備故讀武七書者不如讀師一卦也○按小人勿用所中謂亂定之徹建官惟賢者戚雖若已待功之小人則待之當如始類之所云至胡氏林氏引丈人長子之義謂小人自初已不用然丈人長子為主帥言自備併以下需人甚多不必人人皆書承而才徵而德芳皆未必皆不建功立績胡氏林氏之況難一概測且初已不用小人矣此切用又何待言哉

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

本義聖人之戒深矣○程傳大

君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂所有占有之矣〇慈湖楊氏曰延功言賞必當功不可去失也〇雲峯胡氏曰王三錫命之于行師之始大君有命之于行師之終懷邦亂邦大八小人之所以分比同聖人之所深應遠戒也〇二衆即氏貿曰弟子輿尸戒于師始小人勿用戒于師終无第于則終元小人即使有志戒賞而不封或封而不任不任亦不用也〇按以正功也則功有大小賞有匱救可知人主即慎用人亦不過善律大將而已宜能盡偏得部伍一之前擇以為後來行賞之地故知前之民于師師建于行師之初此之小人勿用慎于成功之從也〇又按師與比皆一陽居中爲卦主二卦相綜有也然師之衆在外王乎而是故于上言師終之事而初六則凶比之衆任內主乎下順故于初害乎比之義而上六則凶其義可參說也

䷇ 坎上坤下

〇按一陽之卦比卦言為侍位中正居尊為衆陰所從故為比其命卦之意即六卦之而已見大于象傳亦命卦但言下之順而元取于上之險可見一卦六畫即有所以事類者存而卦德卦象則卦中目有之義蘊參互錯綜以盡其也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

本義比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永貞固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則比之已周彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳〇程傳比吉道也人相親自為吉道故雜卦云比樂師憂比必有其道苟非其道則有悔吝咎故必推原占決其可比者而比之所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從上則求比三有則无咎也人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱者乎凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也君懷撫其下下親輔于上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則睽人之相比固有道然而欲比之志不可幾也〇尊齊為氏曰萃與比下坤順同上箭水澤不相遠惟九四一久有分惟之象故元永貞言于五比下元分維者故元貞求言于卦義各有在也〇雙湖胡氏曰六十四卦惟蒙比以筮言蒙貴初而比貴原者蓋蒙之道當視其初筮之專誠顯比之道當致其原筮而建慎也〇雲峯胡氏曰曰吉曰无咎曰凶皆占詞凶比人者之占分言也又曰蒙之筮則之人者也不一則不專比之筮問其在我者也不再則不審〇次崖林氏曰比卦不止是下比上戾無上比下蓋必在己有以為人所比然後人從而比之〇矣鮮于氏曰原者再也家之則中在下係故曰初筮比之則中任上係故曰原筮不寧不遠也言四方歸服之不敢也下畫為前上畫為後夫指九五也陽則當五乃位天德元之象也四陰在下相舉而來不寧方來之象也一陽為元于上與大之象也〇安溪李氏曰元永貞則元外可久之道皆在其中所以受天下之比而无咎也〇蒙吉刀氏曰陰不得陽則不寧求五所以求寧也〇按蒙比皆言筮者二卦皆以坎辭為主也坎然意而則在中有待即而能錄之義故皆言筮但蒙之筮求人也比之筮自當也故有初與應之分比卦象詞與六爻皆合比之吉去筮書吉道冗指初二四五也故四爻皆書吉比之情相得也元永貞无咎指五也五以此自當也比五者亦以比求五也不寧方來指初二四也初去應不及五而比之情切故爻言終來有他吉也後夫凶指三與上也三應上而任五之後是情之所向已越乎五而上在卦外其後夫不待言也觀象而久從可知矣

彖曰比吉也比輔也下順從也

本義比以卦體釋卦名義〇程傳比吉也比者吉之道也物相親乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以為比也〇始類云比輔也解比字下順從也解吉字〇文源楊氏曰下順從以九五為主也至不寧方來則曰上下應前是尊上之詞後是舉衆之辭

原筮元永貞以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

本義亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下應謂五陰〇程傳推原筮決相比之道得元永貞可以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛當尊位為君德元也居中得正能永而貞也人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以為安不寧而來比者上下相應也在外吉之上下卑陰比于五五比其衆乃上下應也衆必相比而從能遊其生若相從之志不疾而後則不能成比因感以致凶窮之道也〇雲峯胡氏曰凡應字多謂剛柔兩交此則謂上下五陰應五之剛又一例也師比皆一陽五陰即之應謂五應二將之任專也比之應則謂上下應五君之分蔽也〇按上下應本義謂五陰此應一陽蓋統一卦之大易而言求氏則謂九五任上四漢在下為上下相應盡歸卦詞有後夫凶句上在五後不相得也

悪捐上下應內比外比乎比顯比皆應也其道窮三比匪上无首皆窮也上在五後因爲後大三應上志不在五亦爲僕夫也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

本義地上有水水比于地不容有間建國親侯先王所以比于天下而无間者也象意人來比我比队我往比人○程傳物相親比而无間者莫如水在地上先王觀比之象以建立萬國所以比民也觀按諸侯所以比天下也○實拳胡氏曰師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而无間比之建國親侯封建法也可使唐与民相合而无間○矣鮮來氏曰先王親比之象建公侯伯子男之同上而逆將下而述誠朝賜往來以親諸侯諸僖承派宜化以觀其民則視天下滴一家萬國狀一身而天下比于一矣○按一陽居尊下臨仲上故有建國觀侯之象人居比天下之道莫大于如比

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也○程傳初比之始也相比之道以誠信爲本故比之始必有孚乃无咎也孚信之在中也誠信充實于內若物人盈滿于至中也至質素之始嵩言若至之盈實其中外不加文飾則終能來有它吉也他非此也外也○東谷鄭氏汝諧曰五爲比之主初最速而非其應何以有者義盈哉生于應物之九而誠出于志之來變敢以信求比何咎之有居下而位异撝吾之信以先之義速而非其應終必應而有他吉也有他吉非期于必待而待之也○來子曰孚有在陽文者有在陰爻者伊川謂中虛信之本中實儒之質是也○實拳胡氏曰初六不与五應故曰有他大過九四中孚初九皆曰有已依則成其有他何之心此則許其有他全之吉也○程漢內集間終來有它吉是指顯比否固象行氏曰然蓋初与四應卦之大凡在比則不然初之有孚固將比之道矣而又先拳陰以來比彼九五者方且顯明其道以待天下之來比者亦何贼計其應与哉所謂会逆队順而初乃其所先取在觀比之道調所宜然任初則非其應与欲獨之已吉也○按卦爲衆陰比陽所比有五也初六當比之時与四无懸而勞不能及五將何所比乎然當下順之時初六陰柔居下无所待以爲安其望比之心甚切故爲有孚比之象孚信之在中者也六二內其應五曰比自內六四因其承五曰外比之自內自外皆有可德之地位而初六非懸非承故但曰有孚比之以其心言也大上有陽剛中正之居而心爲象之无咎之道也然初与五無不相及而中先仙偏若植誠之至自有感通之理至中虛能容有孚盈至則誠可適于五矣故終來有他吉先儒泌以比道言恐來待此爻之實義也○又按初与三皆悔皞皆不比應于五初有他吉而三爲比之匪人者初所應之位犹在五前欲可植誠而適三所應之位已居五後无緣得相爲矣譬之有求于一人而易不能按之于其相向有犹可違接于其相背者无後望比時勢之必然而卽易中之微義惜于積者多未之及也

象曰比之初六有他吉也

程傳言比之初六有比之道在乎比也始能有義孚則終致有他之吉其始不誠終爲得吉上六之出於无首也○按文曰有孚比之又曰有孚盈缶象傳皆不言而但曰比之初六有他吉也則文詞皆從初下六柔而後設意可微會也

六二比之自內貞吉

本義柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也占者如是則正而吉矣○程傳二与五爲正應皆得中正以中正之道相比者也二處于內自內謂由己也擇才而用出任于上而以身許用必由于己己以得君合道而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比非君子自重之道乃自失也○否門梁氏貴曰凡貞吉有文之本善者有文非貞而爲之戒者比曰貞吉文之本善也○虛齋蔡氏曰文詞貞字是從柔順中正而比是正故吉○拱侯谷氏曰自內之所有者以比之達不喪窒也卽比是正故吉○按比之自內者以德相孚也外比之者致身事君也各適其上下之位以取義也

象曰比之自內不自失也

本義得正則不自失○程傳守己中正之道以待上之求乃不自失也又曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也○蒙引胡氏曰比之自內修身待聘故不自失者也

六三比之匪人

本義陰柔不中正乘承應皆陰所比皆非其人之象其大占凶不言可知○程傳三不中正而所比皆不中正匪人也比于匪人其矣可知悔吝不似言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也○諸類云初應四爲比得其人二應五亦爲比得其人惟三乃應上上爲比之无首者故爲比之匪人也○後齋趙氏彦肅曰初比于五无也二應也四承也六三无是三有之義附不能比五矣人灾天地之中合二五至于爲類之中爲獨防淑之德者也夫其德失人而非人矣故易陰那之類皆以匪人比爻及吝外是也初六无應于四犹可植誠以孚五三處泉陰之中獨未于傷合

上六而進无所比矣故為比之匪人匪人指上六陰柔之極不與陽遇故為匪人三亦承四來二然二四皆得所比而守正惟上六无比而三獨應之其凶咎可知○又按凡卦主爻之當于卦義者他爻以與之相得而善不與之相得而不善故易中遠近之形相得不相得之致最宜詳玩遠而相得者如權六五臨上六師上六比初六是也其勢並遠然順而无阻其情一致而无他歧有可以相得之理近而不相得者如比之上師之三坎許諸陰爻之類是也其勢並進而柔陽陷陽且不中正故无相得之義有非遠非近而不相得如比三蒙四及比爻是也近比不能及遠應己術其位又无專一剝致之象故不相得也因類以求○如夫二始五之類皆可以遠而相得之爻例舉之[illegible]五比二之類皆可以近而不相得之爻例舉之夫四始三之[illegible]皆可以非遠非近而不相得之爻對觀之惟近而相得如比之二四後之二四之類乃為盡善惟在善讀者觀其時審其位悉其情偽庶乎可以觸類而通耶

象曰比之匪人不亦傷乎

程傳人之相比求安吉也乃比于匪人必將反得悔吝亦可傷矣深戒失所比也○蒙吉刁氏曰傷字向來俱作悲傷之傷余意作損傷為是比者所以求益而反損也狎暱非類所損多矣曰不亦傷寓多少咨嗟慨嘆之意然則悲傷亦在其中矣荀彧之比曹操蔡邕之比董卓柳宗元之比王伾皆其鑒也

六四外比之貞吉

本義以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣○程傳四與初不相應而五比之外比于五乃得貞正而吉也君臣相比正也五陽剛中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居正四亦為得正之義○西溪李氏過曰二與四皆比于五二應五在卦之內故吉比之自內四承五在卦之外故吉外比之外內並異而得其所比其義一也故皆言貞吉○吳鮮來氏曰本卦惟九五為賢六二以正應而比之陽于己而貞吉也六四以相近而比之從乎人而貞吉也于此見易之嚐○蒙吉刁氏曰以其柔而得正者比其剛而得中者其相比切劘為何如也故得正而吉

象曰外比於賢以從上也

程傳五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

本義一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道○占者如是則吉也○程傳五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已若暴其小仁違道尊意聚欲以求天下之比其道亦狹矣能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命不出而反入者也王者顯明其比道天下自然來比固不煦煦然求比于物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皞皞而莫知為之者矣邑人不誡吉言其至公无私无遠邇親疏之別也誡期約也待物之一不期誡于居邑如是則吉也聖人大公无私治天下于親比見之矣○始類邑人不誡如有聞无聲言其自不消相告誡又如歸市者不止耕者不變相似○雲峰胡氏曰諸陰爻皆言比之陰比陽也五言顯比陽為陰所比也師比之五皆取田象師之田有禽害物之禽也比之失前禽背己之禽也在師則執之王者之義也在比則失之王者之仁也○按先儒有以王用三驅失前禽為比命王者顯比之道非也爻中寔有比象亦寔有比義也易中一陽五陰之卦多言旅戎武之事惟剝卦陽剝將盡不言用師其餘如復之上六則言用行師謙之六五上六言利用侵伐征邑國豫之象言行師師卦更不待言矣可見一陽五陰之卦剝復而外皆有統眾用師之象又比與萃不相遠萃之大象曰除戎器戒不虞言于眾聚之時當防于未然比之三驅亦猶武之事也爻曰王用則非營衛可知也蓋九五以陽居中正顯然居尊統一四海撫鄉敗為方故有光顯其比道之象然所謂顯比者要非于大同之世弛武備之用必當仁義並盡眾施並用伐百姓安堵而无驚擾之患則其所以吉也陽居尊而統眾陰故有天子合眾以講武之象則中正而不過故有三驅失前禽之象王者四時蒐狩以除田害而于威武之中行以好生之仁百姓皆曉然于王者之至公而歸者不止耕者不變比之盡善者也上言顯比五之所以為比也下言邑人不誡民之比于上者至矣吉何待問乎比九五言邑人訟九二亦言邑人坎辭中寔合聚之象也○又按比五師五皆言田獵師六五陰爻應陽寔故為田有禽之象比九五陽爻自四以下爻皆虛拆故為失前禽之象師當行師之時重在有禽比當順從之會重在失禽師眾在外故九言田狩而繼以長子帥師比眾在內故九言顯比而繼以三驅但為講武于境內之象聖人觀象繫辭見幾之間不可易也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

本義由上之德使不偏也○按程傳云禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言猶去

為逆來者為順也釋順逆字甚釋人路類云田獵之禮置旃以為門川草以為長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟被驅而入者皆獲如是則舍者皆逆我而出者取者皆順我而入者也故曰舍逆取順失前禽也此王者之仁也上使中中者上使民以中也使民以中故曉然于上之所為而不誡也

上六比之无首凶

本義陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也○程傳六居上比之終也首謂始也凡比之道始善則其終善矣有其始而无其終者有矣未有无始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也○輔嗣王氏曰无首後也處卦之終是後夫也為時所棄宜其凶也○按首陽於也人元首一卦之尊也當比之時陰以陽為首上六處比之終越五而无所比卦所謂後夫也故為比之无首之象凶之道也初去五極遠而反吉上去五最近而反凶何也蓋初自下而上比為順上處陷之極已過于五故為无首之凶

象曰比之无首无所終也

本義以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无終无首則无終矣○程傳比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終後何保故曰无所終也○仁叔蔣氏曰即卦詞後夫之凶義○按上六當比之終而不能比五故曰无所終也或曰四與上皆柔近于五四可以上而從五上不可以下而從五乎曰坎辭上陰與反少相得之義性陷故也且比原為下順從之義四比五合于其義上六獨居五上失比之長矣象所謂後夫凶者是也

☴☰ 乾下巽上

○按一陰五陰陽之卦一陰居乾體之上者三卦獨此為小畜者主爻之陰初臨三陽之上故取以陰畜陽之義曰小畜若大有之五夬之上一陰不當三陽之衝故別有取義總之一陰之卦凡六一陰當初終之地則曰夬姤一陰居上下之中則曰同人大有一陰居二靜交接之際則曰小畜蔽五觀之而其義可見也又小畜主爻之陰當乾進之始故曰小畜大畜主爻之陽當乾進之終故曰大畜又以止畜乾故為大畜以巽畜乾故為小畜艮為以陽畜乾故為大畜巽以陰畜乾故為小畜蓋以小有畜又所畜之小之義也此卦與需六爻上一爻其餘皆同故曰四以下其取義亦與需不遠蓋需取待義以外險逆進為吉凶此取止義陽不宜受制于陰故亦以去四遠近為吉凶也程傳云畜止則健莫如巽順然巽陰也○其彖柔順惟能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又云小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也象專以

六四畜始為成卦之義

不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊

本義小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我文王自我也文王演易于羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云○程傳陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和○不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四邊故云郊據西而言故云自我畜陽者四畜之主也○安定胡氏曰陰陽交則雨澤乃施若陽氣上升而陰氣不能固蔽則不雨若陰氣雖能固蔽而陽氣不交亦當不雨猶若垂亂之氣以蒙物之則蒸而為水也自我西郊夫雲氣起于陽位必不能為雨也○程子語錄或以小畜為臣畜君大畜為君畜臣曰不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事使是君畜臣臣畜君皆有之道理隨大小用○語類凡雨皆是陰氣盛凝結得雨方濕潤下降為雨今乾上進一陰止他不得所以象傳云尚往也到上九則以卦之終始言畜極則散故為既雨既處陰德盛陰滿如此所以有君子征凶之戒○建安邱氏曰乾本在上之物今在巽下則為柔所畜故曰小畜但一陰畜止五陽能係其止志而不能固此又畜道之小者也物畜則止止極則行故亦有得義密雲陰氣也自二至四互兌屬西方故曰西郊四以柔居柔故有此象凡雲自東而西則雨自西而東則不雨陰先倡也小畜以柔為主不能陽而止之故雲雖密而不雨○次屋林氏曰小畜有二義一是以小畜大一是所畜者小亦惟以小畜大故所畜者小其歸一而已矣問天氣屬陽地氣屬陽陰今以陰畜陽反以天氣為陰地氣為陽何也曰以兩儀之分言則位于下而氣上騰者為陰位于上而氣下降者為陽自四象之交言則陰之上騰者又為陽陽之下降者又為陰此蒙引之說可以解朱子之所未解○折中曰陰盛而陽未應乃卦所以為小畜之義以人事言之則是臣子志存國家未能得君父和合之象○安溪李氏曰陰性凝聚陽性發散故陽為陰則陽遠之陰過陽則阻止之然履亦一陰五陽而不為畜者畜之義止也聚也在下者止之則不得升在內者聚之則不得散故必陰在外卦然後可以言畜除大有居尊不為畜壯夬之義皆有剝取餘剛一陰畜陽謂之

小畜二陰并力畜陽謂之大畜也○按卦為以巽畜乾○之辭則纔得柔巽小止之則不純任乎剛而二五又陽剛得中故天乎道此統一卦之始終言也密雲不雨則就一陰畜陽取義凡天之欲兩必陰氣浸盛陽氣蒸鬱浸溺濕濕而後成雨今巽之一陰未能固陽乾之三陽其氣方盛陰陽未和故為密雲不雨所以然者非陽之盛陰乃陰之畜陽陰先倡陽自我西郊故也陰未孚而倡陽則雨不就乎子志未孚而志止其君父則不應也或曰密雲不雨何以畜乎曰此說六四一陰畜乾而取義者就全卦而觀諸之與巽終有相孚之理故爻自四五皆言孚而上九則旣雨旣處也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽○程傳言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能繫而不能固先為小畜也○安定胡氏曰小畜卦有二義六四以一陰得位作无二陰以分其應故上下五陽皆應之是小者能畜矣三陽在下而並進四以一陰獨當其衝是小行之所畜也此二義也○按六四卦主故傳稱衆之

健而巽剛中而志行乃亨本義以卦德卦體而言陽猶可亨也○程傳以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中則中也陽性上進下復乾體志在于行也以成卦之義則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故雖畜小而能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也本義尚往言畜之未極其氣猶上進也○程傳陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成而其功施未行也小畜之不能大抗西郊之雲不能成雨也○按平庵項氏以尚往為陰尚往蓋旣巽陰始生而未極之義以自西郊為方起于此未至于稼益伏未能已固衆陽之義亦可備一說然終不若傳義之的或云傳義皆謂陽尚往而乾將三爻不取前進之義何也曰就全卦而觀陰未能固陽分衍爻而觀乾久又不欲其進卦有卦義爻有久義也

象曰風行天上小畜君子以懿文德本義風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言不能厚積而遠施也○程傳乾之剛健而為巽所畜非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝懿美其文德文德方之道義為小也○矣鮮朱氏曰文而必曰德見文乃德之華也○按天之氣健風之氣柔風行天上以柔畜健非能固止之但稍柔和之耳故為小畜懿文德本其陽德之充積而發之為和順也若謂卦之所畜者小君子亦法之而所畜者小則于義有難通耳

初九復自道何其咎吉本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠于陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也○伏山王氏曰復反也初以剛居健體志欲上行而為四得時得位者所畜故復然初則而得正雖為所畜而從如自守以正不為所畜者故曰復自道言其自從于道也○石澗俞氏曰復謂出于本位也以初九之則往應六四之柔而受其制豈不失道而有咎今也返而以正道自守故能轉咎而為吉○雙峯龔氏曰此復字與无往不復不遠復之義同謂復于在下之位而不進也初以剛陽位居復下為陰所畜知幾不進而自復其道何咎之有九二牽復亦謂與初九牽連而內復也場以備經无有以復為上進者○按卦為以陰畜陽而下體三陽則以不受畜者為正所謂卦有卦義爻有爻義也此爻之義傳義以為進復自在而王氏龔氏俞以則以復為返其說不同寄以復推求謂陽本在上之物此虛故之言耳且初與四應不進則已進則與四相遇初其則正不以四之得時而有勢有不為其所制者乎以九三之則且不免于受制而謂初九前進其勢得自由于此以復為進其義未為安也至龔氏王氏之說則謂初居最下為陰所畜知幾不進夫既為陰所畜尚何復自道之有哉全謂此爻之義與需初九大畧相類需初九以遠難而待需于郊此爻亦以遠四而得復自道也大抵以陰制陽其勢有遠近之差近者必制而遠有尚得以自由此爻居乾之始去四尚遠又中隔二陽四欲畜之而其易不及也陽剛之所進則應于四而為所畜而初九則而得正不甘以陽受制于陰故逆而復于其道復自道者安于則正不以相應而為所係也尚何其咎乎吉之或曰道也或曰初九健體豈得不進曰乾之初九尚且勿用況當小畜之時則得正而居下哉

象曰復自道其義吉也程傳陽剛之才由其道而復其義吉也○紫巖張氏澂曰能反身以歸道其行已必不悖于理是能自畜者也故其義吉

九二牽復吉本義三陽志同而九二漸近于陰故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣○伏山王氏曰二所求之初為陰所畜亦旣復矣所象之三又為陰所畜與猶而不進矣二以陽處陰居下得中上又无應故不待畜即與同

類牽連而復是不自失其中者也○自能畜進退而不失其中故吉○元子何以曰與初相牽而復居于下故吉○矣鮮未以日程傳謂二五相牽本義謂初親小象亦字則本義是○蒙吉刀以曰初曰復二即曰牽復本義史雖○按程傳謂二牽然凡卦九二多叔則中自守之義即上有正應有比不輕進比畜當陽而上元正應乎程傳之說因未雖也益九二出漸近于陰而不比不歷亦六四不之所不及者也二夫健係而居柔得中故與初九牽連而復不為陰畜吉之道也○入低坑象傳亦字則二之復為牽于初若以初之復為上進則二在初上不待為牽于初而後矣

象曰牽復在中亦不自失也

本義亦者承上爻義○誠齋楊氏萬里曰初安于復故為自復二勉于復故為牽復能勉于復故亦許其不自失○石澗俞氏曰往而不復則不能不自失既復矣則亦不自失也亦者承上爻之義以初九之不失而亦不失也

九三輿說輻夫妻反目

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以陰陽相說而為所繫畜不能自進故與說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也○程傳三以陽爻居不得中而密比于四陰陽之情相求也又昵比而不中為陰畜制者也故不能前進猶輿說輻輻也夫妻反目陰制于陽有也今反制陽如夫妻之反目反曰愁目相視也婦人為夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目三自為也○平菴項氏曰輻陸氏釋文云本亦作輹按輻車輪也輹車軸縛也輻以利輪之轉輹以利軸之轉然輻无說理必輻破轂裂而後可說若輹則有說時車不行則說之矣大畜大壯皆作輹字○雲峯胡氏曰說文輹車下橫木非輻也大畜九二說輹則以得中自止而不進也小畜九三說輻則以不中止于陰而不得進也說輹可復進說輻則不可以行矣○矣鮮來以曰陽性終不可畜所以小畜止能畜得九三一久皆久皆不能畜然亦三之自取也○按九三過剛不中適處畜陽之地上无應與而係于六四故有輿說輻之象陽主于進說輻則不能進矣夫三之與四原非正應始以比近而係節終必以非偏而乖遠說四以柔制于上三以迫則反制于下其能安其室乎小象曰不能正室本非正室以不能正其室也比與畜九三之所處之位相似故爻義亦相須蓋坎之陷必于其啟近有陰之制傷亦必于其啟近者畜為坎男故曰致敗至比為與女故曰夫妻反目可見易中以相應為要亦有取相比而不以相應者如此類是也

象曰夫妻反目不能正室也

本義程子曰說輻反目三自為也○程傳夫妻反目蓋由不能正其室家也○三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也○家吉力以曰咎陽不咎陰端本澄源之義也

六四有孚血去惕出无咎

本義以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其憂柔順得正虛中巽體二陽助之○是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣敎戒占有亦有其德則无咎也○程傳卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志繫于四之苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也○平菴項氏曰以陰畜陽以小畜大能无憂乎獨恃與五有孚故能離其血惕去而出之○以先于發臣之畜君非與止合志不可為也○安溪李氏曰臣而畜以有望閑未能遠遠咎惟積誠之至則望閑可去而情可通如八月之有絡滿血去而氣通也如是則可免于去惕而元發○按六四當下乾之進而以陰柔畜之正傷害之他激惟之時故曰血曰惕亦與需之六四其義差相類也若以力畜陽必有所傷而六四柔正與解柔正則无傲很之情與解則有上入之理故有虛中以孚五而為血去傷出之象五陽剛中正與慎而為衆傷之尊孚五即所以孚衆陽也致无咎易中與係四五○多取相孚之義其位正也其性入也者其所在下初六則為陰始生而不正九二則為剛得中而有制故多以制陰之義同一與解而在上在下過乎不剛其德性時發有圍然也○然八卦之解皆當以比推之則忍過半矣

象曰有孚惕出上合志也

程傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五說合志衆陽皆從之矣○盡山邪氏忠孝曰上合志者合九五有孚之志惟其上合志所以能畜也

九五有孚攣如富以其鄰

所中曰比又之義從未未明今以卦意推之則六四有道君之位也所謂小畜有也九五者君位也能富其德以受君下之畜者也四曰有孚是積誠以格其君五亦曰有孚是推誠以待其下上下相孚而後畜道成矣故四曰上合志有指五也五曰以其鄰有指曰也四與五相進故曰鄰又君即鄰也書曰君哉鄰哉是也畜者積誠之滿也積誠之滿至于能用其鄰則其鄰亦以誠應之矣故曰象不獨富也以誠感誠之謂也大於上下之閑不冤心則不能相交故曰富以其鄰不虛心亦不能相交故曰不畜以其鄰所取象者今于陽寔陰虛而其義一也○按小畜之非陽在陰下而受制于陰不可陽在陰上而交主于陰則可蓋畜者自上而畜下自外而畜內五在四上非四之所得畜故曰惟積

而過其占則貞而吉矣○程傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒○石門梁氏曰行乎道路者由中則平坦從旁則蹊徑九二以剛居中是履道得其平坦者也將身如是不輕自售故為幽人貞吉○次崖林氏曰履道坦坦幽獨守貞之象也二之履是貞坦坦便是吉○瞿唐來氏曰禮之用和為貴所以今爻陽爻履陰位如上九則元吉有以履而有和也二與四同二坦坦而四愬愬者二得中四不得中也二五皆中二貞吉五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛也○家吉刀氏曰道者平康正直者也不由其直而往則舉足盡荊棘由其道則坦坦矣○按九二當柔履剛之時其不履剛懸則與初九同未涉乎危地者也剛而得中寬裕自如故有履道坦坦之象初剛正則曰素履二剛中則曰履道各象其德也幽人貞吉者剛中自如无慕于外故為幽人之象正而吉之道也○又按先儒初二兩爻皆陽德也一中一正而掩于陰下有幽靜自守不求聞達之義故凡乾德居下者其初二兩爻多取此象然于中細分之初有安守之意二有幽德之象蓋初爻本在下又上有剛中之二故安守其常二之位已進于初而陰爻從其上故于象為幽貞也

象曰幽人貞吉中不自亂也 程傳履道在于安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也○梅侯谷氏曰初之素而曰行願二之坦而曰不亂可見其身之履皆由于志之定也○瞿唐來氏曰有此中德心志自不至雜亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君 六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也○程傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛足之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履于危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人為于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃為羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也○開封耿氏南仲曰視欲正視而不正則眇者也行欲中行而不中則跛者也故歸妹初九不中則為跛九二不正則為眇履六三不正又不中故眇跛並焉歸妹履皆兌下也○秋山王氏曰彖亦主二而言曰不咥人亨此則咥人凶蓋彖總言一卦之斷爻則唯其時與位而言所以不同○雲峯胡氏曰凡卦詞以爻為主則爻詞與卦同如屯卦利建侯而初爻亦利建侯以卦上下體論則爻詞與卦不同如此卦云不咥人而六三則曰咥人是也卦言不咥人見三爻說體自與乾三爻健體相應也爻言咥人六三一爻與上九一爻獨相應履虎尾而有應也○雲峯胡氏曰愚謂六三居柔陰非武人之象不知陽類多是寬和仁厚之人陰類多是貪欲強暴之人陽主生陰主殺陽之氣溫厚陰之氣嚴凝也○瞿唐來氏曰兌為毀折眇跛之象也○按六三質柔性剛爻中多取用剛之象猶偏解此謂以柔居剛又兌居下論者八卦六三皆以柔居剛獨此爻取同剛之象其故何也蓋天下惟得中得正者始能不易所守六三不中不正介于衆陽之中而又居剛履剛失其柔和之本性矣故取象如文周所云陰柔處于三陽之下今无所見眇者也陰柔履于三陽之下今不可行跛者也然柔而居剛躁自妄恣不知乾剛之極甚而但見傷之可從欲往而乾之是眇能視跛能履也才短力淺不中不正此履乾必見噬愚固類以推武人為于大君者如之大君位高而推尋武人才短而志剛不量才力勇莽自用事纖一暴從遊殊滅凶何如也武人象三大君象乾三履乾故武人為于大君是即履虎尾咥人凶之事類而也武人句傳義皆謂剛暴居上如秦政項籍之類然六三爻位无大君之象且詞云為于大君非為大君也秋山王氏謂六三之用剛惟武人用之以有為于大君之事則可然六三才質何施而可況為大君之事乎蓋此爻極凶聖人雖著眇跛咥人之象而猶恐人未識其義故為舉類以明之所以極致其警戒也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也 程傳陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免于害乎以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也○按爻云眇能視跛能履縱舉其用剛之慼懸象傳云不足有明不足與行深析其陰柔之才質位不當以柔居剛不中不正而違當履乾之際其不當甚矣所以有咥人之凶也以武人而為于大君之前其志剛縱自用也

九四履虎尾愬愬終吉 本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉○程傳九四任近君多懼之地无相得之義五復剛決之過遠故為履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋雖剛而志柔四

雖近而不處故能就惕畏懼則終免于危而獲吉也○[illegible][illegible]王氏曰適處至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以德為本茲處危懼終獲其志故終吉也○語類云履三爻正是躡虎尾處四上躡五亦為虎尾之象○雲峯胡氏曰本義于三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也于四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其後也三四皆不中正而占有不同者三多凶以柔居剛其凶也宜四多懼以剛居柔所以終吉又曰大抵以兌統視乾則則乾為虎自乾之三爻視之惟五以剛居剛則謂五為虎亦可也○按以四數五則四居柔而五居剛歟亦為履虎尾之象四之不中正與六三等耳然三以柔間居一卦之上而人志剛故凶四以陽剛居一卦之下而人志柔故吉大率履者進謙之義三不能進而欲于進所以觸禍四可以進而不故胥進所以免禍天下之理原自如此故曰危者使平易者使傾

象曰：愬愬終吉，志行也。

程傳能愬愬畏懼則終得其吉者志在于行而不處也○秋山王氏曰陽則能行者也居柔以順自處者也○秋山王氏曰終吉者上進之志行也○矣鮮來氏曰志行者欲順以事剛決之君而得行其志也三之志後則而四之志則行○按愬愬終吉則其進不危可以遂其志矣故曰志行也

九五　夬履，貞厲。

本義九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣○程傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如是則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以為聖履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎剛明自專猶為危道況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同通卦可見○平庵項氏曰六三于象剛為弄者以下卦言之有和悅之德也于本爻為凶者資本陰柔履不正也九五于象剛為不咎者以上卦言之有剛健中正之德也于本爻為厲者以剛行則志在夬決也凡象多言卦德凡爻多論爻位○秋山王氏曰履剛之道尚柔不尚剛五雖中正以履帝位然一于尚剛決行而不顧于中正之道豈能无咎乎貞固守之危道也○安溪李氏曰夬與履正相反○蒙吉乃八曰上乾下兌有剛明之君而无有被之臣故有此戒○按乾卦九五凡八卦他卦皆吉偶此卦言厲何也蓋履為柔履剛之卦以下之柔益遜其上之剛而五則剛之剛也正象剛之所謂而已矣有夬履之象中正之德不盛其威猛之勢之極故雖正亦厲象傳云位正當也以其至剛之位正當虎之地也至于他卦九柔履剛之義无履虎尾之象但取其德位之善故其爻皆吉

象曰：夬履貞厲，位正當也。

本義傷于所恃○程傳戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也○矣鮮來氏曰傷于所恃又下卦說體固說方成其大所以无之九五亦言位正當○按爻以不當位而致凶咎此以位正當而致危厲者卦義然也

上九　視履考祥，其旋元吉。

輔嗣王氏曰禍福之祥生于所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉○矣鮮來氏曰視履作一句與素履夬履同一例○按傳義之說大歟謂善患視其所履而未定是泛以履道言余慮上九自有上九之爻義不應泛言而九取義故知視履當與素履夬履同視者當于前也凡履不當于前則有傾躓之患如三之眇視跛履是不能視履也上九以陽剛居上前无礙蔽則則能視无蔽則明故有視履之象視履則當顧无失不罹于凶考祥之道也旋者回顧于後也上九雖不講則而下柔九五之大履故雖視于前猶當于後如此則自之所履萬无一失元吉之道也所以然者上九剛而能柔下應兌說故能如此總之處履之時剛而能柔下應兌說故能如此總之處履之時剛而能柔者善九四用柔切承夬履之下故但終言吉上九用柔其已在卦外而猶言晉慎故直言元吉諧說謂泛言者未當也○又按六爻之位三以履乾而凶咎而告上柔而志剛又所履者亦剛乾也四以履五而吉剛而居柔健而能下所履者同剛之五也此二爻者皆有彖辭履虎尾之象而吉凶各隨爻而見至于九五當虎之位故夬履而厲上九處卦之外故其旋而元吉初九九二无躡乾之象故各適其爻中正以著義此一卦之大凡也又履剛之時貴乎尚柔故二四與上皆用柔而吉初與五皆以剛居剛但初以兌體處下而无咎五以健體居尊而致危六三雖為卦主而柔而志剛不中不正无主卦之德所以致凶此不可不知也

象曰：元吉在上，大有慶也。

按象傳直曰元吉在上則視履其旋旨又中自有之義可知矣剛而居上則不同于三之眇跛故能視履剛而居柔則不同于三之眇而視跛而履故能其旋其有福慶也宜矣○平庵項氏曰一陽一陽之卦在下者為復姤在上者為夬剝其義主于消長也在二五者陽在二為師之將在五為比之主陰在二為同人之君于在五為大有之君于其義主于得位也在三四者陽在三則以剛下柔為勞謙在四則以剛制柔為由豫陰在三則以柔行剛為履在四則以柔制剛為小畜其義主于用事也大歟用事之爻在下者為行己之事在上者為制人之事

初九拔茅茹以其彙征吉

本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絶句下卦放此〇程傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之牽連者彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不惟志在相先樂與為善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也〇次崖林氏曰程傳云茹根之相連者以本義三陽在下相連而進推之乃則茅之根非本茅之根也益一陽進而二陽與之相連猶一茅拔而別茅之根與之相使也〇矣鮮來氏曰初往不根之象也征者任進之惠〇安溪李氏曰泰運初來君子道長拔茅連茹之象〇按此係初九皆不取前進之意且以有進而出者備此爻為拔茅彙征何也蓋泰主于交而此交為泰交之始故取前進之義然在九二則朋亡而初則使茹以彙抑又何也蓋九二乾係之主上應坤係之主光當大臣之位主治泰之畢大臣貴忘私欲朋亡初九始進之賢亂乘方陸賢才本有獨進者故取連茹之象義有各当也且以位推之初蔽下而始進亦未有能他二三而獨往有故久取其氣類之同升也

象曰拔茅征吉志在外也

程傳時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也〇誠齋楊氏曰君子之志在天下不在一身故曰志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

本義九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣〇程傳二以剛中上應于五〻以柔中下應于二是為上所專任雖居臣位主治泰者也包荒用馮河不遐遺朋亡而者成泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛治之〻道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳弊興革事理而人安之若無含宏之度有忿疾之心則無深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安非有馮河之勇不能有為馮河謂其剛果足以濟深越險也或疑上云包荒此云用馮河似相從也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心狃于泰應能復深思遠慮及于遐遠之事哉治泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之隱微賢才之在僻陋皆遐遠者也朋亡時之既泰人情肆而於節將約而正之非絶去其朋與之私則不能也若禁奢侈則害于近戚限田產則妨于貴家如此之類不能斷以大公而必行則是牽于朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之道有此四者則能合于九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也〇雲峯胡氏曰苟有包容而无剛制非剛柔相濟之中也以包容荒穢而又果斷剛決則合于中矣雖不遺於遠而或私于究類則易至偏重非輕重不偏之中也惟不遐遺而又不昵朋比則合乎中矣本義兩而字當細玩〇雙峯饒氏曰初九以其彙九二則欲其朋亡何也初九在下之賢則欲其引類而進九二大臣所以進退天下之人才者欲其亡其朋類惟朋亡則能用天下之賢若獨私其私朋則天下之賢有不得進用者矣此其所以不同也〇矣鮮來氏曰尚者尚往而事五也中行主六五六五小象曰中以行願是也卦以上下交為泰故以尚中行為詞〇按包荒四者程傳言理備矣合錯此爻以象皆本于剛中之義包荒中也用馮河剛也不遐遺中也朋亡剛也惟包荒故能不遐遺惟是明馮河故能朋亡歟即久象交義推之九二當泰交之時以乾之中應坤之中故有包含必大之象荒遠大也德往猶荒穢然二之乘承比應俱无穢象未当也用馮河者二五正應而前為于九三之陽則亦有未能遂遠之勢然居乾之中主乎治泰故能奮其剛健之德以上應于五有用馮河之象二三同係三不必阻二但乾久位而魏有此象辭初之往以彙其位下也二之進由己其任專也包荒則能不遐遺矣包言其量之大不遺言其慮之周惟大故周也用馮河其能朋亡矣馮河言其力之剛朋亡言其心之光惟剛故光也交泰之時三陽同升何義取朋亡之義予二治泰之主任大責重非他人之所能旁代亦非他人之所能羣制故曰朋亡非錯尚樂同類也益包荒不遐遺者全乎天地之量也用馮河朋亡有真其則徒之才也二者相濟則可與六五相配而得尚于中行矣尚中行未以既最是以六五珍之其義自可見也

象曰包荒得尚于中行以光大也

程傳舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其德光明融大也〇按光大二字非聖人解經不能如此簡指則德故光中德故大使非何中德之大其能包荒而不遐遺才使非有剛德之光其能用馮河而朋亡于泰當天地之公而二五又當乾坤之中故取象與尋常不同

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

本義將過於中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福〇程傳三居諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

本義泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免于羞吝也○程傳掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其道上豈可用也衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命為可羞吝否不由于告命也○按上六以陰柔之極處泰運之終有自反傾圮人民離散之狀坤土居上城象陰虚而去陽最遠復于隍之象坤為衆師象陰居外而離使勿用師之象城以聚民師以衛民上既陰虚于外无以聚衆尚可用衆乎于斯時也但可自其近邑告命之暫為收拾人心之計邑亦以坤土坤衆取象也四近于乾故能華鄰以挑陽上速于乾但可自邑以既衆四交于乾之始故无待告戒而自孚上交于乾之終則惟待告命以相約之此亦不迪背為之計安當張作改函庚戒有濟否貞因守此否之道也戒曰上与三陰何為速陽曰以四牧之則為速矣柔之為道不利速有況三已乾之終而上入坤之終乎○保否則以先之曰泰既天地交而萬物通上下交而其志同故六爻之中相交之義重初与四相交泰之始也故初言以其衆如茅之連茹四言以其鄰如鳥之連翩二与五相交泰之中也故五言降其尊貴以任臣二言益其賦任以谷否三与上相交泰之終也故三言乎變而為改上言城復而于隍益在于進而小人遂所以欲泰也否要任而在然忠所以欲泰也抑天運之循環泰極而否有必然者而保泰之人惠德然有不容不恐惟為則平陂城隍其苟戒哉○承否矣人曰初四以亂類言二体之始也三上以時運言二体之終（中）也二五以主泰否二体之終也

象曰城復于隍其命亂也

本義命亂故復否告命所以治之也○程傳城復于隍矣雖其命之亂不可止也○矣鮮來氏曰命謂政令也泰極而否雖天運之自然亦人事之所致惟其命亂所以復治否聖人于泰終而鄉欲于人事其成柔矣

否 ☰☷ 坤下 乾上

○按天地交而為泰不交而為否固已然交与不交皆有二義陽本在上者也陰本在下者也泰之為卦乾陽在下乾陽在上陽陰判屬是不相交也此一義也乾之道本上行者也坤之道本下順者也泰之為卦乾在下而上進坤在上而下挾陰陽相求是交之中而又交也否之為卦坤在下而不上乾在上而不下陽陰終隔是不交之中而又不交也此又一義也或曰否初欲求二已承非上交乎四卦既全體久分時位義各何取也

否之匪人不利君子貞大往小來

本義否閉塞也七月之卦也正与泰反或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特諱其義亦可見○程傳天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也上下交通剛柔和會君子正之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也○程以係曰否不適也于不適之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也○藍田呂氏大臨曰否之匪人不利君子貞否閉塞之時非其人有忠直聽正不利于君子之守貞○逐一命人曰君子以正固居德見閒時何不利之有亦小人不利于君子之正自于是而君子往小人來天地否矣由否而之泰天也由泰而之否人也○象吉小氏曰否之時胃小出而用事故曰否之匪人不利君子貞二可一氣繢吾匪人為正人之害也從來君子得小人只无一間公心即何時處直小人只是一當怨心小人則不然秋心海手必欲直之死地而後已必欲一網打盡而後快象洞任難之坑正為此也陽剝而否外陰來而居內凶不待言矣○按否之匪人雖代以下就是泰卦未猶匪人類吉欲但曰小往大來否之時將泰不利于君子欲為君子告欲倍出否之匪人不利君子貞不利君子貞有二義君子正道非小以之所利陽則用事則將轉否為泰而陰邪之類无以自谷是其所不利也惟其如是則始貧為能而因為不利于君子邪正不兩立邪陽則正消大有往小有未所以否也然象吉小人不利于君子而六爻之中三陰不欣其害正三陽則取其治否何也盡卦隱二作內陰外陽致有小人不利于君子之象久分時位內卦三陰以分則居下而其性人順故有從陽之義外卦三陽以位則居上而其才又健故有治否之象義各有主而不相妨也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

程傳天地不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦所以為治也上施政以治民〻戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦

國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居于外小人來處于內小人道長君子道消之時也○西溪李氏曰否泰反其類故否之則皆與泰反○終歧吳氏埒曰六十四卦獨乾坤否泰四卦言陰陽乾坤陰陽也否泰二卦內外皆待乾坤之本體故不以陰陽言也○姤消長之機必始于內盛衰之極必微于外內觀目復至大自姤至剝諸卦其義可見否泰雖陰陽進均然在內者有長之象在外者有消之象也否卦象傳陰陽健順並言舉其類復舉其從否卦象傳言陰陽則柔而不及于健順當否之時小人不利于君子不可以順言也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 本義收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之○程傳天地不交通故為否〻塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德辟免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居榮顯之地禍必及身故宜晦處窮約也○虛齋蔡氏曰榮謂以祿不之加之之增不可將而榮此以君子之能知此者言非戒其不可也○蒙吉刀氏曰天地不交者在之義安在所謂祿者豈真依哉是故高蔚厚術人之所樂而君子之所居也欲舉以相汐仔乎三代而徹當物安閑淵明陳希夷劉靜修鄭思肖其象〻者也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣○程傳泰與否皆取茅為象者以羣陰羣陽同在下有牽連之象也泰之時則以同征為義否之時則以同貞為義○建安邱氏曰君子小人本无定名惟正與不正而已初六之遍未形猶可與其從善與人于此即以正初之蓋小人能正即變為君子故象則以貞字屬君子而初六以貞字則小人○矣鮮于氏曰貞者上有九五則健中正之君三陰能羣連而志在于君則貞矣蓋否之時能從乎陽是小人能從君子蓋不貞○象吉乃人曰陽之進行則正故曰征吉勉之也陰之進正乃可行故曰貞吉成之也聖人一乎之植衡如兄○按凡爻之義往傳謂在下有為君子上應雖有應往否間之時間況不相適故九應義然爻剛云依茅以彙而謂其往期不進與久義不同得且質之象傳志在君之義亦未覺裕道往能有消初若為小人隱九係以吉乎之理然六二爻詞何當不云小人言乎災及以求之初否三陰之下與上有應以亦類之始言故亦曰故茅茹以其類當大壯小不之時陰進則憂其害陽而初則位居裁下去陽取遠又為剛倚云則未足以害陽剛則人可以撓陽故敢以從陽之正理若其能因則吉且亨然聖人乎內陰外陽之卦非強為扶陽抑陰之說抑

其勢遠而情睽爻中本有此義也試觀下體三爻六三比近乾帥但云包羞愧善惡相形之際也六二猶遠于乾則曰包承己既承受君子之義矣況初六最遠乎乾其性復順故之以貞所以明示之者至矣若必欲以在下者為君子何以處在上之陽爻乎

象曰拔茅貞吉志在君也 本義小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣○按陰陽不同類陰進而害陽則不正陰進而從陽則正爻言拔茅貞吉者以其志在從陽也若以貞為引退守正非拔茅之象且與志在君不合矣

六二包承小人吉大人否亨 本義陰柔而中正小人而能包容承受于君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我而自失其守也○程傳六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否于下志所包畜者在順承乎上惟以求濟其否為身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉己屈道以承乎上惟自守其否而已身之否乃其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心

未當无也○按二雖陰類然順時而中正故有包承于陽之象小人之吉也陰雖承陽〻終不可因其包承而亂羣故曰大人否亨親上三爻純无下爻之義可見蓋小人已依不過尚惠相受原非志同道合之是蓋小人已承羣則自失其守原對山之所以敢也故必否而始亨戒曰言否可也吉乎何也曰往先之理于泰卦此則之爻亦其義否亨之道即于否卦此渠之文決其幾雖僞解曰身之否即道之亨而過復循環之理已見于此聖人為君子謀者至深切矣○[illegible]否二以陰思陽故曰包承泰二之包否其人否二之包言其順大與順陰與陽之分也

象曰大人否亨不亂羣也 本義言不亂于小人之羣○程傳大人于否之時守其正節不雜亂于小人之羣身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則其道大也○按不亂羣解否亨而可之義節在其中惟不亂羣則陰自為陰類陽自為陽類陰終不可以勝陽之所以平能休否也故使雜亂于小人之羣而覺其能亨乎

六三包羞 本義以陰居陽而不中正小人志欲傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒○程傳

三以陰柔不中不正而居否又切近于上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包畜謀慮邪濫无所不至可羞恥也○安溪李氏曰陰柔不中正處否叉之時承始可合已蓄其羞而已○按六三以不中正之才而處一解之上為陰類之首而郎衰陽之則好既相形邪正收分自復能九愧乎故有子虛之象成謂六三比道乾解何不取害陽之意曰小人道長君子道消條其三陰在內為長三陽在外為消變全卦而亦至于久各一位各有其來承比應順逆謙的之務不得以全外例也三雖進陽然陰柔處乾健之下解順而才不足未見其能害陽也且消息來除之義于始從夫剝之卦驗之以其當陰陽之始終也至于乾坤比體則爻中但着其陰陽之分類如言乘言鄰言時以其陰陽各半也而未反于相射相剝盡上下皆然體而无衆陰生滅之象也

象曰包羞位不當也

程傳陰柔居否而不中正所為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也○象吉刀氏曰以陰柔居下卦之上无德以進之故曰位不當也位不當故俯仰愧怍而已羞也

九四有命无咎疇離祉

本義否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命○程傳陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得高位者也然當君道方否之時處逼近之地所恐在居功取忌而已若能使動必出于君命威柄一歸于上則无咎而其志行矣可以濟時之否其疇類皆附麗其福祉也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人之進亦以其類同也○平項庵氏曰泰九三无咎之下言有福否九四于无咎之下言疇離祉者二爻當天命之災正君子相道之時也泰之三知其所變能修人事以脩之使在我者无可咎大事然後可以勿恤小人之乎而食君子之福也否之四曰其當受能修人事以來之有可行之時而无可咎之事則不獨為一己之私天足為衆賢之祉也○雲峯胡氏曰否泰之交皆天也然泰變為否易故于內卦即言之否變為泰難故于外卦始言之○安溪李氏曰小卦在卦義則為陽往在爻義則為陽未陽往以來天之命也又曰泰方三而疾戒否至四而後有喜詞何也曰无事而損圖者不亂時全而後動若有功○○按有命祥子主居命未于主天命二既不同患錯此爻當與泰九三對觀泰之三來性將畏之時也否之四否祉將反之候也故于三則言乎決往後若曰天下无常泰之時也于四則言有命若曰天下无長否之道也于三言難貞无咎于四則直言无咎三居一體之上以剝居剝陽將盡而陰來之候四居一體之初以剝居柔陰已往而陽已復之會也于三祇言有福于四並言疇離祉三處泰之將終而三陽之盡四處否之已過而三陽之首也故于三致警戒之意于四數明隨之意也時與鄰象之義同皆以氣類之光言以此參之命主天命方見理數之必然至九四之德則无咎二字已盡其義程子之說祇可備一義焉耳

象曰有命无咎志行也

按九四既當出否之運而又乾德所處无咎所以得行其濟否之志也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也○程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休天下之否以循致于泰猶未離于否也故有其亡之戒否漸及泰不可便為安肆當深慮遠戒常懼否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之深戒矣漢王允唐李德裕不知其此戒所以致禍敗也○語類問其亡三句如何曰有戒懼危亡之心則便有苞桑繫固之象蓋能戒懼危亡則如繫于苞桑堅固不拔矣如此說象占乃有狀然非危其亡其亡而又繫于苞桑也○安溪李氏曰泰之三所謂制治未亂保邦未危也當其未形而知其必至也否之五所謂安不忘危治不忘亂也去之未患而患其坐至也○象吉刀氏曰大人即否方之大人昔以否而乎有分以休否而占時不同也○按來氏以生交集之為純繫象繫為未苞泰象亦取象之一義也九五既有大人之吉而又有其亡之戒何也蓋在否宜然天下陰陰盡故有此義亦有此象也

象曰大人之吉位正當也

程傳有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶○家吉刀氏曰以剛中之德居至尊之位正相當也

上九傾否先否後喜

本義以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜○程傳上九否之終也物理極而必反故泰極則否々極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣○聖溪王氏曰言傾否而不言否傾人力居多焉○雲峰胡氏曰以陰柔處泰之終故不能休泰而泰後為否以陽剛處否之終故卒能傾否而否為後泰否泰人後天于人也○虛齋蔡氏曰圖先時運丁傾亦以陽剛能傾天道所以開人事人事所以輔天道傾倒滿也○元于何氏曰先否後喜即先天下而憂後天下而樂之意正與其亡之君心相似○按卦以三陰在內而成否四雖乾德而

周離三陰相去甚遠于此但有天道之可懼而人事猶未及施御非其才不足抑其時也九五陽剛中正可以休否然而去陰杭為木遠故其有七之戒至上九而三陽体倫去陰最速故能傾時之否而後有喜也曰之離私害其兆也上之後喜決其学也五居二陽之中休否周進于有命其于有命其七猶未遂云後喜也

象曰否終則傾何可長也

程傳否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有陽剛之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變也也○元子何氏曰則字安歸到人事謂否極則當思所以保之何可使長否也正貴成于人之意○家吉刁氏曰否泰相生雖云天運大抗泰則安肆迷豫之心生而為事發弛安得不否こ則雖昔當勵之心生而萬爭理矣安得不泰若徒書天運而不盡人事豈望人作易之意乎立因立保莫不皆然

䷌ 離下乾上

○按一之卦惟同人大有居二作之中然大有一陰居尊得合衆陽而有之故為大有性同人一陰居下卦之中而為衆陽之所同故為同人同人者同於人也不居中不可以人道之大同害不居下卦之中而任上則能能獨有衛陽亦非同于人之義矣再以師卦參之師陽居下卦之中陽能率陰故為師同人陰居下卦之中陰不能率陽而能同于陽故為同人程子曰以二象言之天在上者也火之性炎上與大同也故為同人以二爻言之五居正位為乾之主二為離之主○二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦惟一陰衆陽所欲同亦同人之義也合二卦參之卦義始備

同人于野亨利涉大川利君子貞

本義同人與人同也以離遇乾火上同于天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人乎野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而可以涉險然必其所同合于君子之道乃為利也○程傳野謂曠野取遠與外之義同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也欲必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地乃至公大同之道也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也何險但之不可濟雖危之不可亨故利涉大川利君于貞上害于非止謂不在此唯此後害宜以君子正道君子之貞謂大下至公大同之道故雖居千里之遠生千載之後君子合符節推而行之四海大億兆民之衆莫不同小人則惟同其私意其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正○害拳胡氏曰同人于野其同也大利君子貞其同也正然有所周有人而不出于正私故大當以正為本○矣鮮求氏曰六二應乾乾在外卦乃野外也○安溪李氏曰同人于野則无親睽內外之間亨之道也而其道利以涉川蓋涉川之利在于心同力陽成也大利在以君子之正道行之非君子之正雖道中九偏主不得為大同也○家吉刁氏曰同人之義與比類比一陽而五陰從之有仰而附之象故曰此同人一陰而五陽與之有係而既之象故曰同人亦見尊陽卑陰之義大二五俱居人位上下相應故曰同人○惟同則為大公无私之義若狹宗姻感鄉里之相治不得為同故必于野而始尊於則非所近伸之地而同之重始至大卦中有二以外衆陽一欲而无參為皆任所同之中故有于野人象涉大川者同心乃可共濟而乾離大性又皆上行故利涉大川利君子貞明健相貴二五得正有君子貞之義同人有利于如是也○大故乾上以下則不利涉川允上離下則利于涉川同一乾行而乘坎則尚故不卦乘離則同一約上之悔而无假尚之元故利而卦參雖其義自見

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

本義以卦體釋卦名柔謂六二乾謂九五○程傳言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正二以中正應之得中而應乎乾也各得正其德同也故為同人五乾之主○故云應乎乾象以大火之象而象尊以二言○○安溪李氏曰乾為陽之通稱言五陽與之應也此應字義與比小畜同不必泥于二五之應然則何不言上下應于曰居上位則可言上下應二居下係故但言應而已惟以蒙師之則中為卦主亦不言上下應也○按安溪之說因為有理然以乾為陽爻之通稱並離體初三而大亦為應乾未見其是蓋象傳明分兩體言應乾上體之乾也以于野之義推之乾居外卦方有于野之象九五當乾之中即以應乾為應五不為不可

同人曰

傳義俱作衍文○仲達孔氏曰稱同人曰乾言同人卦曰也

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也

唯君子為能通天下之志

本義以卦德卦体釋卦詞通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以欲亨而利涉以感○程傳至誠无私可以蹈險雖習乾之行也○无私天德也人以二解言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通于理而已○文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也○矣鮮求氏曰內文明則能燭于理外剛健則能勇于義中正則內无人欲之私惡乾則外會天理之公天明以健以德言中正而應以文言之四者皆君

五之見攻故有此象○程傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在于同卦惟一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至于三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未凶也○雲峯胡氏曰卦惟三四不言同人三四有爭奪之象非同者也○雙湖胡氏曰伏戎于莽俟五之兵也升其高陵者窺二之動也對五而言三在五下故曰伏對二而言三在二上故曰升然以理言二非正應理不直以勢言五居尊位勢不敢攻至三年之久而終不興離居三三之象也○按離為甲胄戎兵易于離之上爻多言戎兵之事若離晉蒙之上九明夷既濟及此卦之九三是也此爻九三過剛戎象則居乾體之下伏戎象乾居外為野三接于乾伏戎于莽之象居下體之上升其高陵之象九三之情蓋欲據二于內而敵五于外然理不直而勢不敵故三歲不興三歲就一體三爻取象也在二言同人于宗指本體為宗而九三不能據二何也蓋六二就其中正應于二則以取義九三就其過則據于外體以取義位各不同則義各有當也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

本義言不能行○程傳所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至于三歲不興終安能行乎○按敵剛固指五之意多其實乾之三陽皆欲同二觀四乘墉可見然五為正應其理與勢尤直也

九四乘其墉弗克攻吉

本義剛不中正又无應與亦欲同于六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以居柔故有自反而不克攻之象占者如是則克能改過而得吉也○程傳三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣○語類問同人三四皆有爭奪之義曰三以剛居剛便迷而不反四以剛居柔便有返的道理繫辭云近而不相得則凶如初上則各在事外不相干涉所以无爭○平庵項氏曰凡爻言不克皆陽居陰位陽欲有訟有坎陰故不克訟弗克攻訟之九二九四同人之九四皆是物也○蒙引刀八曰傳以為攻五本義以為攻二者未同與二為三所隔如一墻矣故為乘墉以攻之象乘三攻二也其所以弗克則是以五之故陵下則犯上以上下之分故弗克攻而吉也○按程傳以為攻五固非本義以為攻二亦未是蓋九四无應亦欲同二而隔于九三三居內卦之外故為墉四在三上故為乘墉乘其墉者欲攻三以同二也然卽攻三而二終不可同以其上有九五之正應義難強據而四又居柔故反于義而弗克攻如是則上順下安于己亦不犯義故吉同人之時而三四五爻皆取兵戎之象以此見人情之難同而大同之所以為善也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也○程傳二者眾陽所欲同也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故則取義○按易有以受福為吉者如大有上吉是也其實能善為吉者如此爻反則是也其實能復善乃所以受福之本无二理也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

本義五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強必用大師以勝之然後得相遇也○程傳九五同于二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至于號咷然邪不勝正終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇云大師云克者見二陽之強也○雲峯胡氏曰同人九五則中正而有應故先號咷而後笑旅上九則不中正而无應故先笑後號咷○雙峯饒氏曰程傳論九五非人君大同之道本義不用此意蓋六二為同人之主者于宗之吝所以明大同之適也至五則取其中正而應未合而號咷既遇而笑樂非以其私也故象傳明其中直象傳與其中正而應豈得以私暱病之哉○按先號咷而後笑以情言大師克相遇以勢言六二之才不能應五欲同于眾九五之勢足以同二故終相遇適久者義不相妨也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

本義直謂理直○程傳先所以號咷者以中誠理直故不勝忿切而然也雖其敵剛強至用大師然理直義勝終能克之故言能相克也○按五與二遇固以理直而三四之位勢不敵五又三之剛離體四之剛柔位五比則生健故用大師卒能相克也

上九同人于郊无悔

本義居外无應物莫與同然亦可以无悔郊在野之內未至于曠遠但荒僻无與同耳○程傳郊在外而遠之地上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无與故雖无同亦无悔○龜

山楊氏曰以一卦言之則于野无比暱之私故亨。上九居卦之外而无應不同于人亦无同人之者則靜而不適乎物也故无悔而已○彬大傷氏大燠曰同人于野則亨六爻有不能盡卦義有同人見也○家吉刁氏曰郊于野似相類然于野兼取曠遠意无一不可同之人于郊既流僻意无一可同之人義之相去來與○恨或謂郊雖未至于野而近于野欲无悔余謂不然當際六爻觀之二為同人之主正應任五自應五主用事之交其中或本相同而不能或本不同而欲強同或始欲同而要于不可同或不遠同而卒能獲其同同人之義與同人之夾已倫此四爻之中至初與上皆无所應而无可同有也然初闕一卦之光故因其則正无私係之以出門同人之象上值一卦之終故因其居外无應與係以同人于郊之象郊荒僻之地自其曠遠而謂之野自其荒僻而謂之郊相似而但不所以需初九參之需之坎險在外卦之五而初九應不及五故為需于郊同人之主在內卦之二而上九應不及二故為同人于郊而卦之姚皆謂遠不相及也郊者爻也郊之內為國都聚處之地郊之外為曠野曠遠之地上居卦外既不同于國都之聚處而人无當于于野之廣遠故但為无所同而已或曰既无所同何以无悔四而之柔獨欲同二也既而而克九所同矣无害其為吉也上九處身事外雖无所同亦无攻伐之害何咎之有

象曰同人于郊志未得也 程傳居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非吉也

☲☰ 乾下離上

○按凡五陽一陰之卦陰不居中有非衆之所歸雖居中而不當尊位其勢亦不能盡有衆陽惟比卦主爻一陰居上體之中而為五陽皆為其所有故為大有或曰比一陽撫衆陰何不取大有之義曰陰非大也故取下順從之義此則所有者陽故曰大有程子曰火在天上人之處高其明及遠萬物之象无不照見為大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義

大有元亨 本義大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也○程傳卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也剛健文明應天時行故能元亨也○東谷鄭氏曰陽為大陰為小一陰居尊而為五陽所歸所有者大也大非陰柔所能有必沖虛不自滿者能有之六五則體而虛中所以為大有所以為元亨若直以大有為富有盛大則失其義矣○析中曰比以九五居視大有之六五為優矣然比之應之者五陰也則民庶之象也大有之應之者五陽也則賢人之象也賢人應之所有孰大如是哉故大有之柔中雖不如比之剛中而比之吉无咎則不如大有之直言元亨也彖詞直言元亨更无他詞者惟比與渦而已皆以尚賢從賢之故也○安溪李氏曰兼有衆陽是大有為其所有也衆陽皆為其所有是所有者大也○按五陽一陰之卦惟夬姤彖詞不言亨至于履同人小畜大有皆言亨然此四卦之中惟大有柔居尊位能徧有諸陽與他卦不同故言元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 本義以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽○程傳言卦之所以為大有也五以陰居尊位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以為大有也○兼山郭氏曰柔得尊位大中孰以居之不自滿假者也以一柔而應五則所謂所賢為質光天之下萬邦黎獻共惟帝臣不如是不足以為尚賢也○誠齋楊氏曰同人有大一柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而為同人哉同乎欲之謂也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而為大有哉有其大之詞也○平庵項氏曰彖于同人曰應乎乾明我應之也于大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣○雲峰胡氏曰或曰小畜主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易○按中曰大中上卦之中也以居尊位故也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 本義以卦德卦體應天指六五也

○程傳卦之德內剛健而外文明六五之君應于乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨又曰諸卦具元亨利貞則彖皆釋為大亨恐疑與乾坤同也不並利貞則釋為元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也惟升之彖誤隨他卦作大亨或曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之義他卦則不能有此義為善為大而已○平庵項氏曰同人大有皆以離中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德為主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為主故曰應乎天而時行者

應乎天也彼乾在下曰應乎大畜艮在上曰應乎天亦卦例也○雙峯胡氏曰柔得尊位以下專主六五一爻以論人君之位能有衆陽之大其德剛健以下兼上下二體以論人君之德能致元亨之治也○次崖林氏曰天有理之當然理之當然使是時非應天之外又有時行也○吳鮮于氏曰上下應之者衆陽應乎六五也應天時行者六五應乎九二也○折中曰卦閒本有不根卦名而發者如柔中居尊能有衆陽是虛心下賢之君而衆君子皆為之用其光大如是哉彖傳又推卦德卦體以盡其蘊其實皆不出卦名之中也程傳謂卦名未見以致元亨由卦才而得元亨者恐非易之通例也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 本義火在天上所照者遠

為大有之象所有既大无以治之則釁蘖萌于其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之于身亦若是而已矣○程傳火高在天上照見萬物之衆多故為大有萬物衆多則有善惡之殊君子亨大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也○涑水司馬氏曰火在天上明之至也至明則善惡无所逃善則舉之惡則抑之慶賞刑威得其當然後能保有四方所以順天休命也○誠齋楊氏曰天討有罪吾遏之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉故曰順天休命同人離在下而權不敢專故止于類而辨大有離在上而權由己出故極于遏而揚○蒙言刀氏曰遏惡揚善離以辨之乾以治之也

初九无交害匪咎艱則无咎 本義雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者

也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也○程傳九居大有之初未至于盛處卑无應與未有驕盈之失故不涉于害也匪咎艱則无咎言富有本非有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而知艱處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕心生矣所以有咎也○雲峯胡氏曰无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此○案六五為大有之主而所應在二初九在卦之最下未至于大有之盛者也有事外之象則正居下故曰无交害匪咎居下而有大則凡以致害而有咎惟其身處事外所以无交害也然乾性健而上進上有二五之應任大有之事使不能思艱而上匪則有大分之咎故又教以艱則无咎也凡卦皆有主爻曰主爻至于應皆為事內之又其係哉在主爻之下哉在主應之外咎同其卦義與其則素之位初於之時以彼義如此又之義與同人上九可以參觀彼以志于同人之意而在卦外故為同人于郊之象此以遠于大有之主而在卦下故為无交害之象然彼但言无悔而此更戒以艱者彼處卦之極乾之盡无後下而求同之理故但言无悔此處卦之初健之始或有進而過分之咎故戒以艱則无咎也

象曰大有初九无交害也 程傳在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉于害也

○次崖林氏曰此舉有大初九本義以陽居下上无係應而在事初皆舉之矣與比之初六有他吉也一既○屬成陸氏曰係終之道備于既始必有无艱于初而後有大佑于終故曰大有初九上曰大有上吉獨本不見大有為○從大有初九一句正所以解无交之義蓋大有而當初九則不同于二之應五三四之道五則居卦下而有未大无交害之義已可識矣合之上九之大有上吉正堅人之解經不故一卦而義已燦如指掌也

九二大車以載有攸往无咎 本義剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可无咎

矣占者必有此德乃應其占也○程傳九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如是所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至于盛極則不可以往矣○中溪張氏曰伊尹任天下之重非此才足以當之○象吉刀氏曰二剛而得中上有六五之君推誠委任而才德足以勝之故有大車以載之象陽志上進可以任重行遠故有攸往之象无咎而不言吉者人臣義不居功惟求寡過之道去所三曰亦然○按大有之時雖五陽同應六五不如九二之任重而貴身也六五偏有道陽有之大者而九二承之之健倚則中有可以任受之才故曰大車以載東之大方能載有之大也如是以往則可以勝任而致遠何咎之有又二與五應中陽二陽損豐將遠非大車不足以遠次同人之五與二應曰大師克泰之二與五應曰用馮河比之二與五應曰大車以載爻中因有此象也

象曰大車以載積中不敗也 程傳壯大之車重積載于其中而不損敗猶九二才力之御能勝大

有之任也○虛齋蔡氏曰只以大車之象言而取象意見于言外○按中能容則能勝積中者能容也不敗者能勝也

九三公用亨于天子小人弗克 本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之

之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是

不溢故其占如此○程傳上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也惟至明所以不居其有不至于過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以從之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也○閒衆所以曰或問大有上九自天祐之吉无不利並是繫辭履信思順尚賢之意否曰此二句即卦詞大有九身之意若繫辭云云曰是推漸義理不為則結而決然不獨禁詞凡卦文彖象性二如是維性傳亦然望質深見易道之九將故戒九堅引之而不發則微聖明之以示人全乎其要歸亦元二惟未子本易卜筮之義以發明經首真徵進之損南也○根上以則居大有之極似有凡數之伏而交詞大吉也何孟既一際五陽而觀則為大有至分二作而觀則下作此實而下作中虛有二而不盈之象故雖處一卦之極而比中虛之五履信思順是六有而是虛者明德居柔比于中虛處有之最善故大祐而吉且利也然則四亦離作居柔何以止九吉皆不若比咸一卦之上獨比六五于持位卦義為盡善也○大後白空郭以求谷郭以重洪王以安等胡代皆謂上九一交所以終六五之義而以業詞辰信思順云云謂指六五若然是上九一盡為虛位而元是義矣

且六五交剛自有交孚威如之吉堅八豈後為未盡之義至上九而微著明即衙就引師小當離解指上交以徒此交其冤後交亦谷因其交位所有以取義非但因五交而終其義也比又之義與九同人初九參親其義益顯同人以六二為主而上九內比于五雖谷居一卦之終始而无意而要皆與卦主相切近者也同人之道當謹于始同初九則正无私係而係以出門同八之象大有之道貴係人終日上九離作未居後信思順而係以日天祐之之詞同人人道也故吉人事大有天連也故吉大道所彖之位既當二卦之始終所居之交又合同八大有之道故服義如凡若此交為家六五而云然既失本交之冕義而于六五一交人多增一義矣將六五之所云吉者又何所安置于

象曰大有上吉自天祐也程傳大有之上有極當變由其為所順天合道天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也六爻之中皆樂據權位惟初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉益自天祐也○蒙吉刀以曰此與初爻例不易作解但以卦名加爻詞之上而更言之其義自見○按象傳但曰大有上吉而爻之時位才德已俱見于不辨之解矣與初九同初當主意之卦本當大有之或故曰无爻當上處主應之上能謙大有之終

故曰自天祐天祐人害理相術術伏藏傳其當則初可以无咎而上可以循偏

䷎艮下坤上○按此卦下作主爻切水于三陰之下當上下交脈之所內陽下于陰故為謙若損褒作之陽師坎作之陽主陽本不在上雖下才坤不消增之謙也與復反艱與豫對觀其義益斷孝霧為代曰一陽五陰之卦其迨象也一陽在二下者為剝後象陽亂之消長也在中者為師比象眾之所歸也至于三四在二作之除當六畫之中以其曰上而退處于下者為適自下而聲出于上者為錄比觀畫立象之本指也其說可謂猶當矣至于地中有山高下卑亦謙之意象傳云地中有山地是也

謙亨君子有終

本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止于其下謙之彖也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也○程傳為卦坤上艮下地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也謙有亨之道有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存于謙達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也有小人則有欲必競有德必伐雖伐勉慕于謙亦不能安行而固守不能有終也○次有屢林以曰身光日所適達无礙所謂在邦必達在家必達州里可行當的可行有終是利來有結果成蛇如所謂汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功意○矣解來以曰若于三也三爻艮終焉物故曰有終○浙中曰傳義釋卦名皆不服九三之義冕川成卦之由在于九三以豫卦反觀可見也大子象傳所以不教若同尚公文例與象詞同則三為成卦之主其義易見亦○枚謙非貌為孫遜也內寬而外順乃謂之謙伏故陽德未能焉冕而高峻其下于人乃其宜耳何凡謂之謙乎本卦陽吉陰下止于內而順乎外為德沖之象三為卦主五陰和之故有身道大三居內卦之終為成德之頌德及坤上三陰順之有所為而必成有德業素謙之象故又曰君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行本義言謙之必亨○程傳濟當為際除此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交于天皆以卑降而亨也○乎應謂以曰天道下濟二句以卦作得卦例也九三先也濟在下卦是下濟而光明也坤地道處據全

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

本義蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于速壞聖人之戒深矣○既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治如卦之才以治蠱則能致元亨也○蠱之大者濟時之艱難險阻故曰利涉大川甲數之首事之始也○治蠱之道當思慮其先後三日先甲謂先于此究其所以然也○後甲謂後于此慮其將然也○一日二日至于三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明先甲後甲之誡慮淺而事近故勞于救世而亂不革功未及成而弊已生矣○甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所變更也○季長馬氏融曰十日之中惟稱甲者甲為十日之首蠱為造事之端故舉初而明事始也○虛齋蔡氏曰先甲三日是蠱之將然而預治之救其及時而新之于先後甲三日是蠱之既治而維持之救其既新而保之于後○瞿塘來氏曰先三後三者六爻也○先三下三爻巽也後三上三爻艮也利涉大川者中爻震木在兌澤之上也○按卦為蠱壞之義以其剛上柔下巽而止也而卦辭言元亨利涉大川者卦之才也此卦內卦巽入外卦艮止以為卑巽而苟止則為致蠱之由以為德之則而物之成○則為治蠱之因卦既成而為蠱矣○故即二體之才德以明治蠱之道○非元亨利涉之義非卦辭中之所有而保虛言其理也內卦巽為德之則其巽性入順理而則致外卦艮為物之成其德救學處上而有終內巽外艮有情所事理逆于有成之象所以卦言元亨而皆爻皆有辭蠱之用以此見聖人取義不止一端彖傳曰元亨而天下治見其有此理○非惟以壞極當治即以元亨許之也利涉大川者當蠱之時利于宜濟其艱雖然亦本卦本道上行而有止之象也先甲三日後甲三日六甲也甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅也六爻而以甲然之取制始根作之義元甲三日所以制其陰之生○後甲三日○所以旅其陽之也○始終偵終○先後元閒如一甲終而一甲始○六甲相銜如環无端而夫于銜天運周于治蠱之道浮矣故彖傳曰終則有始天行也此與德後全異而按之卦義質之彖傳以乎相物存之以俟知有

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至于蠱矣○程傳剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也○集氏曰巽而止者巽而不為因循全漢者也○語類云剛上柔下巽而止此是言致蠱之由非治蠱之道也或說巽而止乃治蠱之道言當柔順而此不可堅正○非惟不成道理且非易彖大義巽而止蠱猶巽順以動豫○動而說隨皆言卦義○石澗俞氏曰巽固進退不果○苟非艮之止○亦未至于蠱惟其巽而止所以蠱也○按剛上柔下析中之既備矣此釋卦之名義也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

本義釋卦辭治蠱至于元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也○程傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣○夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之○事皆止于順則何蠱之不治也○其道大善而亨也○如此則天下治矣○方天下壞亂之時宜涉艱險以往而濟之是往有所事也夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知始終之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也○誠齋楊氏曰蠱壞矣曰元亨而天下治何也蓋亂為治根○蠱為飭未○雖為亂不飭治蠱不自飭不極不立○未根不起故利于濟大難往有事也○雙峰饒氏曰蠱卦則先甲後甲巽卦則言先庚後庚○事壞而至蠱○則當復始○甲者事之始故蠱彖傳以先甲後甲為終則有始也事久而有弊不可以不更庚者事之變故巽爻以先庚後庚為无初有終也○夫事之壞而新之○是謂終則有始○事之弊而革之○是猶无初有終○終則有始如創業之君○新一代之法庚也○无初有終猶如中興之主革前朝之弊事也○石澗俞氏曰往有事者當蠱壞之時宜涉艱險而往有所濟不可處之于无事之域也文子云流水之不腐以其道故也○戶樞之不蠹○以其運故也○大抵器欲常用○久不用則蠱生○係欲常動久不動則蠹至○蠱之時止而不動則天下之事終于蠱而已矣故勉其使往○不宜坐視其亂而不救也○○按蠱之元亨以天下治也彖傳下一而字而治蠱之道在其中矣巽以行權艮以成功○此治蠱之才而卦之所以元亨也或曰卦以巽而止為蠱何復取行權成功之義升曰訟以險而健為訟而爭窒惕中之義○仍取諸坎體之九二○蹇以險在前為蹇○而西南濟中之義仍取諸坎體之九五易中如此類者甚多大於成卦之義為處卦之用有同有不同成卦者其體也處卦者就成身之中○擇其才德以明處之之道○故不必盡同也利涉大川者往往其

之所疑何哉卦詞不言乎吉而九五上九兩爻亦祇言无咎聖人于北蓋示人以欲俟之意盥生于有孚顒若治願從戒說以孚為在下之孚仰後象待下觀而化為義也然盥而不嘗為觀之象有孚顒者為觀之浞天子家傳蓋推吉其欲謂觀未有之誠欲如此則在下案陰皆觀而化之非即以孚萌僞之下也○後易中凡言祭祀于陰卦言之者坤無允為多晉二之人橋王毋升曰之升于岐山坤也升二之孚乃用愉無二之火聖紛若無也通上之升于西山困五之利用祭祀允也萃之王做有廟則坤允成卦也觀之豊而不薦則坤無成卦也于陽卦言之有坎作為多困二之利用升祀祀濟九五之西鄉禍祭坎也濟之王假有廟則無坎成卦也蓋祭祀鮮于傷卦言之而禍言于坎者德伏而有孚故也多于陰卦言之而不言于離者離明而中虛故也無陰之始也坤陰之此也先陰之推也故多言中神之事聖人故象豈凡取義哉

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

本義以卦體卦德釋卦名義○程傳五居尊位以陽剛中正之德為下所觀其德甚大○故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也○五居中位以巽順中正之德為觀于天下也○伋喬趙氏彥肅曰大觀在上○統謂二陽○中正以觀天下獨舉九五○梁山來氏曰順者心于理无所私○巽者事于理无所拂○大涼楊氏曰心以宅心允蹈之溫恭克讓文王之徽柔恭也巽以制事○道人情酌物理○因時制宜者也○與德之則非與何以伐焉事各得其宜○按趙氏說義

觀。盥而不薦有孚顒若下觀而化也

本義釋卦詞○虞齋來氏曰卦詞見是其有極而下觀而化○即歸其有極也○不是以下觀而化釋有孚顒若上二句與卦詞同言能如是則下觀而化矣

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

本義極言觀之道也○四時不忒天之所以觀也○神道設教聖人之所以為觀也○程傳天道至誠故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言惟聖人默契其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣○蛤顛云聖人以神道設教即是盥而不薦之義又云天之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人神道亦是教人自然觀感處○臨川吳氏曰常人以言設教則有聲音以聲設教則有形跡聖人妙天道于不測其感捷如響影蓋所行者神故所過者化也○虛齋蔡氏曰所謂神道設教者不過盥而不薦有孚顒若之自然而天下之服亦即下觀而化之極致○按四時不忒如所謂朮因炎興作能成易之鄭○皆順乎時令而无差忒也神道設教如霽明盛服在上在物○焚薦淮逆○求陽求陰與大矣微有无言之化明德合上大之戴觀示之神感通之妙于是乎在以此設教○天下豈有不服者哉○

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以為觀○程傳風行地上○周及庶物○為由歷周覽之象○故先王體之○為省方之禮以觀民俗而設政教也○先王巡省四方○觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也○省方觀民也○設教為民觀也○梁山來氏曰坤為方方之象巽以申命設教之象觀民者觀民者觀如陳詩以觀風○納賈以觀好惡是也○設教者因俗以教設也○如舜之禾業教以農糸衛之濟感教以禮制是也

初六童觀小人无咎君子吝

本義卦以觀示為義○據九五為主也○爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下○不能遠見○童觀之象○小人之道○君子之羞也○故其占在小人則无咎○君子得之則可羞矣○程傳六以陰柔之質○居遠于陽○是以觀見者淺近如童稚然○故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛○所觀深遠○初乃遠之所見不明童蒙之觀也○小人下民也○所見昏淺不能識君子之道乃常分也○不足謂之无道吝若君子而如是則可即吝矣○輔嗣王氏曰觀之為義以所見為義者也○故以近尊為上尚遠之則吝○梁山來氏曰初居陽童之象二居陰故取女之象○按陽之上觀之初其去陽之遠著卦然陽之道可以及遠觀之道利于處利近故陽上為欲臨觀之初為童觀也戒曰比之初六○為此相觀○比為有孚之部○此為童觀之吝何也○回比為一陽既五陰之卦○觀為曰陰觀二陽之卦○比取咽從之象○雖遠就可以積誠而道說取睇視之義則近者明而遠者闚矣以六二之中正相感但為闚觀而況于初乎

象曰初六童觀小人道也

程傳所觀不明如童稚○乃小人之分故曰小人道也○秋山王氏曰卑下而遠見在凡民為可想在君子為可羞

六二闚觀利女貞

本義陰柔居內○而觀乎外○闚觀之象○女子之貞也○故其占如此○丈夫得之則非所利矣○程傳二應于五觀于五也○五陽剛中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也○故但如闚觀之觀耳闚觀之觀雖少見而不能甚明也○二既不能明見陽剛中正之道○則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從擬女子之道也○在女子為貞也○實舉明氏

時有亨之道也云利用獄者頤中有物之象即獄之象也治獄之事即去梗之事也而卦體大威明並用故曰利用獄蓋一陽居內二陽分列上下其獄之形故爻詞于上下兩爻言拘禁銓防之事取獄之象也于中四爻言治獄之事所以係獄中之情偽也先儒言上下无位故為受刑之人中四爻有位故為治獄之八理是而象未備也此卦曰利用獄賁大象曰无所折獄緣兩卦之象惟三四兩陽交易位而成六十四卦中祇此兩卦相顛但賁則明在下而上有所止故无敢折獄此則明照于上而威斷于下故云利用獄望八因象取義其自微矣

彖曰頤中有物曰噬嗑

本義以卦體釋卦名義○豐溪王氏曰易之立卦其命名立象各有所指井鼎大過棟橈小過飛鳥若此類者遠取諸物也艮背頤頤噬嗑頤中有物若此類者近取諸身也○按坎離震巽艮兌六體類從錯交之卦大抵皆陰陽參錯間雜不純而聖人設象係爻極大大道人事之變端以為前民利用之準則如屯蒙遯蠱噬嗑賁家人睽蹇解困井革鼎漸歸妹豐旅渙節諸卦卦爻亦多奇險之象賾易者不可不詳玩之也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

本義又以卦名卦體卦德二象釋卦辭○程傳頤中有物故為噬嗑有物間于頤中噬而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既動言其動而明故復言威照並用之意六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居剛為不當而利于用獄者治獄之道全剛則傷于嚴暴過柔則失于寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也○擬徐石氏曰大凡柔剛言上行剛則言柔柔下剛上凡體也剛來如訟无妄渙等剛體本在上而柔下上行如晉睽鼎噬嗑等柔體本在下今居五位為上行○趙氏汝楳曰體卦之蓋則寬嚴胥濟體卦之德剛明清審體卦之象斷獄不淹留噬以剛動而能嗑彖言利用獄疑當以剛能斷制而聖人歸之以六五之柔其長務惟良之義乎六君在上三人而徵制刑德離柔于獄剛利○石澗俞氏曰噬嗑剛特為賁亦有剛中有物之象而以為賁何邪曰凡噬必下動而賁无震故不為噬嗑也大王曰噬嗑亨孔子添一而字蓋謂噬而嗑之則亨不噬則不嗑不嗑則不亨也○按剛柔分傳義之說均未曉暢若謂陰陽各半為剛柔分易中如此者二十卦何獨節與此卦言之乎若以相間不雜為剛柔分則既未濟賁等亦然不必噬嗑為然也乃象言謂分對合而章合字者若然則節卦剛柔分又異以云乎愚謂六十四卦惟噬嗑節言剛柔分蓋緣氣類之相似而剛柔各半故以為言噬嗑下震上離雷動而上火炎而上其氣類同也而剛柔各半故言剛柔分以見有噬而嗑之義也節下兌上坎澤陷而下水流而下其氣類同也而剛柔各半故言剛柔分以見有節之義也蓋之剛柔既各半人以氣類相似而陰陽相似故惟此二卦言剛柔分也哉曰豈與因何不害剛柔分子曰二卦无噬與節之義于剛柔分之義无所取故不言聖人因氣類之相背又與卦相關切然後參之以見義非泛泛言之而可互相移易也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

本義雷電當作電雷○程傳象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其賞罰飭其法令法者事理明而為之防者也○侯氏行氏果曰雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勑法以示萬物也○進齋徐氏曰明罰所以示民使之知所避勑法所以防民使之知所畏此先王忠厚之意也未至折獄致刑處故與豐象異○中溪張氏曰蔡邕石經本作雷電○虛齋氏曰明罰勑法以文法言故曰先王若豐折獄致刑以用刑言則曰君子矣○狄井辟氏曰噬嗑賁豐旅四卦論用刑皆離火之用以是見用法貴乎明噬嗑豐以火雷雷火交互為體用法貴乎威明並濟賁旅以火山山火交互為體用法貴乎明慎並用○梁山來氏曰明者辨也致電之明勑者正也致震之威○按電者雷之光也電雷皆上行然電光發而雷始震發而出有去其間塞而得合之之象故其卦為噬嗑

初九履校滅趾无咎

本義初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡于初故得无咎占者小傷而无咎也○程傳九居初最下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其小過故履之于足以滅傷其趾人有小過械而滅其趾則當懲懼不敢進于惡矣故得无咎○石澗俞氏曰初在下趾象也滅沒而不見也以刑物者于加械之足而沒其趾故曰履校滅趾懲之于小戒之于初則不進于惡故无咎○虞何妥氏曰滅沒也非滅傷其趾之謂也○安溪李氏曰九四于卦噬嗑之物也在爻則反為用刑之主初上象頤噬物者也在爻則反為受刑之人蓋卦論統體爻則有貴賤上下之位故其取象不同如此○按噬嗑有獄象初上二則正當

上下之地而又无位故皆言校〻者禁錮之具也屨荷趾耳全任初終獄而罪之大小刑之輕重因之初雖動俘陳于九四之則而不待進故為罪惡薄小屨校滅趾而不行之象如是則不能動而渠于惡矣滅者間塞之義也故无咎〇又按噬嗑一卦疑義順多卦象為頤中有物噬之乃嗑大頤中有物有獄之象噬物有去決之義動而明有治獄之才故卦辭言利用獄此易鮮者也然頤中有物則九四為決噬之乃合則初九利則動之才以噬物以治獄之事則當以初而噬四乃合卦象分六爻則初上被刑自二至五皆為治獄之事又卦不合此一合疑也治獄尚中正二三治獄皆不免小有所傷以三之不中正過无宜矣以二之中正而亦滅鼻則不可解治獄莫患中不中正曰五治獄皆言所待以五之居了待貴全宜矣以四之不中正而亦得金矢則不可解此又一疑也間嘗參互而細考之卦爻之所以不同者卦不分時位任絲全係而以頤中有物見有治獄之象若在六爻則初當上有成獄之象當无位之地故為被刑之人此爻中自有之義也而无有最聖者治獄之事以上治下若爻用卦義以四為使而初噬之則時位例置上下逆亂有是理乎故卦有卦義爻有爻義各逆其宜故耳若大上亦被刑則无位之故也凡用刑之事雖平允而亦不能无所傷故二滅鼻而三遇毒道乎禁亂亂刑則法伸而姦止于理亦有所得故四得金矢而五得黃金此一義也又二三用刑在大校未去之前而二又乘剛三不中正故二滅鼻而三遇毒四五用刑則去其校而得其合而四又堅剛五又得中故皆有所得此又一義也或曰卦既取義不同今書二三在校未去之前四五則去校而得合豈非乃取全卦以四為校之義乎曰所謂與卦不同者不過不容以下噬上耳至于每爻樹義則又不能不依卦以立象又何足疑乎

象曰屨校滅趾不行也本義滅趾又有不進于惡之象〇程傳屨校而滅傷其趾則知懲誡而不敢長于惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進于惡也〇雲峯胡氏曰下卦為震滅趾伏其不敢如震之動也動則進于惡矣

六二噬膚滅鼻无咎本義祭有膚鼎蓋肉之柔脆而易噬者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易而亦不免于滅傷其鼻占者雖傷而終无咎也〇雲峯胡炳文曰噬而言膚腊胏肉者取頤中有物之象也各爻雖取所噬之難易而言然因各爻自有此象故其所噬者因而為之象耳六二柔而中正故所治如噬膚之易入初則未服不能无傷然始雖有傷終可服也〇虛齋蔡氏曰柔不足于剛而所治者又剛故不免于滅鼻以此見治獄必盡威與明又得其中始為全道也中四爻下半截總是說入服不服〇矣鮮柔氏曰中爻艮〻為鼻〻之象也〇按噬膚滅鼻程傳謂刑剝猛之人深痛至于滅鼻惡謂刑尚乎允雖過則猛不過如其丞得之罪而止用刑深痛懲未可為例且六二柔居中正亦无用劓深痛之義故當以本義為是仁其說未甚曉暢耳中四爻膚腊胏肉皆就本爻之位以取義曰滅鼻曰遇毒曰得金矢黃金則即人之服不服以為言六二柔順中正其于噬也平順相高不為教奇猛致之行故為噬膚之象噬膚者无事于深痛二之才質象之蓋言噬之之用非謂所噬者之易入也若以易入為義何有滅鼻之傷乎然二不為猛偏之為而下柔則柔強橫或出于意外故有滅鼻之象二之艮有鼻象人惡傷明斷則執噬而氣息不順二觸于則蔡之校逆故惡快而鼻息為聖齧之然非二用刑不平之故且鼻所以鼻非所以噬雖至掩塞其鼻而噬之之具自在猶二雖為從橫所叱而中正之道乎能治之也故无咎大抵二三兩爻皆有所傷以位在下而校未去以二與三較二之位並于三而又純柔故二言滅而三言毒二之德勝于三而又居中故二之滅者鼻而无害三之遇者毒而有損也聖人觀象繫辭一字之不假易如是

象曰噬膚滅鼻乘剛也按易中言乘剛者處矣大抵皆見傷之義程傳之說未為得也或曰二五皆居中而二无得正何以五得黃金二獨受傷乎曰五為上卦之主爻居二則之中故曰得黃金二非下卦之主而處偏傷之上又為五尊卑不同故去滅鼻也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎本義腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑于義為无咎也〇程傳六居三處不當位自處不得其當而刑于人則人不服而怨懟悖犯之如噬嗑齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷于口也用刑而致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而嗑之用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也〇雲峯胡氏曰肉因六柔取象指因六三則取象六二柔居柔故所噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象腊肉柔中有剛比之二難矣二三皆无咎而三小吝有中正不中正之分也〇按諸爻之膚腊胏肉皆本爻之象而噬膚噬腊噬胏噬肉則本爻之才也六二柔居柔故象膚六三柔中有剛故象腊肉大二用柔居柔之才以噬物則不為剛猛而為噬膚之象義六三用柔居剛之才以噬物則于寬厚之中行以嚴厲而為噬腊肉

之義噬腊肉者齕噬膚爲深痛矣然以三才不中正當寒當離火蘊隆熯然之酥而治人加以敎嗷則人有怨懟悖犯之相忤如噬物而遇毒然之傷口故小可羞吝也二中正而過強横故但爲觸犯之關塞其真三不中正而遇悖逆故凌爲乎毒之不利于口其傷似比二爲甚然既曰遇則遷然之違不至深入而爲大害且當噬嗑之時過堅剛之物不得尊以寛怨感之以三之柔而用則乎能去間而得合故于義爲无咎也

象曰遇毒位不當也

程傳六三以陰居陽處位不當以所刑者難服而反毒之也○折中曰此亦借爻位之不當以明其所處之難耳非其所行有不當也若所行不當則施之于行其失大矣安得无咎又豈獨小吝而已耳○按文周以中正爲善其不中正者非必盡忠德也亦視其卦何如耳如此卦以噬物爲義則六三爲噬物去挾而刑位柔爻柔則易犯致過毒然居動之上當噬物切要之地又非一于柔有剛能勝堅剛之義故小吝而无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

本義胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固則吉戒占者宜如是也○程傳九四居近君之位當噬嗑之任者也四居過中光其間愈大而用刑愈深也故云噬乾胏胏肉之有朕骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四剛德剛直爲得剛直爲得剛直之道兼用剛直利在克艱其事而貞固其守則吉也四剛而明辨陽而居柔則明則傷于柔故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞則而不自有有矣凡失則者皆不貞也在噬嗑四最爲善○公紀陸氏曰金矢者剛直也噬胏雖難咬得中其剛直也○豐溪王氏曰以一卦言之則九四頤中之物也所以爲強梗者也以六爻言之則九四剛直之才也所以去梗挾者也肉之附骨者猶之胏而又乾爲最難噬者也三之于脂肉則遇毒而四之于乾胏則无是患者剛柔之才異也○建安邱氏曰噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道象以五之柔爲主利用之占獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛爲主吉之占獨歸之四而他爻猶之无咎也主柔而言以仁爲治獄之本主剛而言以威爲治獄之用仁以爲其哀矜威以懲其奸慝剛柔迭用長致無施治獄之道備矣○雲峯胡氏曰離爲乾卦故爲乾胏腊肉藏骨柔中有剛六三柔居剛故所噬如之乾胏有肉是剛中有柔九四剛居柔故所噬如之○矣辭來氏曰中爻坎矢之象也艱以心言貞以事言固九四不中正故戒之○按乾以象離胏以象剛之無柔胏而又乾堅堅胏者也九四以剛明之當治獄之任致極其堅決以噬之故爲噬乾胏之象比之噬腊肉者其剛決益進矣梗之甚者非柔闇所能去四居高位而以堅決噬之剛能治其堅知而得伸其剛且之道故曰得金矢持之堅而入之銳以金矢益言若六五則位而柔爻則但言金而不言矢已自四以上皆言所得而无所傷位尊才優而能去梗故也四能去梗固有吉道然四優柔位也噬至堅之物稍懷柔則不能決斷故必艱難其思慮貞固其操守剛則不可撓而大梗去矣故吉也

象曰利艱貞吉未光也

程傳凡言未光其道未光大也戒于利艱貞蓋其所不足也不得中正故也○按離体陽爻而言未光者居柔比陰故戒之也此與賁九三相類賁三亦互坎故言濡如彼永貞而此艱貞有賁三得正故能永此爻未正故人必告以艱也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

本義噬乾肉難于膚而易于胏腊者也黄中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之詞也○程傳五在卦愈上而爲噬乾肉反易于四之乾胏者五居尊位乘在上之勢以刑于下其勢易也在卦將極矣其爲閒甚大非易噬也故爲噬乾肉也得黄金黄中也金剛物五居中爲得中道處剛而四輔以剛得黄金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔体故戒以必貞固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危厲哉○語類問九四利艱貞六五貞厲皆爲戒占者之事曰亦是爻中原有此道理大抵終是治人後必內敵不是易事故雖時位卦德得用剛之宜亦須以艱難貞固厲之○雲峯胡氏曰噬膚噬腊肉噬乾胏一節難于一節六五噬乾肉則易矣五君位也以柔居剛柔而得中用獄之道也何難之有訟則出矢獄則出金訟小獄大四于訟獄無得大小無理之也五君位也非大獄不故以明蓄所猶固戒虐于威獄也○徐侯谷氏曰四元艱而後貞若充以艱難將心而後出入閔不得其正比獄未戒之无得當之法也五難貞而後厲者難出入无不得正而猶以危厲陽其心比獄既威之後欲悔之仁也○按乾以象離肉以象柔六五則位柔爻得中居尊其于噬也不適用其剛爲噬乾肉之象乾肉難于膚而易于腊胏者也故噬之之用亦有剛柔相濟之義蓋當大梗已去之後其所噬者不類腊胏之堅又居尊位其勞爲易故不至塞其剛猛而梗滯已去爲得其中之用也黄中也金剛之五得中而不比柔故以剛中爲言也貞厲无咎也有處至尊之位當化一世之梗猶消融于无有乃猶有治梗之事是其德猶未治于

生三子兌三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦也則凡是言也○按彖傳言柔來文剛々上文柔可與必曰分剛上而文柔何也蓋此所謂分與剛柔分之義相類離陰卦艮陽卦剛來本殊離性炎艮性止雖不同實之與離充之與次其性允相近然離有文明之象艮亦有光明之象是亦氣類有相似而陰陽異体者故曰分也且柔文剛則居中生剛文柔則不居中而移于外欲于剛上而曰分也四給雜分釋卦詞亦以見剛柔交錯之象不必有意似昂于其間至諸卦以柔文剛為以剛為主此與卦体主文之義不待至剛文柔亦以剛為主文與前柔文剛之義挑緣以成見鮮而力為主待于其餘本見其允當也然則彖傳之意若何曰柔來則上文則文柔因賁為言也柔文則而成離有明通之義故亨則文柔而成艮有賢明而止之之義故小利有攸往此釋卦詞之正意也

文明以止人文也

本義人以卦德言之止謂各得其分○程傳卦為賁飾之象以上下二体剛柔交相為文飾也下体本乾柔來文其中而為離上体本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止于文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來文于剛而成文明之象賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔分乾之中爻往文于艮之上也事由飾而加成由飾而能行故小利有攸往賁飾之道非能增其實也但加之文柔耳故為小利有攸往亨者通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分上下各主一事者離明是以欲亨文來文能小進也天文人文彖上文言陰陽剛柔相文者天之文也止于文明者人之文也質必有文自然之理々必有對待生々之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也○潜希胡氏允曰君臣父子兄弟夫婦朋友粲然有理以相接者文之明也截然有分以相守者文之止也是則卦中離明而艮止者也○允子何氏曰止有限而不過之謂一文之一止之而文成禮以節文為剛即此意○安溪李氏曰文明則亨通止則小利有攸利往矣辭義在其中也○微夫子以卦畫之則柔交錯為天文卦德之文明艮止為人文可見成卦之義卦畫最先德次之象又次之其中亦微有先天後天之分為讀者不可不知也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

本義極言賁道之大也○程傳天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火又取卦變凡卦有以二体之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天與水違行是也有取一爻有成卦之由也柔得位而上下應之曰大有是也有取二体又取消長之義者雷在地中復山附于地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也為又以卦形為象有以形為象有山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔居下損于上益于下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上体而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下体而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛來上非自下体而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也○諸武刀氏曰卦變之說緒家聚訟紛紜由來已久矣意聖人畫卦之時不過八卦成列周而重之則剛來柔往來之義已具何容曰某卦變某卦某卦自某卦來如是之作意安排也至于自內卦變自三卦變某說尤為乖離且卦變之說于易之義理无所發明不如除去為妥或行乾此卦象傳為變卦確証者觀于中去剛上文柔而曰分者本于內之誠實以為節文之則乃是由中而分出者故曰分也此說可以破卦變之謬學者思詳察焉

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此○程傳火在山下庶物皆被其被光明為賁飾之象君子觀象以修明其庶政成文明之治而无敢果于折獄也折獄者人君之所致慎豈可恃明而輕自用乎象之所取惟以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則決其情矣故无敢用文以折獄也○折陷類云此與旅卦皆言刑獄事但事艮與離之在內外故其說相反止在外明在內故明政而不欲折獄止在內明在外故明僅用刑而不欲留獄如今州縣治獄禁勸當獲自有許多節次過于此而不決使是留獄不及于此而決使是欲于折獄尚書要囚至于旬時他須有許多時日與周禮秋官同意○節齋蔡氏曰明庶政離明象无敢折獄艮止象○矣辟求氏曰噬嗑利用獄有明因害

而動也賁无敢折獄者明因艮而止也○无子何氏曰呂刑云非佞折獄惟良折獄尚恃其明察而緣飾以深其情民且有含冤矣故言刑獄者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網弄法者曰舞文治獄之多冤未有不起于文者此皆敢心慎之也○按明庶政法賁之文象也无敢折獄因明有所止而不能及遠也若火在山上則明慎用刑而不留獄矣此卦與噬嗑相綜亦有獄象但噬嗑則火在雷上故利用獄賁則火在山下故无敢折獄也程傳不敢用文飾以折獄雖非本義而其理甚長

初九賁其趾舍車而徒

本義剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也○程傳初九以陽剛居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也○雲峯胡氏曰賁其趾非安徒分而己舍車之榮而徒行是以不徒為恥而自以義為榮之○安溪李氏曰六爻三陽有質素之德者也陽所求也三陽爻也係陽德以立者也初九有剛正之德當賁之初質素不淄居于下位不徼上應故取象于如此○按初九居下趾之象明體剛正无累于外賁其趾舍車而徒之象賁其趾者視行跬步蹈履不苟也惟其如是故舍非道之車而安于徒步不濡其剛正之德也蓋初九居離之下爻不外飾矣與四為正應然為九三所隔又四以陰爻止明于上初九剛正義當舍之而弗就故為舍車而徒中爻二至四互坎有輿象舍四弗就安于在下舍車而徒之象程傳謂舍二而應四舍易而徒難如舍車而徒行也然應四則超而從上非舍車而徒之義矣且此卦因下明上止而取賁義其在六爻下體三爻離則剛明不敢累于履故初曰舍車三曰永貞上體三爻艮則以成本業賁為善故四言賁如上言白賁分二體而觀則各有取義而不相妨合六爻而觀則共成賁義義而理斯備讀易者可不深究而細玩之也耶

象曰舍車而徒義弗乘也

本義君子之取舍決于義而已○按象傳指出義字可見初九在下當係其剛正之離體不可進從于四以受其所剛故曰義弗乘也

六二賁其須

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也○程傳卦之為賁文明之義為重二賁之主也故主言賁之道飾于物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止惟繫于所附猶善惡不由于賁也○輔嗣王氏曰得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之為上附者也故曰賁其須○漢上朱氏曰毛在頤須曰頤在口曰髭在頤曰髯三至上有頤體二在頤下須之象二三剛柔相賁〻其須也夫文不虛生頤生于頤所以賁其頤也○无子何氏曰須陰血之形而未所以文則者○安溪李氏曰人之一身皆為質舉其華而文者須耳然文依質而立須亦附人而表體所謂其人美且惡也二爻明之主而附于初三之例且卦有頤體故取賁須為象○按初言趾二即言須何也蓋易中六爻皆以人身為象者則循次而漸次于上咸艮諸卦是也若不蓋以人身為象者則不妨因爻立義如噬嗑初為滅趾二即為滅鼻賁初為滅趾二即為賁須是也人之一身肢體而外所以表其華澤者須耳須可美觀必附頤而動猶二雖賁主必附三而動也大抵天下无孤立之文〻之所在未有不與質而具者故二雖之光華必本于精氣虎豹之鞹蔚必依于皮革草木之懿秀必著于枝條繢藻之絢爛必生于彩章以全備常之地資主之文容色周旋之際冠裳襦裝之間凡所為文无不伐質而生是即賁其須之說也易之取象雖微而觸類无不可通二柔麗中正而為賁主故于比樸天質之義所謂言近而指遠是也

象曰賁其須與上興也

程傳以須為象者謂其與上同興也隨上而動〻止惟係所附也○侯氏行果曰自三至上有頤象二在頤下須之象也上无其應三亦无應若能上承于三與之同德雖俱无應可相與而興起也○按文與質而具者自然之理也須附頤而動者亦自然之象也

九三賁如濡如永貞吉

本義一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不溺于所安故有永貞之戒○雲峯胡氏曰互坎有濡義亦有陷義就未濟濡首濡尾濡而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰于我為潤澤之濡濡于役不為陷溺之濡矣○害松濡氏士桼曰三今則正與應為二陽所陷溺未免有滅質之忌故有永貞之戒○按三雖居二陰之間而濡如之義以四為主蓋九三離德則質文明之成故賁如接于六四柔而正之故濡如荐于二依之則與四之賁如而又皤如有義正相類但三之賁指本文而濡如則指比四〻之皤如指本文而賁如則指比三二體不同故也惟比于六四之柔止故永貞吉貞固九三之所得有又以比柔而勉之也玩象傳曰終莫之陵則如猶四而害若六二中正在下无靡相陵矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

程傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永貞則吉之○按終莫之陵舊說蓋並指二陰然二无陵三之發也六四柔九三之上當止明之初三若不能永守其貞則四得而陵之矣陵者上陵

下也聖人觀卦設象尤致謹于上下交際之間以其內外之際改革之時而卦義之變易無常有尤于是乎見故三多凶而四多懼也吉終者對永而言終莫之陵所以吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此○石澗俞氏曰髮白為皤馬白為翰禮記云殷人尚白戎事乘翰鄭氏注云翰白色馬也四當賁道之變文返于質故其象如此○石門梁氏曰六四在離明之外為艮止之始乃賁之極而當返質素之時也○折中曰程傳緣王弼之說朱子又從程傳之說皆以為初四相賁而為三所隔故未得其賁而皤如然朱子語類以無飾言之則已自改其說矣故以徵鈎偶皆以皤如為榮素返質之義異于卦義為答又曰易中凡言如者皆兩端不定之詞故也如遭如者欲進而未往進也賁如濡如有得陰自賁又慮其見濡也此爻賁如皤如者當賁之時既外尚大文飾而下應初則又心榮乎質素內端未能自決象傳之所謂疑者此也○按此爻傳義謂四與初不遂其賁故皤如而以白馬翰如猶六四夫六四柔正止倚又隔于三然初九居下翰如之象或又以為指初九然初九居下不當爻上之極又蔽于九三亦無白馬翰如之象且既以為初九矣其從四乃正應耳匪寇婚媾何待言乎細玩此爻陰柔切處于離明之質柔正而敞素當止明之際故又有皤如之象倚為賁素正而激素當止明之際故又有皤如之象九三賁如而繼以濡如者比以陰也六四皤如而先以賁如有以比陽也正兩卦交際之間也白為翰如指九三也大凡相求之情近則急懲遠則稍緩初遠才四又位下而上有所隔勢不及四九三無應為四比近其求四之情卑而且患故為白馬翰如之象自三至五互震々為馵足白足也為的顙白顙也白馬之象也翰如相從之急也求四之急非欲為寇乃求與己為婚媾耳賁如皤如艮倚比離之象如此白馬翰如匪寇婚媾陰為陽求之象如或曰三永貞奈何從四曰緣三而視則有得正之理緣四而觀則有為三所求之理答隨文取象也且三之永貞亦以比陰而戒之之詞也或曰也六四如何曰使無九三之隔緣四從初貞言求婚媾而無所謂寇也此爻有九三之隔緣三求四故明其匪為寇而求為婚媾也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終無尤也

本義當位疑謂所當之位可疑也終無尤謂若守正而不與亦無他患也○按六四正當離艮之交華素相接或賁或皤未可質言盡所當之位在疑似之際也三之求已雖切然非為寇難者四以柔正自守三亦剛而得正非強暴之比故終無尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

本義六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔々之象束帛薄物戔々淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉○語類云賁于丘園束帛戔々是簡務農尚儉戔々是狹小不足之意以字義考之从水則為淺从貝則為賤从金則為錢六五居尊位卻如此敦本尚儉便似吝嗇如衛文公漢文帝雖是吝卻終吉此在賁卦有反本之意○按此爻之義經傳聚由雖從來氏乃氏以聘質為說以上九為質六五用束帛以聘之禮薄意厚吝而終吉初閒似乎可從及細按之求賁尚或敢不宜于文飾之卦言之即曰六五柴賁然賁之卦義甚小故卦詞云小利有攸往六爻之中初二賁趾賁須賁在一身三四濡如皤如義不今飾主于丘園白賁則反本質素共文義本于卦義亦無或大之象蓋大在山下原不間于大有昔豐之明成而致飾之道亦尤盡矛之義故術爻取象皆與卦義相稱聘質大典在交中殊為不類且以大君賜質而用戔々之束帛其事亦殊為不倘也為比說有蓋沉于五為君位故以丘園為指上九其不如聖人繁文但懸一象以示意其義則今人皆可用不必其文定為其位其所取之象定與其位相將也六五艮倚當返素之時而有中德之表則柔調則而不偏故不純用質用素而亦不專尚華采為賁才丘園束帛戔々之象丘園艮之象也康野之中風俗樸習不識禮儀而六五就能用禮以自文故能兆賁于丘園而不同于野人之所為然亦無多飾也所用若戔々之束帛而已比于明倫則未足故吝敎之業時則可賁故終吉此六五之義也蓋艮俯三爻自四已漸逆于素生上則純尚大白五就吾其中也是以其象如此若以尊位為害則屆戴代之以儷皮為禮公劉之兆家的飛食飲君采即此文之義也以聘質為義有蓋不適獨為之說耳

象曰六五之吉有喜也

孟從方氏應祥曰于文勝之時而為丘園之賁豈不甚可喜乎非自喜也為世道喜也○按有光賁之月而不失樸素之意禮行而識寓焉故曰有喜也

上九白賁無咎

本義賁極反本復于無色善補過矣故其象占如此○程傳上九賁之極也賁飾之極則失于華偽惟能質白其賁則無過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非無飾也不使華沒實耳○秋山王氏曰上以陽剛為成卦之主居艮止之極當賁道之終止文之流于終々則返而質矣故賁道成而無尤無咎故無咎○雲峰胡氏

曰賁上卦言白馬言束帛戔戔之終言白賁雜卦曰賁无色也可謂一言以蔽之矣○仁叔蔣氏曰上九處无位之地爲尚其事不尚華飾以質素爲賁甘受和白受采此質于五采彰施逮矣○按自四而上如至上而白賁上止之極卦之主也以艮止離而當其極後于无色故爲白賁質素者萬物之本崇素返質歸于篤實不事紋飾而專盡何咎之有卦以文飾爲義而六爻則由賁而復于无色固聖人立文右質之意而亦卦中自有之義也

象曰白賁无咎上得志也輯類閒何謂得志曰居卦之上在事之外不假文飾而有自然之文使是綏游自得也○蒙吾刀氏曰賁極而止者上之位亦上之志也繁文縟禮一切拂除只從本色做去則其志得矣蓋能華明靡有非其志而崇雅黜淫者乃其志也○按象傳言得志而光明其爲上者上爲止之極復于无色故得其篤實之志也

䷖坤下艮上○按一陽之卦剝復當初終之位者也一陽孤懸而主卦五陰合勢而並進故爲剝〻柔變剛也程傳曰卦五陰而一陽陰始自下生漸長至于盛極羣陰消剝于陽故爲剝也又十二月之卦乾坤爲陰陽之純故先乾而後坤否泰爲乾坤之交故先泰而後否臨觀遯大壯見陰陽有自消而長之理故先臨而後觀先遯而後大壯剝復夬始見陰陽有自消而息之理故先剝而後復先夬而後姤也

剝不利有攸往本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也○程傳剝者羣陰長盛消剝于陽之時小人剝喪于君子故君子不利有所往惟當巽言晦跡隨時消息以免小人之害也○按陽將盡矣故言不利有攸往爲君子謀也

彖曰剝剝也柔變剛也本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也○隆山李氏曰文曰夬彖曰剛決柔而剝曰柔變剛何也君子之去小人欲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子則不明理不直必萋菲浸潤以使蝕之故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣○按夬曰剛決柔剝曰柔變剛各從其陰陽之性而言也陽性剛直陰性柔闇也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也本義以卦體卦德釋卦辭○程傳剝〻落也柔變剛柔長而剛剝也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至于建戌則極而成剝矣陰柔變陽剛也陰小人之道方長盛而剝消于陽故君子不利有所往也君子知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈益有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也○虛齋蔡氏曰君子尚消息盈虛所以中順而止之〻義消息盈虛正所謂時尚之所以順之也○吳鮮來氏曰消息者盈虛之方始盈虛者消息之已成

象曰山附于地剝上以厚下安宅程傳艮重于坤山附于地也山高起于地而反附著于地圮剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本〻固邦寧○長樂劉氏曰山以地爲希基厚其地則山保其高君以民爲本厚其下則君安于上○涑水司馬氏曰基薄則墻頹下薄則上危故君子厚其下者所以自安其居也○張類云惟其地厚所以山安其居而不阽人君厚下以得安民則其位亦安而不阽杌所謂本固邦寧也○蒙吾刁氏曰厚下法坤之情厚也安宅法艮之安止也○按厚下安宅六五中爻有此象二爻中又有此義也

初六剝牀以足蔑貞凶本義剝自下起蔑貞凶故其占如此蔑滅也○程傳陰之剝陽自下而上以牀爲象者取身之所處也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝之陰自下起漸消滅于貞正凶之道也陰剝陽柔變剛小人消君子其凶可知○吳鮮來氏曰一陽在上五陰剝下有宅象廬象牀象蔑貞猶上九方剝足而即言蔑貞如履霜而知堅冰至也故戒占者如此〻聖人爲君子危而欲其自防于始也○按貞有天地之道之所以常久也豈可一日而无哉消蔑正道陰長陽消漸固君子之危乎然剝牀者必至于剝廬蔑貞者卒至于蔑貞逆天逆道即小人亦豈有不凶者哉故蔑貞之義吉君子亦所以爲小人也

象曰剝牀以足以滅下也程傳取牀足爲象者以陰侵沒陽于下也滅沒也侵滅正道自下而上也○吳鮮來氏曰以滅下則漸而上矣見其端甚微知其必有滅貞之禍○蒙吾刁氏曰剝牀以足本先蝕矣大象厚下而厚安居初失剝下而居不安可知也

六二剝牀以辨滅貞吉本義辨牀幹也進而上矣○程傳辨分隔上下者牀之辨也陰漸進于上剝至

于辨愈滅于正也凶益甚矣○按剝之二復之五同為坤体之中其去陽之遠又相等五數復而二剝辨者何蓋復一陽居内而為主五陰有連類而附之之象陽動于下五陰柔在上而下順故為敎復剝一陽居外而為主五陰有連類而剝之之象陽弱于上二陰柔在下而上剝故為剝牀以辨爻中三五不剝陽初剝足二剝辨四則剝膚矣其次第固然也

象曰剝牀以辨未有與也 本義言未大盛也○程傳陰之剝陽至于剝辨者以陽未有應與故也小人侵辨君子若君子有與則可以勝小人不能為害矣惟其无與所以被蔑而凶言未有與剝之未盛有與猶可勝也示人之意深矣○程氏慓曰辨當在第足之間是牀陸也未有與者至三則應故二未有與也○草廬吳氏曰若六三之剝之惟其有與也○泉峯龔氏曰六二陰柔居正使上有陽剛之與則必應之助之而不為剝矣惟其无與所以雖處眾陰之中而為剝若三則有與故雖不如二之中正而得无咎○折中曰程氏吳氏龔氏之疏皆得爻意六三不中正而詞像于二故聖人以未有與夫上下明之

六三剝之无咎 本義眾陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎○程傳眾陰剝陽之時三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從于正在剝之時无咎者也○慈明荀氏曰眾皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎○雲峯胡氏曰剝之三即復之四復六四不許以吉剝六三許以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之无以勸其補過之門也○瞿塘來氏曰剝以近陽為義應陽者次之近者六五是也致无不利應陽者此爻是也故无咎○折中曰王弼程傳子皆以剝之无咎連讀言比乃剝剝時之无咎若也玩本義則似以剝之為剝去其黨○按六三處剝之時獨能應陽故得无咎易中有不論爻之本質如何而但以時位比應合乎卦義有為善如此類是也程傳云三雖從正其勢孤弱難乎免矣于義為无咎異悉謂易中有言凶无咎者有言厲无咎有事有凶厲而義則无咎也若但言无咎而不先之以凶厲則本无凶厲而自无咎也此爻无凶厲之或而直曰无咎許之也豈姑以示勸云爾哉或曰三應上但曰无咎五比上曰无不利非近而相得勝于遠而相應有與曰固是如此然六三應陽但能不入于小人之黨故許以无咎若六五比于上九能率眾陰而使之從陽其用大矣故无不利也或曰此卦與夬相反夬九三九五義皆決陰此六三六五義皆從陽莫是聖人扶陽抑陰之意否曰固然然理是如此非聖人獨為之剛柔之質異逆順之性殊致也不但此二卦為然即姤復諸卦亦是如此

象曰剝之无咎失上下也 本義上下謂四陰○程傳三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失于處剝之道為无咎如東漢之呂強是也○輔嗣王氏曰三上下各有二陰而三獨應于陽則失上下也○瞿塘來氏曰惟其失四小人所以得一君子也

六四剝牀以膚凶 本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也○程傳始剝于牀足漸至于膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道以消故不更言蔑貞直言凶也○按剝之一陽在上体之上剝至于四則剝盡下体而及于上体矣故為剝牀而及于膚也陰禍切身危在旦夕故凶○安溪曰在牀則禍已深在身則患已切是也

象曰剝牀以膚切近災也 程傳剝及其膚身垂亡矣切近于災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利 本義魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五為眾陰之長當率其類受剝于陽故有此象而占者如是則无不利○程傳五羣陰之主也魚陰物以故為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛于在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上眾陰有順從之道故發此義○張子曰陰陽之際近必相比六五能上附于陽反制羣陰不使進適方得廢剝之道言下无剝之之憂上得陽剛之庇故曰无不利○梅邊熊氏曰卦本為陰剝陽而陽凶久則以剝陽而見凶故五則以順上為无不利三則以感上為无咎而上則有碩果得輿之象焉○秀巖決氏曰邀陰長而扰微可剝也則皆陽以剝陰之道曰普歐妾吉剝陰長己極不可制矣此微陰以從陽之道曰以宮人寵○家吉刀氏曰六三應陽者也故不與羣陰為究六五比陽若也故率眾陰以承陽象中曰具比義聖人特因而者之耳五君位以其為眾陰之主故不言君而言后五統眾陰而如后統眾妾之象五陰共承一陽如后以眾妾進御而荷寵炭之象禮天子三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻王后別其等級順序以進御于者如貫魚然魚陰物宮人陰人以之者后也寵之者君也五陰俱蒙其利故曰无不利也○按卦固為陰剝陽然凡比于陽者其性必扶陽按之天道稽之物情莫不皆然五既從陽自四以下皆在五統馭之中而為所以者也故有貫魚以宮人寵之象魚行有甲為之衣象魚從之斬首相次如貫然五眾陰之衣也率眾陰以次道于上故曰貫魚以宮人寵如是則下得眾之和而上獲陽剛之庇

故无不利來氏云二陽在上五率其衆陰卦中原有此象內順外止卦中原有此德順則能從乎陽止則必不剝陽矣以此知六五爻象非聖人有意安排于其間也然觀夬之九五得中而以剛居剛夬之九三健極而以剛居剛始有夬〻之詞然一日若滿一日見陸猶以比應而慮其相從陽剛且然陰柔可知以比見陰陽相与乃其本性然也

象曰以宮人寵終无尤也程傳羣陰剝陽以至于極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛于陽則終无過尤也于剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也○折中曰五以陰居尊為后妃之象而為貫魚以宮人寵則豈有始害潰亂以剝其君之尤哉

上九碩果不食君子得輿小人剝廬本義一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所戴小人居之則剝極于上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象甚明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣○程傳諸陽消剝已盡獨上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變于上則生于下无間可容息也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡于上則復生于下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰盛極之時其亂可知亂極則當思治故衆心願戴于君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦然陰衆陽為共戴之象若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生于下此在上便有復生之義何也夬之上六何以言終有凶曰陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夬者陽消陰〻小人之道故但言其消亡耳何用更言復生之理乎○釋楊楊氏曰貢皇有衆陰在下之象也碩果者一陽在上之象也○雲峯胡氏曰乾為木果衆傷貸變而上出存有碩果不食象果中有仁天地生生之心存焉碩果身以象言得輿剝廬兼占而言林上之蔣下以安有也廬下之稽上以安者也始而剝狀秋上夬所安今而剝廬自夫所安矣曰古小人欲害君子亦豈小人之利哉○節齋蔡氏曰易同為君子祿然其為君子祿者亦所以為小人祿也觀小人剝廬之詞益道理自夫如此天地間豈可一日无善類哉不然人之類滅矣聖人非姤為抑彼以伸此也○矣餅采氏曰艮為果蓏果之象也○進一齋氏曰碩果不食核也仁也生生之根也自古无不朽之株有相傳之果此剝之所以復也○家吉刀氏曰哉曰君子循一陽坤為輿五陰共承一陽如人之在車上也小人謂上九變為來也一陽上覆五陰有廬之象奇變為偶如廬之破壞穿漏其上而无以覆蓋其下故曰小人剝廬也○按碩果陽之在上也不食象皆剝盡而已獨存也君子衰此一陽為衆陰所承戴是得輿也小人廬此則變則為來九以自死而無无以庇下是剝廬之輿自下而承上廬自上而覆下也交本君子無害小人有陰戴之時小人衆多故無者此戒使勝斯時者不可不能為君子亦以見剝卷之時陽有將盡之形易也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也程傳正道消剝已極則人復思治故陽剛君子為民所承載之若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剝極之時小人如是也○陰類恨君子乃能廬小人小人必賴君子以係其身今小人欲剝君子者君子亡而小人亦无容係其身如自剝其廬之且者自古小人欲害君子剝害得盡據困彼家亡其小人曹有存治得者否○節齋蔡氏曰君子觀得輿則象人不以小人摘矣故曰民所戴也○按終不可用即大學傳云所小人之使為國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣是也

䷗ 震下坤上

○[illegible]凡卦皆一順一逆而具往來變適之妙而大始剝復凡其類然易見有也陽窮于外必反于內此卦五陰在上一陽當剛柔之始交故為復程傳曰為卦一陽生于五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛已極冬至則一陽復生于地中故為復也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往本義復陽復生于下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十一月其卦為復以其陽既往而反復故有亨道又內震外坤有陽動于下而以順上行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至于七日當得來復又以剛德方長故又為利有攸往之反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○程傳復亨既復則亨也陽氣復生于下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤于天下故復則有亨盛之理也出入謂生長復生于內入也長進于外出也先言出語順耳陽之初生其氣至微故多摧折出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也反復其道謂消

長之道反復迭至陽之消至七日而來復始消陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨八月有凶謂陽長至陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也○鄭子曰復次剝明治生于亂乎姤次夬明亂生于治乎時哉時哉未有剝而不復夬而不姤者○身仲鄭氏剝中日七者陽數日者陽物故于陽長言七日八有陰數月者陰物臨則長以陰為戒故曰八月○諸類云七日只取七義就八月只取八義○矣鮮來代曰无疾卦者復之身也七日未復々之期也利有攸往復之占也大抵姤復之理五月一陰生為姤一陰生于內則陽氣浮而在外矣生十月坤陰氣焉盛而陽氣未嘗息也但在外耳故十一月一陽生而復一陽生于內則陰氣浮而在外矣至四月乾陽雖氣盛而陰氣未嘗息也但在外耳故五月一陰復生天地雖分陰陽止是一氣不過一內一外而已一內一外即一升一沉一盛一長一代一謝已消息盈虛消緩无端所以言剝言復○言陝張代曰反復其道就云反微於其往道也○蒙吉刀代曰身傳則盛此時一陽甚微陰未生盛最只剝通為是未代曰出則長也入剝反一也无氣疾言陽生有漸而不遽也頤有理來子云陽无聯生又云一氣不頤進二形不須進漸即是比意大象安靜以發微陽亦比息也○按一陽來復日自身過之理出入无疾明來无咎象傳自明然以六畫參之初為進氣

之陽最居卦內而前无但塞又動烏而順故為出入无疾一陽居始發必汲長故又為朋來无咎七日來復陸代損陰極于六進生少陽之七大言來復之期而先以反復其道反復者往而復來之閉也陰陽之行咎極于六往而復來為期七日故知先儒日始而復之既如是如陸代云反復其道一句見无者各矣反損其道七日來復申言復之義也利有攸往申言无疾无咎之義也元疾元咎利往有皆亨也

彖曰復亨剛反本義剛反則亨○蒙吉刀代曰反即復息○按陽之消長盛衰在上篇臨觀剝復是也陰之消長盛衰在下篇遯大壯夬姤是也聖人其有微意乎

動而以順行是以出入无疾朋來无咎本義以卦德而言○天動猶代夢斯曰剝以順而止後以順而行君子義道消之極至道長之初未嘗一息不不以順也○象言刀代曰出入朋來陽之動也无疾无咎以順行也

反復其道七日來復天行也本義陰陽消息天運然也○傳代行東曰五月天行至午陰升也十

一月天行至子陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也古人呼月為日明矣

利有攸往剛長也本義以卦德而言既生則漸長矣○平項庵代曰剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以為君子謀也○建安邱氏曰剝反言剝之一剝窮上反下而為復也剝長言渙之一陽自下進上為臨為泰以至為乾也以其既去而來反也故亨以其說以而漸長也故利有攸往剝反言方復之初剝長富既復之微○張大曰利有攸往而剝則曰不利有攸往復曰利有攸往而姤則曰勿用取女有攸往見凶合四卦而觀聖人之意可識矣

復其見天地之心乎本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾于滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程傳論之詳矣而邵氏之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉○程傳復亨謂剝反而亨也既來反則漸長盛而亨過矣下動而上順是動而以順行也剝反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也其道反復往

來七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剝君子之道長故利有攸往一陽生于下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非如道者既能識之○程子曰復其見天地之心皆謂至靜能見天地之心非也復之卦下面一畫便是動也安得謂之靜惟其言動而見天地之心之曰一是于動上求靜否曰固是然最難○又曰復其見天地之心莫言以微之天地以生物為之○綠子曰復言見天地之心咸恒大壯言天地之情心發于微情發乎類○語類云十月陽氣收斂一時關閉得盡天地生物之心固不審息但无端倪可見惟一陽動則生意始發露出乃始可見端緒也又曰天地以生物為德元亨利貞乃生物之心也但其靜而復乃未發之體動而道烏則已發之用一陽來復其始生甚微固若靜矣然動之機日長而萬物莫不資始烏此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心于是而可見也君其靜而未發則此心之體於元不任然邦有未發見處此程子所以之動之端為天地之心亦舉用以該其體耳又曰伊川與濂溪說復字差不同如元亨利貞濂溪既利貞說復字伊川就无字蟲說復字以周易卦文推之則伊川之說為正然濂溪伊川之說道理只一般只所指地頭不同王弼之說與濂溪同○歆希矣氏曰天地以生物為心所謂仁也復之一陽初動仁

也故曰復其見天地之心乎○安溪李氏曰性者體也情者用也心者統性情而兼體用者也言其體則曰天地之大德曰生言其用則曰天地感而萬物化生此卦一陽初反動靜之間謂之性則已發謂之情則未著故特以心言之蓋全體于是而呈露大用于是乎端倪言心以指性情之妙也○從來子詩云忽然夜半一聲雷萬戶千門從此開識得无中含有象許君親見伏羲來詩意正與邵子詩同家引云見子要得觀切識然蓋天地之心无時而无惟靜極而動之時庶幾可見其端倪耳

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定○程傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生于下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也○復息剝氏號曰雷在地中殷々隆々陽來而微々未而天下始融乎○子矣穗氏雖故曰王弼云復者反本之謂天地以本為心寂然至无是其本也故動息地中乃天地之心見矣乎易感焉大復者以一陽始生而得名也象曰剝反人曰剝良安得謂寂然至无安得謂動息耶象曰雷在地中復雷陽物也動物也今在地中則是有陽動之象也稍細味本卦之體乃以敬然至九為復斯矣之矣又云冬至陰之復及至陽之復何其冬象陰陽之不辯節○語類問陽始生甚微安靜而后能長人善端之萌亦甚微須莊敬持養然後能大不然復亡之矣曰然明純坤之月可謂至靜然昨日之靜所以安養成今日之動一陽之復乃是沉陰養得出來在人則主靜而後善端始復曰固有此意然不是此卦大義大象所謂至日閉關有是于已動之後安以安靜養之○節齋蔡氏曰雷在地中靜之終動之始之○天源楊氏曰閉關靜以養陽施命動以剝陰王者于始復用意深矣○家吉丘氏曰舜十一月朔巡狩而此曰不省方蓋巡狩者是月也不省方者則是月之全日也○輅武丘氏曰至日震一陽象闢戶又一陽積生于下則閉震為大塗中象商旅象閉關矣不行象震為君后象坤為土方象君不居五而居初猶居深宮不省方象

初九不遠復无祇悔元吉

本義一陽復生于下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復于善不祇于悔大善而吉之道也故其象占如此○程傳陽君子之道故復為反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至于悔大善而吉也祇宜音祇抵也玉篇云適也義亦同无祇悔不主于悔也坎卦曰祇既平謂至既平也○龜山楊氏曰初九陽始生而未形動之微也未形而復其根不遠矣故不至于悔而元吉○石澗俞氏曰初為震動之始方動即復是不遠而復復之最先者也故不至于悔而元吉○祈中曰天地之心在人則為道心也道心甚微故曰復小而辨于物于是而稍以嘗之惟一以守之則道心流行而微者著矣顏子有不善未嘗不知是其精也知之未嘗復行是其一也夫子以初九之義當之者此也惟精惟一者所以執中而已矣二五皆中故二則休復而吉五則敦復无悔初爻之外惟此內爻最吉三之頻復而屬所謂人心惟危而雖安也四之中行而獨所謂道心微而難者也然皆能自求其心者也至于上六則不獨微而且迷不獨危而且故迷而以至于故則所謂天君者不能以自主矣故大于合之曰反君道也堯舜相傳之心學皆于復卦見之

象曰不遠之復以脩身也

程傳不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他惟知不善則速改以從善而已矣○鮮于氏曰復則人欲去而天理得修身之要何以加為

六二休復吉

本義柔順中正近于初九而能下之復之休美吉之道也○程傳二雖陰爻處中而親比于初志從于陽能下仁也復之休美者也復者復于禮也復禮則為仁初陽復々于仁也二比而下之所以美而吉也○語類云學莫便于近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學矣矣故曰休復吉○安溪李氏曰復之時生于陽復故循文皆以近道于初為最二有中正之德最近于初在人為好德而親仁涵養薰陶日入于善休々然而有餘裕啟休決而吉也○按六二柔順中正本質已善而又切比于初九之陽故有休復之吉所謂道而相得者也故比六四為允善

象曰休復之吉以下仁也

程傳為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復于仁二能親而下之是以吉也○仲道孔氏曰陽為仁行已在其上附而近之是降下于仁所以吉也○南軒張氏曰易三百八十四爻未出言仁此謂言之蓋有深旨克己復禮為仁克其私心復其天理所以為仁去二初未遠上无係應能從初而復所以為下仁也至四但言從道而不謂之仁益道有舉其大乃不若仁為切至也○安溪李氏曰二在初上而曰下有下又于初是下仁也○孫陽爻多矣夫子獨以此卦之初九為仁蓋卦以一陽之始生為復則初九一陽即天地之心其在于人則生理之本體也他卦非一陽始生之卦故不以仁獨之誠親百誠百果之核曰仁以其生理最易初而最在內此卦初九生々之

本居內而最初故以仁歸之夫子以顏子當初九以其復于最初也而即以三月不違仁許之意誠有在也知仁之說則二之下仁而休吉已可知矣

六三頻復厲无咎

本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失則危復則无咎故其占又如此○程傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之門與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也○兼山郭氏曰唯君子能久於其道其餘則日月至焉而已是以子夏之徒出見紛華盛麗而說入聞夫子之道而樂與夫回之為人拳拳服膺而弗失之者固有間矣○誠齋楊氏曰聖人危其頻失故曰厲以警之明其頻復故曰无咎以勸之○趙氏汝楳曰三為震動之極故曰頻頻厲危也即人心惟危之危○梁山來氏曰不遠之復顏子己頻復則日月一至諸子也既失而能和其復數之迷復者遠矣○安溪李氏曰三與初稍遠而相背又不中正其大頻矣然居內卦與初同體故猶有頻復之象頻失則危復則无咎○蒙吉刀氏曰既言頻復則必有頻失故言厲以儆之雖曰頻失猶幸頻復故言无咎以勸之肯高明宏錯品布曰擧動不肯歸思動擬言誤ミ事豈可數慎毋恃改過為戒德而復无絕私勝九之力此又六三之棄石不可不知也○按卦以初九為主則諸爻以去初遠近為善否六三處動伴不中正又與初九无相得之義處復之時无可取有而爻害无咎又害頻復何也蓋復卦主勝ミ爻最善陰而切比于陽者次陽之應陽者又次之陰不比應乎陽而居陽位者又次之皆陰處外而砭遠其最下有也三動惟不中正故頤失然以寡動之資于外无應居陽位而來甚遠于初故頤復文不言頻失而但吉復者雖頻失而終能復也故以厲惕之從以无咎勉之

象曰頻復之厲義无咎也

程傳頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也○按頻復則其才志猶可用不同于作畜而終惰者矣故雖危厲揆之于義為无咎也

六四中行獨復

本義四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功于剝之六三此爻見之○仲達孔氏曰中行獨復以處於上卦之下上下各有二陰己獨應初居在眾陰之中故曰中行獨自應初故曰獨復○梁山來氏曰凡卦三四皆可言中益卦三四皆言中行是也六四柔而濟正在羣陰之中而獨能下應于陽剛故有中行獨復之象曰獨後則與休有等矣蓋二比而四應也○按六四應初以正相與當復之時志在從道雖未若二之功近于初者可直許以吉而復所當復其所无咎不待言也以剝六三之不中正尚且无咎況復六四之柔正乎然而爻詞不言吉者蓋占具象中也程傳獨比爻无吉理且並非无咎未免太重以柔正有應之爻上之不能如休復之吉下之並不能如獨復之无咎何貴乎應陽而從道我悲之復主于內四在卦外之初故本呈于吉順正從道視頻復為勝无咎不足盡其義故爻不言占使人因象而自悛也

象曰中行獨復以從道也

程傳稱獨復者以其從陽剛君子之善道也○白雲郭氏曰剝六三乃復六四之對其義相類在剝取其失上下以應陽在復則取其獨復以從道○梁山來氏曰初曰修身二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而遠故曰道小象之精極矣○復初九一爻曰二比之則曰仁一陽之復為元善之長也日四應之則曰道一陽之復為章由之華也近而相親故曰下遠而相應則曰從當獨復之時吉身猶本形然從道則无咎不待言矣

六五敦復无悔

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也○程傳六五以中順之德處君位能敦篤于復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以陰柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已○平庵項氏曰臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之極復于五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也卦中復者五爻初最居先故為不遠五最在後故為敦○節齋蔡氏曰敦厚也坤象復主初陽五無與初无係而處位濟中能自厚于復者也可以无悔○蒙齋李氏簡曰初九陽剛君子之道也相應相比者復之易二與四是也遠而非應者復之難六五所以稱敦復敦復者厚之主也不與初應本當有悔以其能復先以无悔○按復以初九為主五陰之復ミ比者也六五柔質而應不反初似有悔矣然順德之主居中而陽位敢為敦復敦復者復之之情敦厚而懇篤者也五去初為遠出不若二四之比應而能用順厚之情以篤于復故可以无悔以六三較之彼屬而比无悔固在中與不中之分亦以三為衰之極五為坤之主故也或曰臨之敦臨言于上比之教復言于五何也曰臨上六之去九二與復六五之去初九其遠近同也故皆為敦厚之象若復之上爻去陽為最遠矣故為迷復也大凡易中以合乎卦義九爻為主其最近者比次則應居應爻之外而與主爻九間陽

德在內〻不安也人為衆主動不安也无妄內原有正字意在大傳言无妄之禍福而象傳大象旨以无邪妄言然无邪妄之心惟盡其在我而吉凶禍福惟聽其自然此无妄之大旨也○妄湊孚以曰乾為天德震得乾之初畫得天之初有无妄之象又其象為天下雷行天氣動而雷始發之萬物之所資以始有也亦无妄之義也哉曰必以得天之初言之何也曰人物同得天命以為性而其最初者无同得之如四德之仁五倫之孝之類蟲氣皆有莫不發見而其發見亦在最初如幼稚始事初心皆是○按程傳云動以天為无妄動以人欲則妄實義精而謂括勝本義卦變之說來矣蓋一陽得天之始氣而為主于內得于最初動于生誠故為无妄无妄有天命之流行真良之發見故其道大通而利于貞正所謂貞有順其本始之正也夫人之生也哉舉其天德之真而无妄亦戒任其質性之偏而无妄毫釐千里之差不可以不辨卦中三上兩爻進于二倚之上為无妄之有所往而天不得其正是即任其質性之偏以行者自戾悞之其動戾于大災眚之所由數也故曰其匪正有眚不利有攸往匪正有眚是理自然之反也不利攸往无乎利貞之反也聖人擘綱欲人保其天德之真而化其氣質之偏其有碍于性道者至深切也人豈可不辨其真似而惟是任質以行哉

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當得大亨而利于正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋逆天之命而天不佑之故不可以有行也○程傳謂初九也坤初爻變而為震則自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主于內无妄之義也九居初正也下動而上健是其動剛健也剛健无妄之体也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命天道也所謂无妄也无妄正而已小失于正則為有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入于妄也往則悖于天理天道所不佑可行乎○童溪王氏曰初九之剛坤一索于乾而得之是以為震而无妄之外体又乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來以初九為主其在无妄則內体也故曰為主于內○復齋趙氏彥肅曰剛自外來寄象耳其見天之所賦哉固有也○元予何氏曰

震初一則其所從來即乾之初畫无妄外乾內震初九得外卦乾則初爻以為內卦之主故曰剛自外來而為主于內○折中曰彖言剛來柔來未有言自外來者則王氏諸家謂指外卦乾体者信矣在卦為震得乾最初之畫在人為吾心得天最初之理此所以為无妄也天理非由外鑠我者此時指卦象言之見自乾來之意趙氏之說是矣○安溪李氏曰外者外卦也欲做乾之卦象以為天德故言自外來見為主于內者之為天德不○按剛自外來本義謂自私來于理誠无所發明故刀氏非之王氏以下諸說皆可從剛自外來而為主于內此觀且命卦之第一義次卦德次爻應彖傳釋義之次序每卦皆然其先機理應如是也得乾之初而為主則為天德之本体可知動而健則无私曲可知剛中而應則无私矣可知乾所以大亨而得其正天命之当然也知所以大亨貞者為天命則知所以无妄者為天德矣其匪正有眚不利有攸利往者象傳動而健益無二体其巽初為動主四為健初合之剛中而應則所謂无亨利貞者无在初二四五四爻若三与上則匪正而有眚矣三居內卦之上則往而居動之極上居外卦之上則往而居健之極說不若初四居二体之始人不若二五得二体之中而又皆不得其正与无妄之卦義相左故曰无妄之往何之矣无亨利貞為天之命无妄而往則非无亨之理往而天正則非利貞之道逆乎天命而為天所不佑佑尚可行乎哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物本義天下雷行震動發生萬物各得其性命是物〻而與之无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉○程傳雷行于天下陰陽交和相薄而成聲于是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦予洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之為言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者体天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也○九家易曰天下雷行陽氣寒徧普无物不與故曰物與也○石澗俞氏曰天有是時先王非能先後之也對而循之耳物有是生先王非能損益之也育而成之耳中庸之所謂誠即易之所云无妄也中庸唯天下至誠為能盡其性盡人物之性以參贊天地子思之說蓋本于此○厚齋馮氏曰物與无妄者萬物各正其性命也對時育物者因其所性而不為私乃聖人盡物之性也○次崖林氏曰老者衣帛食肉鰥寡旅獨有養不遺農時數罟不入污池斧斤以時入山林無人物言○矣鮮來氏曰物與无妄天道之自然也對時育物聖人之

九四可貞无咎

本義陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也○程傳四陽剛而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○實舉明氏曰貞正而固也曰利貞則利正字而无固字之義曰不可貞則貴判固字而无正字之義九四陽剛健體下无應與可貞固守之而不可有為也○无子何氏曰四陽剛而居乾體本自无妄者也可貞固守此則无咎初九之无妄往吉行乎其所當行者也九四之可貞无咎止乎其所當止者也○按四以陽剛居乾體之初其在外卦而為健之始合乎无妄之義者也故可貞言可堅維守之无有過咎也以九居四蓋若非正健初无係之冥則无妄故可貞亦以其居柔也故堅之凡卦以有應為善獨无妄以无應為上故初最吉而四亦可貞有應而中正者次之二五是也至三與上有應而不正故自災眚

象曰可貞无咎固有之也

本義有猶守也○程傳貞固守之則无咎也○按傳義皆訓固守而絕代王氏以固有為本有若非本有以何者為貞既曰可貞則又須固守二義可相備也

九五无妄之疾勿藥有喜

本義乾剛中正以居尊位而中下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此○程傳无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故惟戒在動動則妄矣○折中曰勿者禁止之詞言无妄矣而偽有疾則亦順其自然而氣日浚勿輕用藥以生他疾如人有无妄之災則亦順其自然而甲自乎勿輕用留以生他咎也凡易中言勿皆聞意○按无妄有无身利貞之占而災害災害疾害眚何也蓋以農過乾為次際則烈之卦其得夫而為王者固善矣非然者其氣類般其之間亦少予和之致故久言眚災疾病害匪正有眚而推卦亦曰无妄災也然則大壯亦合乾眾成卦何以不言眚災乎四陽自內而生全四測壯之時二月之卦何有災眚乎不同故也三者之作其類各妹衰于爭變則為災感于血亂則為疾形乎過失則為齊惟其所盛之不同故交亦咎依類以取象九五純也則非有妄者益非卦始而以中德為乾之主其于人无所失也特以純剛之交下有陰柔之與而初剛五與之事而稍陽于九四陰陽之際未處和陽故象于疾其為是无妄之疾非自我而致也凡人求疾之遠愈則藥以坎之然既為无妄之疾則非大為堅滯懼其自然可以自愈若以治太患反為无妄而濟害矣故勿藥而有喜也九五中正六二亦中正中正之德於必相合況處无妄之時初與四亦非為被者妄以俟之自得和豫矣天下之事多有如此者大而君臣上下之際小而物我應接之間皆可備觀也○又按二三皆在內外在內卦者警之于外以其最在內而為主也五上皆在外卦在外卦有警之于內无妄之災災在己也无妄之眚眚由己也蓋九四亦固守其貞以其益健始而外卦也易之為敕咎從其宜如此

象曰无妄之藥不可試也

本義既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也○程傳人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之其可用乎故云不可試也○按藥以愈疾无妄之疾不足為患則无妄之藥反以自數災故曰不可試也凡人持身涉世自反而誠則浮醫之來安以處之自然消沒无妄之道也

上九无妄行有眚无攸利

本義上九非有妄也但以窮極而不可行耳故其象占如此○程傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過于理也過于理則妄也故上九而行則為過眚而无所利矣○无子何氏曰象所謂匪正有眚不利有攸往者○按无妄之道以初為善三居動之極上居健之極皆不得茲處无妄祇二五之中正九四之可貞是不逆矣況初九乎本義曰六爻皆无妄其中固大有群也若謂无妄固何以初往則吉上行則有眚乎蓋上九剛居健極蓋非有邪心偽行而處于卦外不得其正是率其質性而偏而不恬者以是而行動必有眚何所往而利哉總之此卦六爻以初九為敢若六二之不耕穫九四之可貞九五之勿藥皆有不妄動之義二五之不妄動中正故也九四之不妄動健初无應故也若六三上九既不得中又不得正各居一體之上而失真桃之初非无妄之正道矣但三猶在內卦而質柔故言其災自外至非已之格也上獨居卦上而任剛以言其眚由己作无所歸咎矣无妄之行有正有偏可同日語哉

象曰无妄之行窮之災也

程傳无妄既極而加進乃為妄矣是窮極而為災害也○无子何氏曰无妄之行就彖象傳所云无妄之往上九乾之窮與乾亢龍患問故二小象亦同以其意于行故曰眚以其時位使然故曰災○按无妄之行何以有災乎其所以為无妄者異也其无妄既六爻詞象傳仍以无稱妄之何也曰无妄六爻二四五皆言无妄之爭而不及卦名因其事可会其義也初三上皆舉卦名初閑一卦之无而居正无妄之正也三上居二係之極而不正无妄之偏也惟其无妄有偏正之所以无妄之行有有詩失然交詞但害无妄而分係吉與眚災之占于其下正使人徹惜于其際

忍夫所以為无妄有當必有間所謂引而不鉄聖人覺世之隱情也欲夫子象傳亦祇渾釋之曰妄之行窮之災也叶旨深哉

䷙ 乾下艮上

○按此卦下体三陽乾性上進上体一陽止于其上故為大畜小畜以陰畜陽而当爻後之地大畜以陽而当終極之地人小畜々以集大畜々以止故名卦有大小之昧大畜有止之極則亦畜之極一陽居上而剝主故成卦之義主乎上而交義因之與无妄封觀有也故余宮謂无妄聖德之本也全天如初大人不史亦于之心也大畜聖功之成也違指于極美大聖神之業也桂子曰畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蘊畜臥艮之止乾則為畜止々而徽有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川〔本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤〕實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦体言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應于乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿于朝不食于家也○程傳莫大于天而在山中艮在上而止乾于下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積于內乃所畜之大也人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所聚至多而不正者固有矣既道德充積于身宜在上以享天祿施為于天下則不獨一身之吉天下之吉也若自窮而自食于家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之于時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言象更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易体道隨宜取明且近者○語類云某作本義欲將文王卦詞只大綱依文王本義略說主其所以然之故却于孔子象傳中發只且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食吉而利于涉大川至于剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主又象亦然如此則不大天五分義又可見孔子之意但分未暇整頓耳○按大畜有畜止畜聚二義然惟剛其能止是以能聚不止則散何聚之有二意寔相因故人之則畜于物有亦為畜以其止而畜之也此艮以艮畜乾名為大畜大畜止大者非正則不能止大其所畜非正亦无以為大故大畜利于貞畜有養義既為大畜則非尊養常之養又才德畜積宜居上位故不家食吉畜極有適義此卦上体故學下体健以承之當畜極而適之時故利涉大川蓋畜而待正畜道成矣不家食涉大川皆畜成之道也

彖曰大畜剛健篤實光輝日新其德〔本義以卦德釋卦名義○程傳以卦之才德言也乾〕体則健艮体篤實人之才則健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也○東谷鄭氏曰畜有三義以蘊畜言之畜德也以畜食言之畜賢也以畜止言之畜健也則健篤實輝光此蘊畜之大者養賢以及萬民此畜養之大者乾天下之至健而曰五能畜之此畜止之大者故彖傳無此三者吉之○矣鮮未氏曰剛健者內而存主也篤實者外而滋微也○安漢李氏曰內有剛健之德然必以篤實而輝光所謂闇然而日章也○按凡性情剛健之人必賴有篤實之氣以培之而剛健始不流才息踰域觀泛忘則力銳而能為聖為賢者皆故篤成徵之士蓋有以止之其剛健始為人用也故畜止畜聚無為二義而愈畜止則愈畜聚愈篤實則愈剛健是以輝光極于盛大為以氣化參之天氣漠々效山中時蓄涵濡而出則能興雲平而其止之不固畜之不學者任為淳宝游罰也能成雲雨之功乎天道人事莫不然矣

剛上而尚賢能止健大正也〔本義以卦變卦体釋卦詞○程傳剛上則居上也陽則居尊位之上〕為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以陽剛在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也○兼山郭氏曰大有々賢之卦也大畜々賢之卦也故曰剛上而尚賢○語類云能止健不銳健而止見得是艮來止途乾○按剛上者據上九一爻而言尚賢者據一卦之中以上九為主而言能止健則通上下二体而言曰能止者見乾為天下之至剛非艮体之篤實未有能止之者也三者皆大正之事也

不家食吉養賢也〔本義亦取尚賢之象○按上言尚賢指上九為卦主言也此曰養賢指乾体言也乾德陽〕剛賢人之象艮体肖之有畜養之義無曰以艮止乾而畜止即所以尚畜養也在上已有養賢之與在下已可守独善之志乎家字扶內外取象曰不家食吉見修之家者当獻之是也上以上九一陽尚賢此以乾下三爻為賢陽剛者君子之道也

利涉大川應乎天也〔本義亦以卦体而言○程傳大畜之人宜施其所畜以濟天下故不食于家則吉謂〕居天位食天祿也國家養賢々者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也象更發明卦才謂所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應于天无艱險之不可濟況其他乎○雲峯胡氏曰卦有乾体者多曰利涉大川健故也○折中曰尚賢止健之義六爻中皆可見然夫子皆釋卦必以剛健篤實居首者蓋莫大于天德剛健者天德也人欲畜其天德非篤實則不能篤實者偏從所謂重大學所謂樽中庸所謂閑垂主于建天德

而必有以固其聰明睿知故篤實有學之所以成始成終如艮為萬物之所成終而所成始也此義最大故有取之

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳○程傳天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也○建安丘氏曰大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者也○中溪張氏曰天在山中畜其氣也凡山中有雷雨雲風之氣皆天也○蒙吉刀氏曰前言往行德之資也多識畜之功也此是多聞多見一證也是故多識而不以畜德玩物喪志俗學也鄭康成張次九一流是也畜其德而不多識能空守寂禪學也楊慈湖王龍溪一流是也○按天在山中不必有其事而未始無其理緣中溪所謂畜其氣是也天陽氣也清濁既分陽氣流注于地中山為土類最固致厚為植殖之所陽氣才是于待畜々之極則蒸而為雲沛而為雨故山有畜天之象亦有止健之義人有畜而能適之義焉

初九有厲利已

本義乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利于止也○程傳大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於己安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義○虛齋蔡氏曰初九不可進而未必能自不進故戒之云進則有厲惟利于已也若九二之處中能自止而不進者也則以其所能言之曰輿說輹○矣鮮來氏曰內卦受畜以自止為義以陰陽論若君子之見畜于人也外卦能畜以止人為義以上下論若在位之禁止強暴也易至于變易所以取義不同○按此爻與小畜初九時位皆同而彼以復道許之此以有厲戒之何也蓋小畜以陰體畜陽一陰而情易睽故初則正而不前大畜以陽體畜陽其勢也大下體有時進之義而初不當其時位故恐其妄進而告以利已卦詞曰不家食涉大川此一卦之義也若以爻論惟九三乾德已備畜戒之時為良馬之進而猶且利于艱貞若初居乾體之始以德則未備以位則極下者乘其健體則質而前進則不協德惕勢進後二陽而且必災剛于上故有厲而利于已也○又按乾體初九係泰卦而外多不取剛進之義蓋質剛而位下前有二陽進則後上故也惟泰取天地之交欲許其進然進曰以彙則无陵上之嫌矣

象曰有厲利已不犯災也

程傳有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣○矣鮮來氏曰災即厲也

九二輿說輹

本義九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也○程傳二為六五所畜止五據在上之位豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志于進度其勢之不可則止而不行如車說去輪輹謂不行也○虛齋蔡氏曰輹與輻不同輻車輪之輻凡三十六條者輹車下伏兔所以承軸者也小畜之說輻為陰所止所說者豈久往之計也大畜之說輹蓋自止而不進所說者微暫止而可往起者也○安溪李氏曰項氏云輻車輹也輹軸縛也輻以利輪之轉輹以利軸之轉然輻无說理必輻成較裂然後說耳若輹則有說時車不行則說之矣

象曰輿說輹中无尤也

程傳輿說輹而不行者蓋其處得中道動不失宜故无適尤也初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也○東萊呂氏曰二剛而居中能度其宜見其不可自說其輹而不行也故曰中无尤○按乾體初九多戒其進健初而又居剛故也九二多不自進中德而又居柔故也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利于有往也曰當為日月之日○程傳三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體居正能貞者也當其銳進故戒以知難與不失其貞也○虛齋蔡氏曰初利已戒其進也二說輹其不進也三艱貞閑習惟其可進而銳于進也○虛齋蔡氏曰利艱貞日閑輿衛以人事言只是不待壯用就而待重畜同之意利有攸往言如是乃可進也○按此爻與小畜九三德位相似而爻象過殊何也蓋小畜一陰為主陰體性入為陽所求三四為比故係於四而說輻反目此卦以艮之一陽為主艮為陽體四五往止三與上九相係之情當畜成之待乾德已備志在于同德之上九故為良馬逐健極待正良馬

之象同德任上志欲趣之良馬逐之象凡言逐者躡其後而疾趣之詞也蓋陽遇陰則為陰所畜陽遇陽則皆欲上進欲以間類相求也或曰上為止健之主奈何三欲逆之曰以卦言為艮畜乾以爻言則異類有相畜同類有不相畜其以其畜陽終有相合之理故小畜四五言有孚上九言既處以艮畜陽終亦有相合之理故此爻言良馬逐上九言天之衢蓋止極則合既合則通理之必然也利艱貞者三雖志在上進然居兩卦之間當健止之極際故利艱處二陰之下有接此之塊故利貞所謂艱貞有非元所事々也日閑其輿以為任重之用日閑其衛以為應變之具此正艱貞之事當大畜時而畜聚以待用者也如是則利有攸往矣大畜有畜止畜二義而此爻見直之故前此二爻元有上進之義此爻當畜止之時而畜聚以為上進之用至上則大通矣卦之次第然也言輿衛者用行之物与艮馬以類取象則壯于下有輿象應則任外有衛象也

象曰利有攸往上合志也

程傳所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也〇趙氏汝楳曰他卦陰陽應為得此則為畜他卦陰陽敵為不相與此則為合〇樓兩陽同居一卦之上此為健極而進上為畜極而通故曰上合志也

六四童牛之牿元吉

本義童者未角之稱牿施橫木于牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之于未角之時為力則易大善之吉也故其象如此學記曰禁于未發之謂豫正此意也〇程傳以位而言則四下應于初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿大善而吉也牛之性觸牴以角故牿以制之若童犢始角而加以牿使觸觝之性不發則易而无傷以況六四能畜上下之惡于未發之前則大善之吉也〇始類云大畜下卦取其能自畜而不進上卦取其能畜乾而不使進然四能止之于初故為力易五則陽已進而止之則難以柔居尊待其機會可制故亦吉但不如四之元吉耳〇絡武刀氏曰此爻之義傳義言理精矣言象則未協也以牿為楅衡童牛未角橫木施于何處即有可施亦不適防其觸耳非能策之使不待觸禁其角使不得艮也与畜止之義未甚切當且細味此卦象傳大象似不專言畜止畜養意亦不可少周書費誓篇曰今惟淫舍牿牛馬注曰牿敢明之大牛之性順閑之易々也童牛而加閑更易為力矣此則于畜止畜畜養意皆可相適且于禁于未然之理亦不相悖〇於六四畜初者也童可象初而童牛未可象乾爻以童牛為象有益相應之地難在初而畜止之用則在四故仍此六四取象為童牛之牿也艮之初童象求居柔牛象艮止有禁防之意牿象四之所以為畜者如童牛之牿然止惡于初而易為力大善而吉之道也牿之義刀氏亢艮四五兩爻亦合畜止畜養之義而兼之

象曰六四元吉有喜也

程傳天下之惡已盛而止之則上勞于禁刑而下傷于刑誅故畜止于微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜四之畜初是也上畜亦然

六五豶豕之牙吉

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也〇程傳六五居位止畜天下之邪惡欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要道之斯行止之則戢故不勞而治其用豶豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲而止于飢寒雖刑異勝盜人知所以止之之道使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已〇是孫係氏曰壯豕曰豭攻其特而去之曰豶所以去其勢而絕其剛躁之性也〇矣豨未氏曰牙者猶雖云以戕禁豕也乃代牙非去牙也〇柏武刀氏曰此爻程傳所解其理甚好而于物理未之察也求柱鮮牙字極是竊意豕牙雖剛不閑噬人食豕之家不閑牝牡傳皆犢之豈為其牙而然乎則牙之非蠱牙也斯可識其拼雅云牙有畜犢豕之代也蓋豕性猛異而又善逸豕而犢則不易逸而易養且縶豕以代江淮之間所在有之豎人取象大均本此蓋近而易見故也且于畜止畜養二義相通于不尚嚴刑之理亦不相恃也〇按三与上皆取上進之義同德而皆居一卦之上故也初与二皆取自止之義在下之而當畜止之時故也四与五皆取止物之義以陰畜陽德不同則相畜故也六五正應畜二有也而畜之用則在用五故仍統六五取象則位豕象柔爻犢豕艮止為防槃之義牙象非謂六五為犢豕蓋六五畜物之用如犢豕之牙然去其蝕以善逸之牲而猿以牙縶之制其機于內嚴其防于外則畜止之用周矣先以言也六曰止于嚴初全以柔剝豫之故无吉六五止于漸艮犢而很蔡事勞而力倍故但无吉也四五所畜有初二而不從初二取家有此傷之爻難以物難狀之且相陽為逮亦難蓋其畜制之事故但既今爻取象而所以畜之者其道已不外是程傳剝牙為蠱不為无見然刀氏无良

象曰六五之吉有慶也

程傳在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之

有道則不勞无傷而俗革天下之俗廢也○平庵項氏曰喜者據己言之慶則其善及人五居君位故及人也若論止物之道則制之于初乃為大善故四元吉五獨為吉而已○虛齋蔡氏曰五不如四所處之易有時不同也四不如五所濟之廣者位不同也○安溪李氏曰四先而五後故元吉優于吉四卑而五尊故慶大于喜也

上九何天之衢亨

本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此○程傳天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥之中往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通廣濶无有阻礙也○晝溪王氏曰象傳所剛上而尚賢則上九是也以陽德而居五之上為五所尚此所以有何天之衢之象何如何攸之何言以身任天下之責當畜賢之時為五所尚主張賢維賢者之詩志與賦于斯也○草廬吳氏曰機洪王氏存魯齋光啟賦云荷天衢以无于何作荷何天之衢亢詩言何天之休何天之龍大畜者一陽止于外而三陽畜于內畜極則散止極則行故上九雖艮體生畜之於則不止而行也○所中曰何字術家皆以荷字為解義亦可抗盡則上尚賢者惟上九一爻當之且為艮主无卦之主也故取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食者是已故艮主之義則能應天卦所謂涉大川者是已故天衢者喻其通也何天之衢有言其適時之適也雖卦所謂大畜時也正孔意也○按此卦以艮畜乾上九一爻為艮之主即為一卦之主天德于此而止畜大德即于此而發達畜極而成乘乾作用尚則居上而而无阻將故為何天之衢之象何字作荷字解亦是言正上除適之時也既猶身以尚賢為義有亦爻義之一端而非大畜之正義德之止與畜非有二患止之極即畜之極畜極必通故大畜之義主于上

象曰何天之衢道大行也

程傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問以象有何字故爻下亦誤加之○朱子曰以曰如伊尹輩九時之道否畎畝之中其畜可謂大矣必佐湯以致其所蘊是得時如天之衢也故曰道行得時行道之謂也○按衢所以行天衢故曰大行畜於之天德至此而盡行其蘊矣

䷚ 震下艮上

○按程傳云外上艮下震上下二陽爻中含四陰爻上止而下動外實而中虛頤頷之象此合六畫二體而言象其義最明然本以震艮二體而成頤養之象動而震體皆出文艮體皆真文何也蓋艮為成物之卦安靜為是合于養道故吉震之為卦其性動而不守其亂躁而必敗无當于養義大在下而動多欲而妄求故凶此卦與大過並列皆順逆止為一卦來以所謂錯卦者在上篇則乾坤頤大過坎離六卦在下篇則中孚小過二卦凡八卦也

頤貞吉觀頤自求口實

本義頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛下動上止為頤之象養之義貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口食謂觀其所以養身之術皆得正則吉○程傳頤之道以正則吉也人之養身養德養人養于人皆以正道則吉也天地造物養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所養與其自求口實之道則善惡凶吉可見矣○安溪李氏曰卦象甚明故彖傳不釋而直釋詞義且噬嗑卦有頤中有物之象可以推而曉也其象山下有雷草木根荄得陽氣而滋養亦頤之象○按以頤名卦近取諸身也人自有身生而後生氣依于形故口服之事雖命依閒大欲所存詩夫道判其道甚大故足一以當之對之義于象則為頤于義則為養故卦爻頤字皆為養字養之道得正則吉也然所為養者不一端則所謂正者不一事非可習習然也故當觀以自求者口食觀有當視之義本卦大象離為目有觀之象觀頤者辨其飲食之宜當其狀合之正也大不辨其宜或以戕生矣不當其正或以失德矣如初九之觀我朵頤是動于欲而不能觀也六四之虎視眈眈是擇之審而能觀也故觀之要也說已觀其所養則可以自求口實矣盡辨其宜而不以傷生賊其正而不以故德與所以為養有實自我求之而非皆然德之于外也是即所謂得正之言也本義分養德養身終覺未安蓋人因頤之原以明養之道德一養也得其正則以之養德可以之身養亦可夫其正則以之養德不可以之養身亦不可卦與文原未分指也後備言養性言養身言養天體言養小體言集義養氣言義慈養心言其端小道言處淌害心勞引由經義閒有合有然大概皆以四書解周易而不原聖賢立言之指歸悉勞義明而經自反晦矣故概不敢錄

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

本義釋卦詞○○程傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口食謂其自求養身之道皆以正則吉也○按求以之謂觀其所養指上下兩陽之養人者言其自養指中間四陰之自食者言其說似是矣然初在下无養人之義也乃以取廣以之說謂養人指上九自養指初九以初上二爻為兩卦之主爻也其說比未以尤近然細按之終覺養

八養已非頤之本義且于觀于自求字亦无看落盖兩家之說未深究于所養自養之義故皆以人己爲言恐謂據養道而概言之則曰所養即養身而切言之則曰自養非謂養人有己也大頤養之道以得正而吉使不害于所養之宜而味然以求養未有不失其正者故詳以察之所以明乎所養之正也爲卦因虛而外明有觀之道焉故曰觀頤觀其所養也既已審得其理于爲而自求口食可以得自養之道矣觀其自養觀字家上文觀字爲義盖明乎所養之宜則明乎自養之道矣

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時義大矣哉

本義極言養道而贊之○程傳極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人作養人才與之共天位食天祿俾澤施于天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品類之衆非養則不生聖人財成天地之道輔相天地之宜以養天下生于焉然草木皆有養之之故其道能天地故夫于推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義哉云用或云止時以其大有也萬物之生與義時爲大故云時○趙氏汝楳曰聖人之于萬民邑能家與之衆而人與之衣其息光務右亦曰養賢而已賢得所養則仁恩自及于百姓矣○安溪李氏曰以卦言之當在山下陽亂發生天地養萬物也五居尊位有養人之責而視從上九之賢聖人養賢以及萬民也凡象傳中雖推類廣說而每根本卦義者多類此故常可以爲文綱斷則不可不知○按或言時義或言時用但言時而義與用皆在其中

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

本義二者養德養身之切務○程傳以二体言之山下有雷〻震雷于山下山之生物皆動其表發其萌芽爲養之象以上下之義言之上止下動頷頤之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身愼言語以養其德節飲食以養其身不惟既口取養義事之至道而所繫至大者莫過于言語飲食也在身爲言語于天下則凡命令政教出于身者皆是愼之則必當而无失在身爲飲食于天下則凡貨資財用食于人者皆是節之則違宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也○治類戒云珍有禍從口出病從口入甚付口此語前革曾用以解頤之象愼言語節飲食○趙氏汝楳曰雷之教爲言語山之養爲飲食言語飲食出入乎頤有也○矣鮮术氏曰言語飲食動之象愼也節也止之象○家吉刀氏曰愼言語以成之學也節飲食寡欲之學也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

本義靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動于欲凶之道也故其象占如此○程傳爾謂初也我對爾而設初之所以求頤者四也然非四謂之也既設之因耳九陽体剛明其才智足以養正者也龜能明慧不食靈龜喩其明智而可以不求養于外也才雖如是然以陽居動体而在頤之時求頤人所欲也上應于四不能自守志在上行號所欲而朶則有也心既動則其自失必矣迷欲而夫己以陽而從陰則何所不至先以凶也朶頤而朶動其朋朋人見食而欲之則動朶垂從故以爲象○朱故蘊氏曰養物八有陽也養于人者陰也君子在上足以養人在下足以養物九以一陽伏于四陰之下其德足以自養而九持于物者如龜也不能守之而觀于四見其可欲求頤而蒸之爲陰之所致也故凶○東谷鄭氏曰頤之上体皆吉下体皆凶上体止也下体動也在上而止養人有也在下而動求養于人者也動而求養于人有必求于口体之養故雖以初之陽則未免于動其欲而觀求隨也○平庵項氏曰初九本靈本貴聖人以其爲動之主居養之初故深戒之以明自養之道○按震体初九八卦若无妄若役右震若益若也若遂愫若隨其文皆吉戒元舒而北交猶凶何也盖過乾震離見皆无悔无悔則不妄動而率其則正之体故吉九皆過乾則取一陽之從過坎則取齊也之主過其則取正配之合故亦吉且无咎惟過艮爲頤康養之時有恩而動是動于欲失所以凶也本卦大象離有龜象龜咽息不食本足自養九求于外有也龜而曰靈又貴有也然龜康下而其性最靜初九則質本之自養以有恩而動而上求是食爾靈龜之貴而觀于四之朶頤也四禍畫朶頤之象宜靜反動含己求人失其則正之体矣故凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

程傳九動体朶頤謂其說陰而志動也人之貴乎剛者爲其能立而不屈于欲也貴于明有爲其能然而不失于正也既戒所欲而夫其正何則明之有爲可賤也○惡則傷氏曰明其今有良貴今觀夫朶頤則大其所貴矣○石渊惡以曰孟子云養其大体爲大人養其小体向小人又去飲食之人〻皆賤之初九傷德之大本有可貴之質乃內含其大而外觀其小之不爲人所賤故曰亦不足貴也○按觀我朶頤是蔽于欲而不能觀睹也味取合之正大傷則之德欲不足貴九備大体小体之說以解此文則當用解卦象則未的也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

本義求養于初則顚倒而違于常理求養于上則往而得凶丘土之

初其下賢求益之心必如虎之視下求食而徼可其視下也専一而不他其欲食也雖嘖而不欲如是則于人不貳于己不自光乃得居上求下之道○矣群来代曰良為虎々之象也○桜頤之為道唯内頤為善若頤若拂皆非正矣然卦唯二陽分居上下四在之求養有非頤即拂故有以頤拂而凶者邪与練也亦有以頤拂而吉者正為靜也人二之頤取所非当取四之頤取其所愚取也三人拂以賤而于貴五之拂以尊而尚賢也光備多云下作求養于人者也上作養人者也然不過既上下之位見得有此我耳其冥四在交皆求養于人者也比大之義本義云粗初之養以施于下久中不見施下之象程傳云三以下發口作四以上養德義交中亦元口作德義之象德之二作吉凶不同有貴賤之分動止之体邪正之其此卦德卦爻自其之義此外皆強為溢以耳初九愚四以陽而求陰自大其貴故凶若六四德止而位正下愚于初々其正愚以正相与視六二之顛頤為非道而安求者得失懸矣欲雖四頤頤而吉也虎者山狀又良為拂以取虎象虎不安得其視哉留既々者目之凝視王而専一其象兩々然也曰之与初覩視之留而等一何之如虎視之既々其能眈頤者也如是則其欲逐々矣欲謂所求四之所求初也曰既眈之留而与之緘則初之愚四自逐々而来可以得其養矣逐々指初之動非謂四逐之也上以緘与下而能致下之愚故无咎若謂四逐于初則与下作之初何異豈得為无咎于且曰又止作亦无逐々之象也貳曰三与上非正愚于曰三不正而曰得正人三以動求止故拂而凶曰以止過動故順而吉德位不同故也

象曰顛頤之吉上施光也

按施有無也上施光吉与初之心純一光明也曰之頤頤若与六二相類

然二非道而動于欲曰正愚而感以誠故曰上施光也光即虎視眈々之義也

六五拂經居貞吉不可涉大川

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反拂上九之養故其象占如此○程傳六五頤之時居君位養天下者也然陰不足以養天下上有陽剛之賢故順從之賴其養己以濟天下君養人者也反賴人之養是違拂于常經既以己之不足而順從于賢師傅必居守貞固篤于委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无剛貞之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循于平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川經此義者所以深戒于為君也○次崖林氏曰不能養人而反拂上九以養于人故其象為拂經吉反常也然己不能養而反體賢者以養亦正道也故居貞而吉若不用人而自用則任大貞任重於不能勝如涉大川終不能濟故不可○按六五柔中居尊比于上九不能自養而資于人又无應而從于相比之陽違經常之道矣然上九陽剛篤實切近于五々亦止作而与之相比得其養者也故居貞則吉居貞者堅以相從也五質来悉不足于貞又相比而非正應猶不貞固則相与之情不專矣故欲以居貞也或曰五之比上數陶比之比初其中正似不能及二凶而五吉凶也内二以動比于陽之動大初九居下元養物之初故凶五以止比于陽之止又上九居上有履貴之德故吉不可涉大川有五本止作方倚陽以自固君程而涉川者既来約下愚陰庶衰動之文必不能濟故不利益居則不可安動貞則不可涉險故之

象曰居貞之吉順以從上也

程傳居貞之吉者謂能堅固順從于上九之賢以養天下也○按夫子釋此爻之吉曰順從上釋六二之凶曰行失類則五順而二不得為順矣此吉凶之所以分也

上九由頤厲吉利涉大川

本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川○程傳上九以陽剛之德居師傅之任六五之君柔順而從于己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉如伊尹周公何常不憂勤兢畏故得終吉夫身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也○雲峯胡氏曰以陽居上而賴四陰之不能自為主必求于陽也故莫不由之以得其養○隆山李氏曰豫九四曰由豫者即由頤之謂也由豫在曰此下于五已有可疑之迹由頤在上則過中而但于不安故厲○建安丘氏曰陽實陰虛實有養人虛者求人之養故四陰皆求養于陽者然養之推在上先二陽又以上為主而初陽亦求養者也故且于上九一爻曰由頤為○按六爻之中初不如養者也二三不得其養者也曰五雖得養而於資于人有也唯上九為良之主居養之成陽剛篤實覆育群陰能自養以養人者也益食道尚是而上則陽文養道尚靜而上則良作故為由趙由頤与曰象義周害其身由于養道也先偏皆謂物由以趙然身由平頤者其本而物由以趙者其用未可當其本而徒書其而故以由為與由者文之本義也惟其能然故雖居高家外若可危厲然為外之主論育象陰非但以自養為事者故雖厲而吉利涉大川吉其反物之用也以則見之作錄靜之才用以涉大川而濟天下之艱危則居其下者皆何其養此其所以利也若然則凶頤為本涉川為用亦於象曰身由于家而則頤盡聚則皆貧之以成家矣哉曰五与上皆止作皆愚象動之陰文五不利涉

而上獨利涉者何故曰則柔之才同自不同且以象推之互方位于上豈可涉于下故不利上凡成卦卦之主大象中虛陽極于上而無沉溺之患故利涉○雲峰胡氏曰凡易言涉大川取乾有以卦德也以乾天行至健德行易以知險也需同人大畜是也取木水有以卦体也渙益未濟是或取中爻或取卦變是也取中虛有以卦象也益中孚頤是也

象曰由頤厲吉大有慶也

程傳若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

○由頤而吉則居養道之成而天下皆資其養矣故曰大有慶言其福澤所及之遠也

䷛ 巽下兌上

○按此卦上下二陰中連四陽名之曰大過陽過也四陽相連之卦凡三卦自下而進曰大壯至外而極曰遯居中而勢重曰大過三卦之義可以參觀此卦初上二陰二体之主不以主爻名卦者陰不可以始終乎一卦者又陽能就陰之不能以陽故也或曰此卦與頤相反此為大過而頤何不為小過曰頤二陽居上下之地陽足可以包陰四陰居中而不能過故為頤此卦二陰居上下之地陰虛不能包陽四陽居中而積勢重故為大過理勢之必然也或曰四陰包二陽為小過中孚四陽包二陰胡不為大過乎曰小過大過皆取于陽之居中聖人內陽之意也故不為小過中孚不為大過以陰居內也雖然二陽居中而為小者之過然二体完陽卦也四陽居中而為大者之過然二体完陰卦也于陽卦兩為小過于陰卦而為大過聖人命卦之義主深遠矣反而觀之內陰之卦為中孚內陽之卦為頤義正于此相為對待者也

大過棟橈利有攸往亨

本義大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有攸往而得亨也○程傳大過者陽過也故為大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過于人凡事之大過於常者皆是也小過陰過于上下大過陽過于中陽過于中而上下弱矣故為棟撓之象棟取其勝重四陽聚于中可謂重矣九三九四皆以棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本末弱是以撓也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檁○語類問大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道為非相似殊不知大過自有大過時節小過自有小過時節當大過之時則當為大過之事當小過之時則當為小過之事雖是過然適當其時合當如此作似過而合義○雲峰胡氏曰或疑頤與大過對何不名為小過中孚與小過對何不名為大過蓋大過以四陽在中言小過以四陰在外言此見聖人內陽外陰之意○雲峰胡氏曰棟撓以象言利往而後亨无不可元大有為之才而天下亦无不可為之為事以占言○雲峰胡氏曰乾與坤錯坎與離錯澤風與山雷相錯風澤與雷山相錯六十四卦惟此八卦相錯其餘皆相綜○九子何氏曰棟撓又謂之極爾惟謂之待其義皆則中也即屋之脊棟惟大過是以棟撓者以利有攸往惟有攸往是以亨異傳乃字當撓卦詞言棟撓惟二三四五言也爻詞專及三四者舉中植也○按大過為大者之過又為過之大皆非尋常之事當大事有必強于始而健于終乃克有濟而卦以二陰合体今本末弱故有棟撓之象處大過而棟撓時至危也而卦有剛中巽說之德可以前進故不宜處守而當利有攸往也以象言四陽居中積勢極重若處而不進則有撓敗之傷往則凶其勢而濟其用可以不則救以義言上下傾危救陽並救若處而不進則无極救之力進則將其危而扶其顛可以有濟故有攸往乃亨也言大過而即繼以棟撓者見大過之時生難處也言利有攸往而始繼以亨者見輔濟之用不可少也彖傳乃字宜玩

彖曰大過大者過也

本義以卦体釋卦名義○程傳大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大

○安溪李氏曰謂四陽居中在人則有處大事而有過者

棟橈本末弱也

本義復以卦体釋卦詞本謂初末謂上弱謂陰柔○程傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過○元子何氏曰剛過始至今不之弱本末既弱則亦不能備夫今本弱即大過之象乃棟所由撓也○按本末既弱所以當有待濟之用以救其用也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

本義又以卦体卦德釋卦詞○程傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也上兌下巽是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也○漢上朱氏曰剛過而中所謂時中也過非過于理以過為中也大過之時君子過越常分以濟物能遠中時中矣○平菴項氏曰先言亨後言利有攸往者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因于往也故彖曰利有攸往乃亨往乃亨不往則不亨也○彖言力氏曰中而巽悔說則可以卻過則之毀而扶今末之弱故利有攸往亨義即在其內○按天下勢而已矣此重則彼輕此盛則彼衰本以四陽積中為大過大者已過因以盛本末之弱而有棟撓之處矣然所以濟之者仍在乎大有益陽則始足以任事而人濟中而巽說雖處過時中則不偏於則不勝說則不亦有扶物之其而无棟撓

有尚謂以誠一而行則能出險有可加尚謂有功也不行則常在險中矣○仲達孔氏曰坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習于坎事乃得用故曰習坎也諸卦之名皆于卦上不加字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習字○來取義以曰坎險也水之所行而非水也惟水為能習行于險其不直曰坎而曰習坎取于水也○藍田呂氏曰八卦惟險非吉德君子所不取故于坎也獨以習坎為名史氏重險乃君子所有事也○平菴項氏曰坎卦在離震艮巽兌之先故加習字以示五子皆當以重起義也乾坤不加習字有六爻於一爻坎也○雲峯胡氏曰他卦亨字本義例以為占惟此則曰有孚心亨蓋它卦事之亨也此心之亨也○矣鮮來氏曰身在坎中所可自主者獨此心耳九二九五中實有孚之象陷于坎中而剛中之德自著維心亨之象○今清章以黃曰六十四卦獨于坎卦指出心以示人可見心在身中真于一陽陷于二陰之內所謂道心惟微者此也○安溪李氏曰陽陷于陰險莫甚焉水有陽氣在中為陰所陷者也在人則心之則德拘于形質之中亦為有所陷而險之義也○蒙吉乃以曰一陽中實故曰有孚維心亨即以有孚之心亨也行有尚即以心之孚行也不行則在險中行則出險故曰行有尚○按習坎之義先儒以為便習傳義以為重習以象傳釋卦例推之如離麗之也艮止也兌說也故卦不言習坎象傳亦不言重坎曰習坎象傳亦曰重陷則重為習之正義可知然既重習于坎則便習之義亦在其中矣八卦惟坎言習險故也大水行地中日來源逝于江海雖終必出坎之理然其德實而健流終古不息自有乎理人之持身涉世凡在非坎有坎之險阻凡形之陷牙以反幽獨托欲之蒙功行將久之備皆坎也于此求一出坎之法惟有積中實剛則之德術序而進退凡聞所則今身之詩滿可填世逝之似陷可消尚何次之先言哉故法坎之德者即御險之道也有孚心亨先儒言之繹矣既乎而亨則如水之順流而无滯先行有尚也有孚心亨以心言行有尚以行言心者行之令行若心之總本有亨于心而然沛十行者也

彖曰習坎重險也

本義釋卦名義○蒙吉刀以曰一坎一險習坎有重險也謂兩險相重也○險重乎即釋習字之義舊注云習坎有習重坎多一解矣

水流而不盈行險而不失其信

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也○程傳習坎者上下皆坎兩險相重也水流而不盈陽動于險中而未出于險乃水性之流行而未盈于坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽則中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也○語類云坎水只是不解盈ゝ是滿出來○雲峯胡氏曰水字當讀流而不盈二句皆指水言以水之內實行有常者釋卦辭有孚之義也○蒙吉刀以曰一陽動于中流也陷于二陰而不能出不盈也逝者如斯夫不舍晝夜行險而不失其信也上句釋坎字之義下句釋有孚之義也○按水流不盈既有紛ゝ其實是言習坎之象非有他義下句方釋有孚之義蓋既兩作而觀陽陷陰中坎不盈然二作中實以行險不失信行險不失信雖以水言實釋有孚句為險之道當如斯也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義以陽在中心亨之象如是而往必有功也○程傳維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行為功○矣鮮來氏曰剛中者二五陽剛在內則以理為主光明正大而无一毫險行僥倖之思所以亨也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

本義極言之而贊其大也○程傳高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為山城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵陷很隔上下有皆倚坎之用也○深卑以王代曰下佛舉而觀亡虎牢城而鄭嚴西河大而魏城大岷旻而燕危故曰設險以守其國○祈中曰習險者練習于縣離之事而无所避正身之大本也用險有日然有截峻之象而不可干禦之物大惟也天之常陸不可升地之修阻不可越此天地用險之著者在人則所謂忠信以為甲胄禮義以為干櫓皆此意也其大者則人莫如王公之設險守國蓋用天之道而刑賞之威莫敢以干犯因兵之利而河山之固莫敢以窺伺險之用豈不大哉大抵八卦之德皆有其善坎之德險難微與諸卦不同然以其用言之則亦與諸卦之德用歸矣

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

本義治己治人必皆重習而後熟而安之○程傳坎為水ゝ流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至于尋丈至于江海洊習而不厭者也其因勢就下信

而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其敎令之事夫發政行敎必使民熟于其聞然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當以水之洊習○農師陸氏曰離言明而作坎言水洊至起而作有上也趨而下有主也○安漢李氏曰敎事謂道藝也德行則常久道藝則習熟進德修業不舍晝夜如水之繼至而增長也○按水之洊至流而不息亦斯而不驟曰常曰習皆具此二意德行敎事皆分治己治人而目爲君先王重漢俞玉台皆爲之己其義亦可通

初六習坎入于坎窞凶

本義以陰柔居重坎之下其陷益深故其象占如此○程傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出于險也惟益陷于深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知○紫巖張氏曰陰居重坎下迷不知援以習于惡故凶失正道也傳曰小人行險以僥倖初六之謂○安漢李氏曰習坎有術以出坎也初六陰柔居下非能習坎者而以其才習坎則惟有入于坎窞而已蓋小人之行往往以避然之私伎倆之術相勝自謂能習于險有目之愈熟其陷愈深故中庸曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟習坎入坎之謂也六爻惟此言習坎蓋自外之初而深成○按初六陰柔居下既无正應而又與九二不相得以不正之才習于坎中則惟有陷溺之益深而已矣以能出為功入窞則其凶可知矣

象曰習坎入坎失道凶也

程傳由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出于險乃不失道也○漢上朱氏曰君子處險當以正道乃可出險初六不正不能出險若道而出也○尔畢錢氏曰行險而不失其信此是出險之道若小人行險以僥倖則為初六上六失道之凶也○溦坎體初六九八爻惟此淵有濟險之義兩卦初六以此二而吉九谷再則訟之初六以才弱不訟而吉言其餘象以坎自未肯循爻質凶屬之占總以陷險不正致也

九二坎有險求小得

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也○程傳二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜○按九二居陰之中當下位之險是坎有險也雖剛中而有孚不至如初三之沉溺然其時其位未能出險可以自衛而不陷耳故曰求小得也坎中尚有得之象方在重坎之地而居下位求小得之象○又按凡坎位在下皆不得正而九二為坎之主其爻辭皆勝于初三若訟若師若蒙若坎若坎若解若困若渙若未濟其爻辭皆无凶咎吝臨屬之占以其剛而得中故也以一位之主而居卦之中无過剛之患而有誠孚之德宜其爻辭之多吉也

象曰小求得未出中也

程傳方為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也○按未出中未出險中也未出險故但為求小得若出險則所得大矣二之可以小得者以居中之故二之未出乎險者亦以居中之故皆爻中自有之象也若白室鄧氏與長望許氏之說未允有意安排矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此○程傳六三在坎險之時以陰柔不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕猶支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此惟益入于深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用○按坎之為險在下位者尤甚故初六言習坎六三言坎坎也三處坎時柔不中正既德不足以又上无應援下與九二不相得其行與止无一可者不往皆坎行不得之險而且枕居不安也處兩久久按之此故不之坎坎居險而柔九二之則故險而且枕此文之象始與困三相類以比處險惟有入于坎窞而已故不可用也初六言坎窞者最下陰陷之久故也六三言坎窞者雖在下卦之上實在上坎之下而又又陰陷故亦有窞象之戒以勿用亦以乘德改行之道為占者孫之枕山王氏以險且枕為習事于可止之比然如六三之處不中正安所得可止之比而皆恩義所不枕有枕言其柔則之危身大枕陰陽切進多以比義惟坎倚險柔陽有九相得之情陷陽故也坎陰處陽上有十六爻獨叠上六一爻有利是大人之占益不宜性而宜柔又內有與五同德之正應二三故亦利見五也升上六一爻有乙孚九吉之占升道已成之將坎口不將坎也主其他皆爻皆九取相比之義有○入棟坎六三八爻惟訟六三終吉渙六三九雖其義乃初爻差困其餘若師之輿尸解之主兆未濟之征凶象之勿用取爻困之困于石據于蒺藜與此爻之入于坎窞其爻辭皆凶然大皆以其性險陷而不中正入柔則故也

象曰來之坎坎終无功也

程傳進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔

處不中正雖平易之地尚欲悔咎況處險乎故聖人戒如三所處不可用也○共辭朱氏曰處險者以出險為功終无功与往有功相反

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

程傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時惟至誠見信于君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信惟當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾惟以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也又須納約自牖納約謂進結于君之道牖開通之義室之暗也故設牖以通明自牖言自通明之處以況君心所明處人臣以忠信善道結于君心必自其所明處乃能入也能如是則雖艱險之時終得无咎也如漢高祖因四老而不易太子趙王太后從左師觸龍之言而遣長安君為質于齊是也○輔嗣王氏曰處重險而履正以柔居柔履得其位以承于五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進于牖乃可羞之于王公薦之于宗廟故終无咎也○天錫潘氏曰樽酒簋貳用缶与損之二簋可用享同意

皆言不事多儀而尚誠寔也納約自牖与睽之遇主于巷同意皆言自閒道而通于君也四居大臣之位當坎險之時盡其誠寔出自牖納約而終无咎惟睽坎之時為然○九子何氏曰貳則礼揖樽酒而副以簋也礼大于大臣出公徇侯主國樽謙簋副夫也○景迂晁氏曰打結云樽酒句簋貳句用缶句蓋用缶適閑工意書樽簋之器旨危也本義偶用兆氏說上說云樽酒矣下簋字如何解且並本毛器而以為誠心可子並象胡說不去人銷釋文本无貳字是故易經文也過矣○按此文之義害位有輔嗣王氏為拜盡樽酒簋貳之說程傳教本義為良而何氏之說凡為有緣故祈中主之納約自牖傳義皆同六四亦坎体初蓋也然在卦之上体則柔而得正近君而与五有相得之義故雖次体而与居下体之不得于防者不同故九坎体之六四九五多以相得之情其德位然也六四儉性儉當坎体狀飲故取質象之義一樽之酒簋以貳之而用缶為儉之缶也近君而用儀者蓋近相得則凡事多飾時方難則不其怡物以酒食為義坎之象也納約自牖与遇主于巷相似睽二与五為正應但處睽而相去遠故遇主于巷坎四与五為非正應但窔近而情易合故納約自牖牖雖不比戶為往來出入之正亦堅中空虛內外可相通處以喻四之与五雖非正應而可以相通也大太儀極于通為自牖近于非正以有咎矣然處坎難而以誠相通

則无取于豐儉得柔正而五大君位則不失于貪緣以比處坎可以相濟故終无咎也○大乘坎体六四凡爻比之求婚媾取主爻正應之義蹇之來連取內比艮主之義需之出自穴取决凡之義既濟之本相取比應離則之義井之井蒐取上下比陽之義其餘若比之外比坎之約節之安節皆取比五之義雖內外比應惟卦所值而爻詞皆善无凶咎之占德以位正則无陵牖之情近身則狼傷剝之死故也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

程傳剛柔四与五謂君臣之交際之○輔嗣王氏曰剛柔相比而相親焉際之猶也○共辭朱氏曰相際則其情易合而薄禮亦可以自通也○晁阿姜氏曰觀小象以樽酒簋貳為句則晁氏以貳用缶為句斷非矣○按剛柔相際則可以質寔相見无事乎繁文縟禮且可以自牖而納約也凡事大抵皆然

九五坎不盈祇既平无咎

本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此○程傳九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祇宜當祇抵也必抵于既平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也九五剛中居尊位宜可以濟于險然下无助也二陷于險不能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟之險居君位而不能出天下于險則為有咎必祇既平乃得无咎○校諸說多以水流不盈證坎不盈句猶流故不盈不盈故平不盈者水德也然象体水流而不盈正言在險之象非言水德也且六爻皆言凡事之坎不必取象于水即如離卦六爻何實皆取象于火乎猶既未為九也大盈者滿也滿則出矣九五在坎中故曰不盈然居坎之上体而陽剛中寔雖未盈出亦有抵于既平之象既平則出坎有期而不坐終為牖其與凡事則德尺以狀險而自反已无盼狀之處自在以雖行即出于險矣故九咎為已出險則為乎適時方既平故云无咎九二求小將蹇于于下故已九五祇既平蹇于工以也並必因流故不盈而遠得其乎云乎哉○校坎体九五凡爻皆中正居尊有也惟也九五以處也時初九得氏下而五有也情之象君坎蹇九五雖在險難之中而陽剛中寔已有不終于險難有矣至如需之需于酒食比之顯比井之寒泉食既濟之受福節之甘節皆吉占也得中得位故也故坎之九五又賢于坎之九二

象曰坎不盈中未大也

本義有中德而未大○程傳九五剛中而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之德未大也五之德未大以无正也○共辭朱氏曰中有中德也未大有時也中德雖具而位

最得本旨人之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成于有其分也氣散而神氣于元蓋精所以為形而神麗于形者也大地形之大者也日月麗乎天百穀草木麗乎土其神之發見而可見有也○是安卿氏曰五為天位故離上有日月麗乎天之象此以氣麗氣二為地位故離下有百谷草木麗乎土之象此以形麗形者也○節齋蔡氏曰重明以德言麗正以位言○按他卦亦有推言天地者然皆總舉之如天地以明動大地養萬物天地之情之顯惟坎則曰天險地險離則曰麗天麗土天地對言以坎上下皆以離上下皆離故也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也 本義以卦體釋卦辭○程傳二五以柔順麗于中正

所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣正以陰居陽得為正乎曰離主于所麗五中正之正六麗于正位乃為正也學者知時義而不大經意則可以言易矣○平庵項氏曰重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦也○雲峯胡氏曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦詞釋有字亦曰水流而不盈離之中正六二分數多坎卦詞曰畜牝牛吉而六二爻詞亦曰黃離元吉○安溪李氏曰或疑牝牛坤象而離取之坤反為牝馬何也曰惟坤之非馬故曰牝馬取其順而能健也惟離之非牛故曰牝牛取其明而能順也○按乾龍坤馬離牛之象成類其與統卦不合曰統卦之乾馬坤牛特象之者者乎其實類之相者象之可像者皆可取以見義易周爻動而不居也即如牝牛非離之象而何

象曰明兩作離大人以繼明照于四方 本義作起也○輔嗣王氏曰繼謂不絕也明照

相繼不續絕也○仲達孔氏曰繼續其明乃照于四方若明不繼續則不得久為照臨○說類云明兩作猶言水洊至今日明來日又明々字使是指日而言只是一簡明兩者作○終泉孫代在溪曰惟明者无時不時明也照于四方者元處不然也推其无時不明所以无處不照是之得明々德乎天下也○接桂傳以明兩為句作離為句不如絡顧所云明兩作猶言水洊生也繼明只以日新又新之義為是易中八純卦皆合兩作以取義无有言惟世之義者繼明照四方亦无中命行事也

初九履錯然敬之无咎 本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者

宜如是也○程傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾于躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至于咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所謂人道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也○暖柔王代略素曰處爲物相見之初履錯離之時○按履錯然王代銷統周為有俚然然余意離体更動錯失所因初之則而得正明而居初是能觸于幾先者故有履錯然之象言其心統陽常者所履之有錯火也如是則能欲以將之而无沫失之廣政无咎戒曰如于所言錯然即是敬何必收言敬之曰履錯然周是故患然其詞未明故以欲之中之且履對然傷共之慮也教之則將事之義也二始亦微有辯○又恢易中坎上体之交多勝于下体離下体之交多勝于上体坎坎体之初六率不如坎体之六四離体之九四率不如離体之初九以坎以在上者在以離下者得正以也離体初九八交皆无凶占其過乾蹇之卦則有性進之義同人于門過其配主是也則正而過傷德政也過良坎坤先之卦則有浪止之義合卑而統于雅盍巽華用黃牛畏其輪是也水澤山地与火之性不相得比之過雷天之卦者不同初九則正能安于在下故也至于家人則為閒家之始此卦則為慎動之初必觀八交切九所覆之得統可知矣

象曰履錯之敬以辟咎也 程傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求避免過咎也居明而剛故知

而能辟不則明則妄動矣○按象得曰履錯之敬則知爻詞所云履錯然者是其統陽之心若有錯然也

六二黃離元吉 本義黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此○程傳二居中得正麗于中正也黃中之色

文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同于文明中順之君其明如是所麗者大吉之道也○按黃離者以其中正成其文明所最善者也故元吉此卦六文初當与上討觀上則明著于外以有出征者之義初則明欲于內故有慎動之義皆无咎者也三与四討觀之当矣上之將盡故取日及之義四當火然之己退坎取焚如之義皆凶者也五当与二討觀五尊居而臨下離之咸坎取咸告之義吉二下而循中正矣故取黃離之義皆吉者也然五又之義又不如居鳥五本正而二得正五有危而二无危○又按離吉体八不惟同人以柔順不能同于九五而可否其餘七爻若此爻之黃離家人之在中饋草之已日乃草固皆吉爻舟如貢六二之貴須明衣六二之用拯馬壯豐六二疑疾有学既濟六二之長弟七日得皆有吉而无凶以其文明中正則故也然在衛卦之中固多以麗于二則而後吉亦戒以麗于二則而疑制此又不可不知也

逆文細究則得之矣

象曰黃離元吉得中道也 程傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常而自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也○程傳九三居下體之終是前明將盡後明將繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒有將盡之悲乃大耋之嗟為其凶也此處死生之道也○按張氏之說可備一義然以不節若則嗟若語意證之畢竟傳義為妥夫日昃之離遲暮之時也君子樂天知命鼓歌自如不惟達于生死之理亦足養其心氣之和不然日暮途窮戚戚焉自嗟于心則將如趣武之埒埒若八九十者其勞憂為不可終日不惟闇于理遠自促其生耳是以凶也九三雖當下卦之終則德本可以自娛然以離性變動不為歌而為嗟故其象占如此以乾九三證之三爻皆居一體之終故彼曰終日此曰日昃然乾三健性故能終日乾乾此離體變動无常災上將盡故為大耋之嗟○又按離體九三八爻以剛居剛而炎上又極變動之象故爻詞亦多不類惟明夷九三既濟九三為有以陽勝陰以明攻暗之象若賁九三之賁而濡以剛而比于六四故也家人九三之嗃而嘻以剛而比于二陰故也豐之見沬明之受蔽于外也同人之伏戎剛之欲敵于上也革之三就重剛而當火澤之交也離之大耋日昃而有志窮之傷也八爻之中其吉者亦有戒詞而凶咎之占殆過半焉豈非以多凶之地重剛之位變動之性乎故

象曰日昃之離何可久也 程傳日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以為凶也○按日昃既不可久則當順時俟命頤養其天和而已徒為憂嗟何益哉

九四突如其來如焚如死如棄如 本義後明將繼之時而無九四以剛迫之故其象占如此○折中曰大象言繼明者所謂有緝熙于光明其明不息也子繼世之義全无交涉因先儒有以明兩為繼世者故程傳用四說九四爻義于經意似逆章以何以謂燥泰歟然者得之不能以順德養其明之過也○按九四爻位不中不正既无二五中順之德而上之不能如上九居離之上成明遂著下之不能如初九居離之下敬慎无失故卦爻中惟三四兩爻皆凶然三在下卦之中故既日昃取象至九四進麗于上剛而不正下下離之燥其勢猛烈故為突如其來如以剛居柔既不能過下體之躁又非柔順處受之德惡然而不焚道于炎戚之來而進退无所之故終如焚如死如棄如而已其凶視三尤甚在三為已之明將盡而四則所過之更皓也以物理推之而火之性上下不並明燃下炬于上炬之下而上炬焰滅其亂欲逃之故也九四所處遠當其處而炎交又不正故取象如此凡以不正之才而處炎熾之上有无不被其所焚讀此爻可以鑑矣○又按離體九四八爻此之凶則不正而下乘離也爲之凶則不正而下應與也晉之屬則不正而下據坤也他如大有之罹彰離則接乾則故也噬嗑之懈直離則而介于二隙故也未濟之代鬼方大与水之際勢相无故也旅之旅于處則不淨位故也悔之遁无夫炎澤之交而有同德之物故也比五失者難無凶吝而亦有戒詞大抵九四一爻以剛則未正以明則未若以位則未中故鮮有盡善之象占也

象曰突如其來如无所容也 本義无所容言焚死棄也○紹武刁氏曰言不能以順德養其明而振烈燥暴上既不能見容于五下又不能見容于三故卒至于焚死棄而後已是皆由暴自取而容身无所也○按象傳曰无所容則迫于下離之焚為甚也離性變動故爻詞助語曰然曰如曰若皆極擬之詞

六五出涕沱若戚嗟若吉 本義以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也○程傳六五居尊而守中有文明之德可謂善矣然以柔在上在下无助獨附麗于剛強之間危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至于出涕憂慮之深至于戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂懼如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼安得保其吉也○蒙吉刁氏曰出涕戚嗟與大耋之嗟何以異然一凶而一吉者彼以貪生怖死為心此以憂深慮遠為憂也○按此爻之義先儒皆謂迫于上下二陽非也凡離體六五皆在二陽之中何獨此為見迫乎蓋光爍非可久之象五在上離既不同于下離之方明其下離熾則上離熄同體九四已有被焚之懼五雖去下離稍遠而為上離之主其能奚然以自安乎六五中德明體忠深慮使故有出涕沱若戚

之象從來憂慮起于內則涕嗟形于外五有下離之危是憂結于內也故涕嗟因之夫以文明居尊而能憂懼如是則能用其柔中之德防患于未然不至于九四之迫于禍而常保有其尊位矣是以吉也○又按離體六五之爻在大有為交孚威如在鼎為黃耳金鉉在未濟為君子之光此最吉者也他若噬嗑六五為得黃金貞厲无離六五為出涕沱若戚嗟若吉晉六五為失得勿恤往吉无不利睽六五為厥宗噬膚往何咎旅六五為終以譽命亦皆吉占而无凶詞總以柔中居尊而又文明故也

象曰六五之吉離王公也

程傳六五之所以吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能久乎○虛齋蔡氏曰味離王公也之詞則知指卦之五所謂尊位者不必皆謂天王凡指侯之各君其國者亦足當五也○按六五之所以吉者能憂深慮遠則離王公之位而无所失者也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

本義剛明及遠而刑不濫无咎之道也故其象占如此○程傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是威剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者不約之以中則傷于嚴酷矣去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治○次崖林氏曰剛在上則威及于遠故威震明在上則明及于微故刑不濫有嘉折首威之象也獲匪其醜刑不濫也○按離則居外說卦為甲胄為戈兵故多言兵革之事上九剛明之極剛在上則威可遠著明在上則明可遠照故王用此義以出征則有嘉美之功而能折取罪之首也然以剛才而居柔位又无係應故又有獲匪其醜之象如是則威不妨仁无咎之道也或曰三言日昃上居卦終反言出征何也曰三之則明不能及遠但就一體之終而取義若上九居全體之上則明及遠故取征伐之象義各有在也○又按離上九之爻噬嗑與睽最凶未濟與晉濟卦相參離與睽有吉无咎之理為與大有最吉蓋大有為當成卦之義而則柔違宜故最吉睽與未濟一則初離而終得其合一則相合而或踦其節蓋睽之上與三非正應配而蹇正應睽極則過兩未濟之上與三既正庶而又正配失是則滿首二爻之義相反也為與晉一則王用出征而无咎一則維用伐邑而貞吝蓋離內无應則明有外施之用晉內應坤柔則明有內治之象以禦外者治外而嚴得其宜則无咎以禦外有攻內而視為可貞則終吝矣全于極之凶以睽參之可見睽以睽極而有應于三極以窮外而不反于內也噬嗑之凶以離參之可見離至上而成離之用噬嗑至上而成獄之形也揆之離體上九或以明體則質而資其用亦或以亢陽爻上而罹于凶在乎學易者之審而用之不可以一例推也

象曰王用出征以正邦也

程傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也○雙湖胡氏曰征之為言正也魁賊亂邦故王之六五明于用人上九明于人之罪惡若非上九之明則玉石俱焚矣若非六五之明則上九有故縱反者之咎矣以正邦也言五之用兵非窮兵黷武但取正邦多殺何為

周易下經

䷞ 艮下 兌上

○程傳咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後礼義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恆也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恆皆二體合為夫婦之義建安丘氏曰咸二少相交者夫婦之始也所以論交感之情故以男下女為象男下于女婚姻之道成矣恆二長相承者夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑為象女下于男居室之倫正矣損雖二少而男不下女則感咸之義微益雖二長而女居男上則恆久之義悖此下經之所以不首損益而首咸恆與愚按上經首乾坤而終坎離四正並列而乾坤交媾于其中下經首咸恆而終既濟未濟六子並交而震艮巽兌順序于其內蓋四正為不易之体故並列而始對待之象四偏有相綜之用故順序而見艮物之義上經明陰陽之先故四正當始終之地而否泰居中下經表陰陽之變故感恆既未濟當始終之地而震巽艮兌居中濟六子之交先之以咸恆咸感恆久而陰陽相交之大義備矣終之以既未濟則未交錯而陰陽相交之變通盡矣居中為樞益損下益上損上益下而陰陽相交往來酬酢之義彰矣此六卦者所以致否泰之用而盡其變也而天道人事之无不具矣學易者可不深覺而詳玩之耶

咸亨利貞取女吉

本義咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下于兌之少女男先于女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以正則失其亨而所為皆凶矣○程傳咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在于正也不以正則入于惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也○雲峰胡氏曰咸感也不曰感而曰咸〻皆也无心之感也无心于感者无所不通也感則必通而利在于正況言感之道如此叙女言專言取女者當如是也○雙湖胡氏曰上經首乾坤天地一大夫婦也下經首咸恆夫婦一小天地也○按咸之亨而利于貞者咸之道如是也又言取女吉者正交之卦二少之卦男下女之卦三者合而始有此義

彖曰咸感也

本義釋卦名義○雙湖胡氏曰卦以咸名而彖傳以感釋其義者聖人之微旨欲明感物之无心也○張子曰萬物本一故一能合異以其能合異故謂之感若非有異則无合天性乾坤陰陽也二端故有感本一故能合○建安丘氏曰咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感有心于感者亦不能咸感故感去心而為咸〻皆也惟无容心于感然後无所不感聖人以咸名卦而彖以感釋之所以互明其旨也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

本義以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通○程傳咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之際義又兌女在上艮男在下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止于說為堅凝之意艮止于下篤誠相與也兌說于上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利于正也○[illegible]曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以為禮取女之所以為吉也○龜山楊氏曰夫婦之道止而不說則離說而不止則亂○雲峰胡氏曰柔上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也○[illegible]山王氏曰止而說謂艮止不動而意氣日相和說乃所謂感不止而動則是出于作為非感也故六爻皆欲其靜○按柔上剛下三是兌柔在上艮剛在下非言卦變亦不必言卦變也濟盡亦首未上剛下剛下上柔下之義擬非正配但以卦體合剛柔而二卦剛柔之主久久當上下之極也此則以正配之剛柔言兌上艮下為柔上剛下以主爻而言亦柔上剛下也震上巽下為剛上柔下以主爻而言亦剛上柔下也或曰損非剛上柔下益非柔上剛下乎曰咸恆以見在二體言若損益則于二體之中見往來之義故損不言剛上柔下而曰損下益上益不言柔上剛下而曰損上益下義各有取辭在損益彖下

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

本義極言感通之理○程傳既言男女相感之義復推極感通以盡天地之理聖人

之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之揆與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者然而觀之可也○張子曰能通天下之志者為能感人心聖人同乎人而无我故和平天下莫盛于感今心○來谷鄉以曰天地萬物雖異位其氣則一聖人億兆雖異毋其誠則一觀其所感而其情可見者感生于情也情出于正然後知感通之理○中溪徐氏曰寂然不動有性也感而遂通者情也于其所感而觀之而天地萬物之情可見矣○矣鮮未以曰和者无亦庶乎者无反測○象吉乃以曰萬物化生舒然至變成形成色也人心和乎俟志至息无偽无怖也

象曰山上有澤咸君子以虚受人○本義山上有澤以虚而通也程傳澤性潤下土性受潤

澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虚其中以受于人夫人中虚則能受是則不能入以虚中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也○藍田呂氏曰澤居下而山居高然山能出雲致雨者山内虚而澤氣通也故君子居物之上物情交感者亦以虚受也○建安邱氏曰人之一心其寂然不動感而遂通者虚故也若以私意定之則先入者為主而感應之機窒難有至有皆得之而不受矣○无子何氏曰六爻之中一言思三吉志思何可發而主于明從則非虚志何可无而不而外而通人則非感極而言之天地以虚而感物聖人以虚而感人心三才之道盡于是矣○蒙吉乃代曰外于云見上欽有澤口之象下二陽蓋有澤底之象艮上一陽畫有土之象下二陰畫中虚便是涵水之象就象无為觸功○按山上有澤呂與叔之說最是以虚受人法山澤之通氣也知所以能受則知所以能感矣又嘗論之八卦之象天地者萬物之祖風雷滸天地之始氣以氣用而无質者也水火則有形質然流通變物而不滞至山澤則有定係矣然有定係者本始不以虚相通以君子法之于澤上山下之卦則以虚受人于山上澤下之卦則懲忿窒慾忿慾在心中不能虚懲之窒之遷其靜虚之係而已二卦皆所以致山澤之用也

初六咸其拇本義拇足大指也咸以人身取象感于最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦

雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也○程傳初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動于人故如人拇之動未足以進也人之相感有淺深輕動之異識其時勢則所處不失其宜矣○語類問咸内卦艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有交感之義都是要動所以都說動然才動便不吉○虚齋蔡氏曰咸其拇詞意若曰咸以其拇也指爻皆因是感物不是為感○按咸六爻皆此人身取象所以取象之故先儒但言未交連害某處而未究其用感之情狀是但就人身上下之次第以求象故于爻義有未曉暢之處恐拇初六迎物而感者也初陽位而最下拇之象居咸之初感于最先咸以其拇之象无人之行拇最居前初六在下而感于最先如人之方舉足而拇已動前故曰咸其拇不言吉凶者居下而无感似乎妄動然志在正應亦未至于凶也

象曰咸其拇志在外也程傳初志之動感于四也故曰在外志雖動而咸未深如拇之動未足以進也

○按柔居最下而志在外以居感時而志在正應故不言吉凶或曰二不能感五初何能感于四乎曰二迷于五而近比于三故為感其腓之象初不比陽故志專于外也

六二咸其腓凶居吉按義及先儒諸說皆以咸腓為躁動而不能固守愚謂六二柔順中正而上係安

有躁動之象且腓為足肚足肚又安能自動乎蓋六二者隨物而動者也腓柔物隨下體而動六二柔居下體不能自主因下體之動而亦動故為咸以其腓之象二與五為正應然偏于二陽未能相合以處咸之時因感而感則正應未能合而近比感相附故有凶之理二之才德勝初遠矣但初雖未正而所志者未為大正故不言凶二雖中正若以柔順之故隨物而感則反自失其正矣是以凶也然六二才質可以自守若能安居其位而不隨眾而動則內不失己而正應終必相合吉之道也然之咸其腓者柔不能自主之象柔不自主則附于同體之陽矣非謂安動求五而凶也凡正應而中有偏者多不能合以九五之則且志于未況六二之柔順乎若能固守則自失處不矣而迷應終合易凶而吉矣

象曰雖凶居吉順不害也按雖凶而居則吉者居則守正可與正應相合而不害于義矣若附于同

體而動則不順于義所以凶也大抵此卦說二體而論則柔上剛下二氣相與有感通之理若分觀諸爻則三陽在內三陰居外中多限偏未應相通惟安靜而守正則吉若不守正而安有所感則凶各見矣歷觀諸爻无不如是先儒多未之及也

九三咸其股執其隨往吝本義股隨足而動不能自專者也執者主當自持守之義下二爻皆欲動

者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此○蒙吉乃代曰三以剛居剛非隨人之才也居艮體之上非隨人之位也

而曰咸其股〻在身之中下統三在卦之中下也故以為象執其隨者一意以隨人為主而胃中淺无操持也以是而往无面目見正人君子故可吝傳以為三隨上本義以為三隨二与初蓋股本隨足而動者也本義更雖○按此爻傳義之說不同以感道御三与上為二体之主原為正應以三感上又合男下女之義未見可吝之處反復推求當以本義為是蓋三与上為正應以相去遠而中隔二陽未能相感又處咸時不能堅以相待下比二陰隨之而動故為咸以其股執于隨人之象以九三之剛而居剛又為艮主本可自持以待正應乃以處咸之時隔于遠而比于近失正應而從私慮如是而往則可吝矣股隨足而動者也三又適當其處故以為象或曰二隨三而凶三隨二陰而但言吝何也曰二陰感于陽三陽感于陰是其所以然也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也本義言亦者因前爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也○程傳亦有承上爻言也前二爻陰皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也○吳鮮求氏曰處者居也即六二居吉之居因艮止故言居言然〻則不隨〻則不處曰亦有承二爻而言亦不久惜之〻詞所執下鄙之〻詞○蒙吉刁氏曰陽在上而下隨二陰故曰所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思本義九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧〻往來不能正固而累于私感則但其朋類從之不復能及遠矣○程傳曰在中而居上當心之位故為咸之主而言感之道貞正則吉而悔亡感以不正則有悔也又四說体居陰而應初以戒于貞感之道无所不通有所私係則害于感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也若往來憧〻然用其私心以感物則思之所及者能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主于一隅一事豈能廓然无所不通乎○大程子曰天地之常以其心普萬物而无心聖人之常以其情順萬物而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應故曰貞吉悔亡憧〻往來朋從爾思○語類問憧〻往來莫是此感彼應憧〻是添一箇心否曰往來固是感應憧〻是一心方欲感他一心又欲他來應如正誼便欲謀利明道便欲計功○問往來是心中憧〻然往來猶言往來于懷否曰非也人問是憧〻往來之間否曰亦非也只是討耶日往則月來感統耶是曰然之往來此憧〻者是加意不好底往來只是加一箇忙迫心不能順自然之理方往時又使要來方來時又使要往只是一箇忙○雲峯胡氏曰寂然不動心之体感而遂通心之用憧〻往來已失其寂然不動之体安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也何思何慮之有憧〻往來私矣○虛齋蔡氏曰大旨只是一反一正蓋貞者虛中无我之謂也憧〻往來微是吉无咎者感无不適也朋從爾思反是往來正是感應二字憧〻就是利〻害〻之意○蒙吉刁氏曰此爻是心學之要孔子于繫辭極言之程傳又句〻發明朱子又反復數十言皆不可不熟讀也○按九四一爻繫傳發明義理更无餘蘊矣今以爻位推之卦中二三五上皆牽于私比失感之正惟九四居三陽之中无比應之陰故身貞吉悔亡之占則不得正宜乎有悔惟居三陽之中而无私比四之所以繫于體久也或曰初六亦无私比何不以貞許之曰初以陰來居下體九四居三陽之中有相去遠矣故但言其正應之感而不是當身之表也然九四固以陽剛无私比而許以身但与初為正應當感之時感應固其常理而陽于九三不能遂通四以說以說係急欲相咸故不光于急遂縈因中懷憧機之私夫憧〻往來則與朋備惟未能光明正大非所謂廓然而大公物來而順應也朋從爾思非必朋來從之心係于朋而不能釋与合係來无利能道故曰朋從而但繫之于思也總之合數爻以觀九四二三五六皆得正相應又得正以不能應而感于所比故諸爻不得繫于貞而惟九四言貞就一爻以觀九四〻說体而急欲感初故又有憧〻之象聖人係爻皆有所指非但為虛言以見義也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也本義感害言不正而感則有害也○程傳貞則吉而悔亡未為私感所害也憧〻往來以私心相感〻之道狹矣故云未光大也○按感害有正理不正而与若二之凶三之吝四之志末上之騰口先為不正而感害九四惟无私比故未感害四之于初本其正應但相感之情迴忙急切故未光大〻凡天下之理无待容心若初与四自当相從九四憧〻說身機再所以然者於体未正是其所以然者也

九五咸其脢无悔本義脢背肉也在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也○仲達孔氏曰為觸去脢背也鄭康成曰脢脊肉也王肅云脢在背而夫谷調說不同大体皆在心上○按九五一爻本義之說似未說暢程傳言皆其私心感非其所見而說者重漢王氏指戒之背其心之所背向義似駢面稼正字適脢夫脊面而魏文云脢即贊也背夫外奇合陽說參之大舉悔在背後脊旁夫感應有正理至当

二應感之順也進而感上感之背矣故為感以其脢之象本有正應而隔于二陽因舍其順而從背以感于上脢為夾脊背脈上通于首以况五之比于上也雖非正應而五就中正且與男下女之義未為大將故无悔二咸腓為復比于陽故凶三咸股雖陽比于陰然不得中故吝五得中矣而又居尊故可以无悔然止于无悔而已亦非感之最善也

象曰咸其脢志末也 本義志末謂不能感物○乎氏此作曰末就上也五比于上故咸其脢志末有謂五志感于上也○漢上朱氏曰卦以初為本上為末○矣鮮于氏曰五應二而比上隔言志末有二艮係止而不動上悅係又說之極也○元于何以曰然辭云其初難知其上易本末也大過象辭本末弱末指上六可知矣

上六咸其輔頰舌 本義輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終咸之極感人以言而无其實兌又兌為口舌故其象如此○程傳上陰柔說係為說之主人居咸之極兌其欲感物之極也以不能以至誠感物而發見于口舌之閒小人女子之常態也豈能動于人乎○輔嗣王氏曰憧憧往來猶未光大况在騰口薄可知也○堇山鄭氏曰易輔進以指身獨咸艮二卦言之為祥而其咸終有特異豈非咸極于說艮終于止耶觀艮其輔言有序可知矣○按上以陰柔居極感之終說之極坐欲有所感也正應在三陽艴而未遠相適近比于五五又本非其與故不集巧言飾辭撈以說人以言咸人而曰輔頰舌若見其所咸之其盡在于口舌之閒可咎可咎不待言矣○東谷鄭氏曰卦言咸應之理六爻不純于吉何也卦合而言之交析而言之天地感而萬物化生聖人咸人心而天下和平咸之全也六爻之所感不同咸之偏也自初至之上皆以人心為象周于有咸安能无所不咸人于○山齋易氏曰咸以心為主而偏係皆所感之一初二三五上皆感其偏係者也所感出于心故皆以咸字明之九四在上下之間其位在心故不言咸而言所感之道○建安邱氏曰咸六爻以身取象上卦象上體下卦象下體初在下體之下為拇二在中為腓三在上為股此下卦三爻之序也四在上體之下為心五在中為脢上在上為口此上卦三爻之序也○象峰龔氏曰咸以人身取象與艮卦相類但咸感艮止咸者動而止者靜故咸諸爻不如艮艮吉而止少

象曰咸其輔頰舌滕口說也 本義滕騰通用○程傳惟至誠可以咸人乃以柔說騰揚于口舌言說豈能感于人乎○輔嗣王氏曰咸道轉末故在口舌言語而已○中溪張氏曰滕泰泳儀之流然穗其說即滕口說也○矣鮮于氏曰滕張口騁詞說見說文口說豈能感人

䷟ 巽下震上 ○按此亦正配之卦則上柔下居六子之先得陰陽之分其道可以常久而不敝故其卦為恒咸日正配之卦則上柔下者四卦何獨此卦為恒曰以其維乾坤之後開六子之先也正配八卦乾坤為萬物之祖開乎內閒之氣運其義最大故為泰為否由乾坤而六子震巽為長男長女之交則曰恒曰益有然先開運之義為坎離為中男中女之交則曰既濟未濟有居中主運之義為艮兌為少男少女之交則曰咸曰損有咸極交終之義為其理可以徵會也程傳曰咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當理正故艮兌為咸兌為咸而震巽為恒也

恒亨无咎利貞利有攸往 本義恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應固有皆理之常故為恒其占為能久于其道則亨而无咎然又必利于守正則乃為得所常久之道而利有所往也○程傳恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以恒非可久之道也為有咎矣恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可久之道非守一隅而不知變也故利有攸往惟其有往故能恒也一定則不能常矣○語類恒只是一箇物事徹頭徹尾不是尋常字古字作恒其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾○節齋蔡氏曰恒一體而含二義自其不易者觀之則窮天地亘古今不可易也自其不已者觀之則晝夜寒暑未嘗已也○進齋徐氏曰有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往不已之恒也合而言之乃常道也倚于一偏非常道矣○虛齋蔡氏曰恒亨无咎已是指貞者言久曰利貞咸占之詞也世固有執抽終身老如揚墨之徒所守非不堅正則未也故終不可行○次屋林氏曰惟其不易所以不已○蒙吉刀氏曰咸恒與乾坤分主上下經何也乾坤之道非夫婦則萬物何由化生中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地正此理也○按恒之為卦震巽得乾坤之初陰陽協上下之分二體正交以巽而動固有亨无咎之道其所以亨而无咎即貞也然卦詞又言利貞者利于不易之恒也利有攸往者利于不已之恒也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒 本義以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通○程傳卦才有此四者成恒之義也剛上而柔下

謂乾之初上居于四坤之初下居于初則剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛居上而柔居下乃恒道也雷風相與雷動則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以為恒也○按雷風相與者從二體之象而言也剛亦皆應者就六爻之畫而言也正配八卦剛柔皆相應害于此者因可久之義而兼舉之也

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

本義恒固能亨且无咎然必利于貞乃為久于其道不正則久非其道矣天地之道所以常久亦以正而已矣○程傳恒之道可致亨而无咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故曰久于其道其道可恒之正道也不恒其德與恒于不正皆不能亨而有咎也天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒于可恒之道則合天地之理也○家吉刀以曰道謂當然之正理久于其道謂久于當然之正理也

利有攸往終則有始也

本義久于其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也○程傳天下之理未有不動而能亨者也動則終而復始所以恒而不窮故恒非一定之謂也利有攸往明理之如是懼人之泥于常也○漢上朱氏曰易窮則變〻則通〻則久恒非一定而不變也隨時變易其恒不動則利有攸往○語類恒非一定之位體之常所以為用之變用之變乃所以為體之常○吳鮮而不曰凡事之攸往而不能恒久者以其終而不能久始也終而不能始則終止矣○按刀以去巽終于坤一陽生而震始震終于乾一陰生而巽始此說最有理蓋八卦陽始于震陰始于巽備環无端而恒久之道著以此解彖覺始終二字之義方有着落而卦之所云攸往者正以此也恒益皆震巽之體皆利有攸往夫子于此卦既明終始之義故于益卦又明中正之義蓋此卦二五不如益之中正故舉終始以明恒久之道益二五居中得正又卦義不主于恒久故就其爻位以釋利往之詞義各有取也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

本義極言恒久之道○程傳此極言常理日月陰陽之精氣耳惟其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之久道觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之○潛室陳氏曰即其恒久之理而觀之則天地萬物之情可見矣蓋大氣渾淪充塞而太極為之綱維主宰氣有參差而理无不一故天高地下萬物散殊不將其聲色貌象常久如此而其德性功用亦亘萬古而不易稍有變易則為怪異不祥矣此可見天地萬物之情皆有恒也○折中曰久于其道則居所不遷之謂也終則有始動靜不窮之謂也然內義並行初不相悖動靜雖不窮而所謂居所不遷者未嘗變也然則恒久不已與終則有始之義一而已矣下文天地日月即根此意而申明之○家吉刀以曰久于其道者與日月合其照與四時合其化也天下化成則得天而贊其化育矣天地萬地物見于所成又見于所恒何也成以見其情之真恒以見其情之正也正則久也

象曰雷風恒君子以立不易方

程傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立于大中常久之道不變易其方所也○藍田呂氏曰雷風雖若有非常其所以相與則恒○家吉刀以曰方與圓對雖不可易之理也立不易方所謂嶽峙中天八風不動者與○按立不易方即久道也

初六浚恒貞凶无攸利

本義初與四為正應理之常也然居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣○程傳初以下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也守常而不度勢求望于上之深堅固守此凶之道也況常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔吝者皆浚恒者也○童溪王氏曰初與之主己當恒之時而以深入為恒故曰浚恒就之速事也未嘗有一日之勞而遽求其事成就之為學也未嘗有一日之功而遽求其達道夫道事而欲其有所成為學而欲其有所達用所當然〻望之太深責之太遽俱不免于无成而已故凶而无攸利也○按王以之說本明巽之于爻義亦可通在爻中亦豈有此義而要非本旨也傳義撰應之說原為妥協但謂求望于四者過深求

甚合耳蓋初与四陰陽正應本常道也然四以陽在上初以陰在下中隔二陽未能相合而初六以巽主務入之性當阻隔之時務浚入以求合于四是為不審時度勢而作意妄求故雖貞亦凶而无所利所謂浚者蓋有阻而務深入以求合非既合而務深入以求遇也或曰浚而求合乃其正應真望有凶曰以二陽阻于前豈一陰所能浚入而求勝者哉不能安守以待正應而又從旁而无成其凶宜矣

象曰浚恒之凶始求深也

程傳居恒而求望于上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也○漢上朱氏曰初居巽下以深入為恒上居震極以振動為恒在始而求深在上而好動皆凶道也○蒙吉刀氏曰此爻程子以到貴當之余謂賁狙亦然或曰東旁亦其類也○按浚恒之所以凶者以居卦始之而求深入以致合既失陰求在下之義而欲速者反不違此所以凶也

九二悔亡

本義以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也○程傳在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德應于五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久于中也能恒久于中則不失正矣中重于正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應于中德之勝也足以亡其悔矣人能識輕重之勢則可以言易矣○沙隨陳氏曰大壯九二解初六從此爻皆不著其所以然蓋以久明之也○折中曰恒者常也中則常矣卦惟此爻以剛居中大壯之壯戒于太過而四陽爻惟二得中解利西南貴處後也而卦惟初六為最後此皆合于卦義而甚明者故直繫以占而詞可略也○按以九居二与以六居五其不得正而得中同也五之柔中二之剛中雖各有從用之處然以久道衡之則柔中有宜有不宜而剛中為能亡其悔也剛中能久已非言道但言悔亡何也以久道論九居陰未得位能以剛中自守可以亡其悔耳若在他卦有尋取則中之用與卦義相合者非所論于久道也

象曰九二悔亡能久中也

程傳所以得悔亡者由其能恒久于中也人能恒久于中豈止亡其悔德之善也○雲峯胡氏曰九二獨提能久中諸爻不中故不久可見○按恒卦卦詞最善而諸爻惟九二悔亡无甚吉者何也蓋六爻為三與上為得正而又不能恒餘皆不正惟二能剛而中耳然要之于久道而能亡其悔則亦可謂善矣

九三不恒其德或承之羞貞吝

本義位雖得正然過剛不中志從于上不能久于其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之詞承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭○程傳三陽居陽位處得其位是其常處也乃志從于上六不惟陰陽相應風復從雷于恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞固守不恒以為恒豈不可羞吝乎○[illegible]氏曰咸恒无究交以中者用之可以悔亡以不中者用之无常之人也故九三不恒其德○秋山王氏曰人之為德過乎中則不能恒三過中乎矣且以剛居剛而處巽之極過則其躁與則不果是无恒者也○折中曰易所最重者中故卦德之不善者過于中則懲甚睽歸妹之類是也卦德之善者過乎中則不能守矣復中孚之類是也況恒者久也常也惟中故久未有失其中而能常者也三上之為不恒類恒者以此○按卦中惟九三一又為剛得位所當久于其道者也然過剛不中志從于上以三從上以剛應柔夬剛上柔下之義而非恒久之道矣卦本剛上而柔下此偏以剛而下柔故人得以羞辱承之雖陰陽正應而可吝甚矣言蓋者見其本得正而從上非宜為三之辱也卦中二與五亦剛上而柔下然九二剛中无應五之志又陽于二陽而勢不相反故二能悔亡而三貞吝也或曰三剛而得正何以從于上乎曰與仵上爻多取无恒之義以處巽之極其象為風而其性又為不果也

象曰不恒其德无所容也

程傳人既无恒无所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也○按无所容即或承之羞之意也三陽之中而獨下于柔故為清議所不容而人得承以羞也

九四田无禽

本義以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也○程傳以陽居陰處非其位雖常何益人之所為得其道則久而成功不得道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也○節齋蔡氏曰凡所處非其地所求非其時所為非其方所交非其人皆久而无功雖以田无禽為象而一切人事皆在其中矣○按九四為處動之主故以田獵為象田以獲禽為功而九四陽居陰位外陰處而內應隔地處非其位安得禽獸之獲哉初與四為二体之主而皆不得正故初以入而致凶四以動而无功也

象曰久非其位安得禽也

程傳處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也○按象傳云久非其位者處恒之時居陰而隔于二陽也雖為震主而久非其位安得禽乎九三得正不當從上而從上者前止一陽之隔三

又剛而用剛也九四震主可以應下而不能應者下有二陽之隔四又剛而居柔者也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶 本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此○程傳五應于二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恆久其德則為貞也夫以順從為恆者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從為恆則失其陽剛之正乃凶也五君位不以君道言者在丈夫尤凶況人君之道乎他卦六居君位而應剛未為失也在恆固不可耳君道豈可以順從為恆也○語類問德猶六謂常其柔恆之德固貞矣然是婦人之道非夫子之義曰固是如此然須看得象占分明六五有恆其德貞之象占者若婦人則吉夫子則凶謂所言凶者非爻之能吉凶爻有此象而占者視其德而有吉凶耳○建安丘氏曰二以陽居陰五以陰居陽皆位不當而得中者也在二則悔亡而五有夫子為之戒者二以剛中為常五以柔中為常也以剛處常能常者也以柔為常則是婦人之道非夫子所尚此六五所以有從婦之凶○按六五與九二為應然下乘九四之剛而隔于二陽不能遂合以處恆時而有柔中之德故能貞一其心從一而終為恆其德而守正之義如此固為婦人之吉然以其震体而陽位故又兩像其占蓋在夫子則當毅然自振不可專以從人若守婦人之貞失自振之道則其凶宜矣六五本柔貞之德占者則固其所值以為吉凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也 程傳如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終守于從一夫子則以義制者也從婦人之道則為凶也○梁山來氏曰從婦者從婦人順從之道也夫子以義制事若如婦人之順從妻靡甚矣則為凶也○文添楊氏曰爻詞只曰婦人吉象傳又添一貞字明恆其德貞為婦人之貞也○按爻詞兩係其占論柔爻從則文則當為從一之貞論陽位居上体則當為夫子之制義而不可從婦明矣

上六振恆凶 本義振者動之速也上六居恆之極震之終恆極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恆之象而其占則凶也○程傳六居恆之極震之終恆極則不常震終則過動以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故為振恆以震為恆也振者動之速如振衣振書抖擻運動之義在上而其動无節以此為恆其凶宜矣○臨川王氏曰靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也震卦之上居動之極以此為恆无施而得也○漢上朱氏曰初以深入為恆如未信而諫未信而勞其民之類上以震動為恆如秦皇漢武之類是也○梁山來氏曰在下入乃巽之性浚恆也在上動乃震之性振恆也方恆之始不可浚而乃浚既恆之終不可振而乃振故內外皆凶恆道如王安石紛更舊制是也○按恆者常道也常道者中庸之道也浚入之深與振動之速皆非中庸之道不可久者也上六位極動終下時陽剛之應故震恆以陰柔之資故而累于振作以此為恆其凶宜矣比卦初與四二與五三與上其義皆可參視又與咸諸爻亦可錯觀但咸多言相比而恆則言成主于咸而恆則可久之道卦義然也○建安丘氏曰恆中道也中則能恆不中則不恆矣恆六爻无上下相應之義惟以二体而取中為則恆之義見矣初在下体之下四在上体之下皆未及乎恆者故泥常而不知變是以初浚恆四田无禽也三在下体之上上在上体之上皆已過乎恆者故好變而不知常是以三不恆而上振恆也惟二五得上下体之中知恆之義者而五位剛爻柔以柔中為恆故不能制義而但為婦人之吉二位柔剛爻以剛中為恆而居位不當亦不能盡守常之義故但吉悔亡而已恆之道豈易言哉○隆山李氏曰咸恆二卦其承最善而六爻之義鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘順逆之理又各不同故也○按丘氏云六爻无相應之義余謂不然蓋此與咸皆三陽在中多不能應在咸惟初四二爻在恆惟三上二爻有相應之情也

象曰振恆在上大无功也 程傳居上之道貴有恆德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恆其凶宜矣象又言其不能有所成立故曰大无功也○介甫王氏曰終乎動以動為恆者也以動為恆而在物上其害大矣○秋山王氏曰此所謂天下本无事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人所之曰大无功也

䷠ 乾上 艮下 ○按此卦下体主陽在上上連三陽合而向外而內失所據二陰在下其勢方長故為遯之有退遯之義陽遯也本為陰長之卦而以陽遯為義主乎陽以名卦也此卦與臨相反與大壯相睽義可參觀而爻義亦可借征程傳曰二陰生于下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故為遯也○次崖林氏曰二陽之長不曰遯而曰臨為君子幸也二陰之長不曰臨而曰遯為君子謀也

遯亨小利貞 本義遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應猶若可以有為但二陰浸長于下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖而道亨小人則利于守正不可以

以浸長之故而遯使遠于陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類○遯程傳遯者陰陽消長君子遯藏之時也君子遠藏以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事則有由遯而亨者雖小人道長之時君子知幾違遯固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至于甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚小利貞也○朱子語類問小利貞本義謂小人也按易中小字未有以為小人者如小利有攸往小貞吉之類皆大小之小耳曰經文固无此例以象傳推之則是猶小人而言今當且依經而存傳耳○折中曰小利貞之說傳義各不同傳易例則似傳既為長蓋三陰之否則直曰不利君子貞矣遯既至于否但當遯遯以善處之不可過甚以激成其務故曰小利貞也○按小利貞二說本義以為陰柔小人然按之易例如小過小畜小往小來之類皆以陰柔言至于小亨小貞吉小利有攸往小利貞小有言之類不過對亨貞攸往之大者似非謂陰柔小人也程傳謂遲遲致力強此之衰艱微之甚卦中亦似无此義意謂小利貞者即大象待小人不惡而嚴之義也否卦三陰成倖則直云不利君子貞此則二陰在下故曰小利貞否象則曰儉德避難不可榮以祿此則曰待小人不惡而嚴兩義相參其義可見蓋遯亨者遯有亨之理也小利貞者君子處遯之道也此卦雖不如臨大壯之直行其正而亦不至如否之不利君子貞是以其占如此折中遯遯善處之說最為精確

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也 本義以九五一爻釋卦義○程傳小人道長之時君子遯避乃其道之亨也遯所以伸道也此言處遯之道剛當位以下則論時與卦才尚有可為之理也雖遯之時君子處之未必有遯之義五以陽剛之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息為可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必于遯藏而不為故曰與時行也○語類問遯而亨也分明是說能遯使亨更說則當位而應與時行是何如曰此其遯所以遯而亨也陰方微為他則當位而應所以能知時而遯是能與時行不然使是與時偕也○敬齋吳氏曰非以剛當位而應為就可亨惟其當位而應能順時而遯所以亨也與時行謂時當遯而遯○按當位而應有二義九五乾之主也當位而應浸長之陰知陰之已長故能決而于遯又陰在相應之地柔順而尚无害陽之心故能遯其遯故曰與時行也

小利貞浸而長也 本義以下二陰釋小利貞○中溪張氏曰二陽為臨二陰為遯臨之彖曰剛浸而長遯之彖則不曰柔浸而長而止曰浸而長○按所以小利貞者以二陰浸而長也當此之時若很抗節直行危言則必有所不利矣故小利于貞在論語則所謂危行言遜是也在本卦則所謂不惡而嚴是也此處遯之道而能與時偕行者也

遯之時義大矣哉 本義陰方浸長處之為難故其時義為尤大也○程傳當陰長之時尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道扶持使未遂亡也聖賢之于天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力于未極強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也○白雲郭氏曰遯之小利貞睽之小事吉不知有遯以為小而不忍也故孔子明其大而後知小利貞小事吉者有大事存焉○矣鮮來氏曰時義大者陰雖浸長尚未盛大且九五與二相應其陽漸消之意皆人之所未見而忽略者當此之時使不審時度勢則不知遯若貪戀祿位又不能遯惟有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以歎其時義之大○按程傳主救時之說雖若未暢而其理不可廢

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 本義天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近○程傳天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以遠避于小人遠小人之道若以惡聲厲色適足致其怨忿惟在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣○徂徠石氏曰不惡而嚴外順而內正也尚惡則小人憎不嚴則正道消○石澗俞氏曰遠小人不適危行言遜而已遜其言則不惡不使之怨也危其行則有不可犯之嚴不使之不遯也○按遠小人即遯之義不惡而嚴即小利貞之義

初六遯尾厲勿用有攸往 本義遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳○程傳他卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易于晦藏往既有危不若不往之无災也○公紀陸氏曰陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾也遯難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往○語類程傳云遯已後矣不可往往則危不若不往之无災某竊以為不然遯而在後尾也既已危矣豈可更不往乎若作占詞者无分明○折中曰易例多狀初爻為居先何獨遯取在後之義曰因卦義而變者也初于序則先然于位則內也遯者遠遯之義故以外卦為善初最內豈非在後者乎哉曰明

爻之初九居内何以為先幾乎曰明夷則以上卦為内以上六為主故也是以六四入左腹而六五當内難也如是則初又為最速与遯之義正相反也○按遯者陽遯于外也初以柔居内而亦言遯以其居遯之初故言遯亦就大壯則壯于内上六以陰處外而亦言羝羊以其居壯之終故言壯也但大壯以柔居壯之終進无所往故艱則吉遯以柔居遯之尾易不可往欲不往則无災二爻居二卦之始終而不當二五之位比陽之際故仍就卦而取遯壯之義遯尾有身以位言也觀諸爻皆升義于遯乎之上而初則止曰遯尾故知身以位言也柔而止佇居遯之尾往而不及祇自擾耳位居卑下易以沉晦故勿用有攸往句用司傳義稍別本義泛作占詞看然既為占者之不利有所往則遯尾之不利有所往可知矣程傳之說亦未見其非也

象曰遯尾之厲不往何災也程傳見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既不有危不若不往而晦藏可以免災厲危致也古人處微下隱亂世而不去者多矣○折中曰程傳以不遯為免災朱子以晦處勿有所行為免災故朱子嘗欲動辭說說謂占者得此爻而止

六二執之用黄牛之革莫之勝說程傳二與五為正應雖在相違遯之時二以中正順應為五五以中正親合于二其交自固黄中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相与其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言之在遯之時固極言之○仲達孔氏曰處中居内非遯之人也既非遯之人使為所遯之主物皆棄己而去何以固執由之惟有中和處順之道可以固而安之也能用此道則无能勝己解既而去○雙峰饒氏曰五爻皆言遯惟六二不言者二上与五應雖當遯時固結而不可遯者也故有此用黄牛之革之象謂其有必遯之志似未必然○按此爻本義謂中順自守必遯之志不可解然六二柔順艮佇居下之中上陽陰于前柔則不能遯艮則止而不遯居中則无可遯四陽在前勢亦不得遯何言乎必遯之志乎程傳之說較本義為安但專猶二五之應言義既柔合反後拜既孔仲達之說最為得之蓋此卦与大壯相綜大壯四陽在下陽之壯也至六五而喪羊于易以其柔中切處于其上故有變則壯而為柔順之象遯四陽在上陽之遯也在六二則曰執之用黄牛之革以其柔順中正切承其下故有雖陽遯而能固止之義蓋此二爻處陰陽切比之際而其義可參互以証此易中時義之最切要處也或曰遯之初大壯之上何不取此義曰二爻不當四陽之際而又不得中故各就卦義之始終言由此觀之則六二為雖繫四陽之遯也明矣然陽往不可以強制惟以柔順中正之道承之乃可固其志故莫之勝說也說遯去也或曰遯二陰浸長六二何不取消陽之義曰復姤決剝以孤陽陰孤陽而當消息始終之地則取消陰消陽之義臨大壯遯觀陰陽對偶又進而長者与盛而消者皆居中故但取主偏維持之義而无消陰消陽之義也

象曰執用黄牛固志也仲達孔氏曰固志有堅固遯者之志使不去已也○按此卦就四陽而觀則見陰長于下而義主于遯就二陰而觀則初居遯尾而勿用攸往二居中正而可以繫陽義各有取也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉本義下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之與小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此○程傳陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子係恩而不知義說有之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也○仲達孔氏曰遯之為義宜速小人既係于陰是即有疾憊而致危厲也觀于所近係在于下施之于人係養臣妾則可矣大事則凶○雲峯胡氏曰九三既不能遠遁遯然畜厚小以臣妾之道即得其吉○紫溪蘇氏濬曰畜臣妾吉示之以待小人之道見其不可係也○梁山來氏曰畜者止也止之使制于陽而不凌上也九三艮性能止又有剛正之体故教占者如此○按畜臣妾有二說一謂如三之係遯止可以畜臣妾則吉一謂能畜陰以臣妾之道則吉初閱似後義精確而究之前說為是蓋九三之係遯疾厲在四爻之中所處最為不宜惟以畜臣妾則吉臣妾之惡于上順命而不敢干者也畜之以恩則懷服而不足為害故吉若謂制陰而能以畜臣妾之道取之恐非心有係戀者之所能也或曰畜臣妾吉正皆以制陰之道如姤九二之包魚卦自所謂小利貞者此也曰小利貞只是不惡而嚴之義若處遯而能制陰以畜臣妾之道則豈但小利貞已哉且遯之三与姤之二正自不同其德之制而二又居中以能已初艮者止正无哉則之義而五又不中所謂畜臣妾者只就爻中論出一義言之見三既得正惟畜臣妾則吉耳非謂以制陰之事可屬之係遯之人也當以象傳不可大事之義為定

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也程傳遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此昵愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎○按不可大事謂如三之係遯不可以當大事也或以姤二証遯三不知一陰之微尚可已遯則二陰長矣觀一陰為姤二陰為遯其義已可見況三又不中而有

常係之心乎哉

九四好遯君子吉小人否

本義下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子吉而小人否也○程傳初與四為正應是所好愛者也君子雖有所好義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處昵于所好牽于所私至于陷辱其身而不能已故否否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失于正也○折中曰好者惡之反也好遯者其不惡也從容以遯而不為怨疾之行也○按好若作愛好解是惟就于陰比係遯者更甚矣愚謂好當作上數與嘉遯例看但稍分安勉乎九四不比于陰則德而乾體固可以遯然居陰而有應又不易于遯曰好遯者善其道以遯如所謂遠小人不惡而嚴是也如此則為君子之吉矣蓋乾德已進于上體去陰稍遠而能好遯者九四之本義也以其居陰有應且去陰猶未甚遠故又設小人之戒若五則以陽居陽去陰又遠故曰嘉遯有君子之吉而无小人之否矣觀三係遯四好遯五嘉遯比應之間亦可得一例矣蓋信有應而陽絕多不敢應義也

象曰君子好遯小人否也

漢上朱氏曰陳小人之戒以佐君子之決○石澗俞氏曰爻詞云君子吉爻傳不及吉傳字蓋謂惟君子為能好遯小人則不能好遯也既好遯則遯而有其吉不假言矣○按小人否者小人陰柔不正則係于陰私而不能遯矣

九五嘉遯貞吉

本義陽剛中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣○程傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以為嘉也在彖則概言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之義于爻至五遯將極矣故惟以中正處遯言之遯非人事之事故不就君位言然人君之所遯遠乃遯也亦在中正而已○雙峰饒氏曰嘉遯貞吉即彖傳所謂遯而亨也五當位而應與時偕行也○按五雖有應然兩遠而不相及以陽剛中正而處遯有安然自遠之意故為嘉遯視好遯為更善矣以係累遠而陽德絕也如是則得正而吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

程傳志正則動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正

也所以為吉人之遯之止也惟在其正志而已矣○按五之所以嘉遯者以其能以陽剛之德正其志而不為陰私所累也

上九肥遯无不利

本義以陽剛居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥有寬裕自得之意○程傳肥者充大寬裕之意遯者惟飄然遠逝无所係滯之為善上九乾體剛健在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有裕如也遯者窮約之時也善處則為遯肥矣其遯如此何所不利○綱胡王氏曰最處外極无應于內超然遠去心无疑顧憂志不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也○矣鮮于氏曰遯者疾憊之反○馮厚齋氏曰四之好不如五之美五之嘉不如上之肥上與二陰无應无係故肥肥有疾憊之反也○按王以比陰為疾四五雖能遯而猶有累不若上之肥遯陰柔全不得而干之也故无不利○平庵項氏曰下三爻艮也主于止故為不往為執革為係遯上三爻乾也主于行故為好遯為嘉遯為肥遯也

象曰肥遯无不利无所疑也

程傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故為剛決无疑也○趙氏汝楳曰四陽之中三係于陰四五應于陰皆不能不自疑至上則疑慮盡亡蓋无有不利者矣○次崖林氏曰无所疑即寵辱不驚理亂不聞意○矣鮮于氏曰无所疑者不疑二陰之浸長而消陽也所以消遙物外不累于憊苦而痛

䷡ 乾下震上

○按十二月之卦陰陽初生則以復姤之義陰陽浸長則以臨遯之義陰陽各半則以泰否之義陰陽強半則以大壯觀之義陰陽窮于上則以夬剝之義純陰純陽則以乾坤之義此皆觀畫命外之必然者也此卦下體純乾上體一陽動于二陰之下四陽合力而上進故為大壯程傳曰剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也

大壯利貞

本義大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已○程傳大壯之道利于貞正也大壯而不得其正強猛之為耳非君子之道壯盛也○矣鮮于氏曰陰之進不正則小人得以凌君子故遯言小者利于貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞○象吉力氏曰三畫卦初為少二為壯三為究六畫則初二為少三四為壯五六為究此卦陽長至四自下升上自內達外如人之血氣方剛故為大壯大壯而不出于出正則強項好勝者之為無氣之壯非義理之壯也故其道利在貞正○按四陽相違之卦遯向外故為遯大過居中故為大者過大

壯自內始生而進于四故為大者壯則壯之卦不言吉亨者蓋強盛者聖人之所懼也諸陽之卦乾為陽之純而備四德衆陽之宗也復則反則言亨臨則長則言元亨泰則柔交則言吉亨此三卦者陽皆未過中也至大壯陽進至四則但言利貞夬陽進至五則言孚號言告邑言不利即戎反復丁寧而致戒焉以此知盛大者難處者也壯夬之所以不言吉亨也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯 本義釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也○程傳所以名大壯者謂大者壯也陽為大陰為小陽長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故為大壯為大者壯與壯之大也○平菴項氏曰剛則不為物欲所撓故為動也壯使以血氣而動安得壯乎○折中曰大者壯也此句正釋名卦之義則以動故壯一句非正釋卦名乃推明卦之善以起詞義耳凡曰故者皆同義咽以說故繫明以動故豐是也○按剛而未動與動而非剛皆不得云壯剛以動故壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣 本義釋利貞之義而極言之○程傳大者既壯則利于貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大悲蓋無一事也○語類問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處○雲峯胡氏曰心未易見故疑其詞曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之孟子養氣之論自此而出大者壯也是即其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而無害○進齋徐氏曰大者壯乃壯之本體也大者正所以用壯之道也○蒙言刀氏曰无私覆无私載天地之正也无不覆无不載天地之大也天地以生物為心故曰情○按易中凡言情皆天地萬物並舉此專言天地者正大之理惟天地為能盡之也或曰天地何情乎曰其體用相為流通而造化之自然而遂者即天地之情也夫子身因卦義而推及之所謂以言乎天地之間則備矣是也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履 本義自勝者強○程傳雷震于天上大而壯也君子觀象以行其壯君子之大壯者莫如克己復禮古人云自勝之為強中庸于和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至于克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履○語類雷在天上是甚生威嚴人之克己須是如雷在天上方能克去非禮○蒙言刀氏曰非禮弗履原是個個偏者事如何能得驚天動地屏絕人欲淨然全天理非天下之大勇者不能也○按非禮弗履是極則斷極震勵之意非一毫之妄靡一毫之因循未有能以禮自勝者也

初九壯于趾征凶有孚 本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占如此○程傳初陽剛乾體而處下壯于進者也在下而用壯壯于趾也夫以剛處壯雖居上而不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂得凶可必也○秋山王氏曰卦雖以剛壯為義然爻義皆貴于用柔蓋以剛而動則不可過也○蒙言刀氏曰藏鋒斂鍔在下之道況三則在前尤宜退避蓄養以俟時者乃用壯而往不審時度勢輕試其鋒凶也必矣○按胡氏云初與三以陽居陽正也而曰凶曰厲當壯之時不可過于剛也夫以三之用壯尚至羸角況初之壯于趾乎故征則凶也有孚先儒皆云其凶可必然以象傳其孚窮也細慮考之似乎未妥耳他爻言征凶而不言有孚有其其凶抗未可必乎患患壯趾則凶初之象占如此然初九以剛居剛而處壯時雖凶禍在前期于必行如白公勝判判解攻之流是也故象傳曰其孚窮言其期必于行者必至于窮也

象曰壯于趾其孚窮也 本義言必窮困○按如先儒說則當云其窮孚也不當云其孚窮也曰其孚窮窮而恃壯自信者可以戒矣

九二貞吉 本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○程傳二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是陽剛柔居中不過于壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為不正乎曰易取所勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣○輯闡王氏曰居得中位以陽居陰履理不亢是以自吉○山齋易氏曰爻貴得位大壯則以陽居陰為吉蓋慮其陽剛之過于壯也故二與四皆言貞吉○矣鮮于氏曰中則无太過不恃其強而極于必進所以此爻貞吉○按爻之所謂貞者二之所自有也乾德之中而不恃剛用壯故貞而獲吉乾體九二八爻亢一凶者乾體之主居柔不亢故也此爻傳義各別而程傳為優觀初與三之用壯而凶厲則知九二之所以貞而吉矣

象曰九二貞吉以中也 程傳所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正況剛陽而乾體乎○折中曰卦言大壯利貞惟九二則德則為大健體則為壯而處中則无過壯之失乃卦之主也故傳言以中明大壯之貞在于中也

○按九二居中而无特壯之偏九四居柔而无剛
過之失合觀兩爻之貞而卦詞利貞之義可知矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角本義過剛不中當壯之時

是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過于
勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困
也貞厲之占其象如此○程傳九三以剛居陽而處壯又當乾
體之終壯之極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為
用罔罔猶云蔑也蔑視于事而无所忌憚也君子小人以地言
剛柔得中則不折不屈施于天下而无不宜苟剛之太過則无
和順之德多傷莫與貞固守此則危道也羊壯于首羝為喜觸
故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯
如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也○君
明來氏房曰壯一也小人用之君子有而不用○吳氏劉氏曰
罔不也君子尚德而不用壯若罔其壯則危矣○平庵項氏曰
既曰小人用壯又曰君子用罔勸戒備矣又曰羝羊觸藩羸其
角者恐人以用剛居剛為得正也○矣鮮來氏曰罔无也言不
用也君子以義理為勇故不用壯也本卦大象兌中爻為兌皆羊
之象故指爻皆以羊言之○按用壯用罔傳義一例以壯往不
果爾則君子小人无別矣若謂君子小人以位言如三所處不

得為小人矣且易中凡君子小人對舉皆无有以位言者故知
此爻君子小人亦如遯九四之例非謂在上在下也當壯之時
位无氣之私者則為小人有乾之德者則為君子乾九三上
下純乾而為健故專言君子此下健上動而為壯故君子小人
兼言之小人用壯者恃剛忿動而壯以往也君子用罔者上有
動主安于下位之正而不任其壯也兩言之者因文中有可此
可彼之象故並舉之以示人貞厲以下言占而並示以象以盡
壯時恐人以得位用壯為正也若以得位用壯為正而固守之
則危厲之道而同
于羝羊之羸角矣

象曰小人用壯君子罔也平庵項氏曰君子用罔凡者不罔然觀爻詞之例如小人吉大人否亨君

子吉小人否婦人吉夫子凶皆先相反之詞又象詞曰小人用
壯君子罔也全與君子好遯小人否也句法相類詩書中罔字
與弗字毋字勿字通用皆禁止之義也○雲峰龔氏
曰遯之九四即大壯九三之反對皆君子小人並言

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹本義貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸

承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決
矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象

占如此○程傳四陽則長盛壯已過甚中壯之甚也然居四為
不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡
蓋方道長之時小失則害亨進之勢是有悔也若在它卦重則
而居柔不必不為善大過是也藩所以限隔藩籬決開不復羸
困其壯也高大之車輪輹強壯其行之利可知輹輪之要處也
車之敗常在折輹輹強則車強矣壯于輹謂壯于進也輹與輻
同○輔嗣王氏曰未有違德越禮而能全其壯者也故陽爻皆
以居陰位為美○語類九二貞吉只是自守而不進九四卻有
可進之象蓋以陽居陰不極其剛而前過二陰有藩決之象所
以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也○安溪李氏
曰前過陰而復柔乾故有藩決不羸壯于大輿之輹之象○姚
九四以剛居柔不純恃乎壯居三陽之前而為動之主大壯之
主爻也但本柔任无應切比二陰若精有不正則係于陰而失
其壯矣故能貞則吉而悔亡德之以剛居柔在用壯之時則為
善在比陰之際則又當知戒也此與戒九四占詞不同戒之因
本不如此爻以其无所比而勉之此之四本勝于戒以其有所
比而戒之也既能貞矣則如四所處前无阻滯可以遂其尚往
故有藩決不羸壯于大輿之輹之象三之羸藩羸角居下係之
上而阻于上係也上之觸藩不遂居上係之上而前无所進也
此之藩決不羸居四陽之首而前无阻陽也凡爻皆有取象之

宜不可不知兌之也

象曰藩決不羸尚往也程傳陽剛之長必至于極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故

莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也○平庵
項氏曰九四以剛居柔有能正之吉无過之悔貞吉悔亡四字
既盡之矣又曰藩決不羸壯于大輿之輹
者恐人以居柔為不進也故以尚往明之

六五喪羊于易无悔本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯

然亦无所悔矣故其象占如此易容易之易言忽然不覺其亡
也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易○程傳羊群行而喜
觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則
難勝而有悔惟和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于
和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用
和易之道使羣陽雖壯无所用也○雲峰胡氏曰旅上九喪牛
于易牛性順上九以剛居極不覺其失所謂順此曰喪羊于易
羊性剛六五以柔居中不覺其失所謂則自失其壯故文屬不
言壯○按五居尊位四陽在下當大壯之時變剛而柔不與象
陽俱進是喪其羣行之陽于至近之地也大大有方壯已觸不

之義甚廣少以康侯被礼遇言者上離日為君下坤有土有衆且礼儀之明盛莫如天子有元侯錫馬蕃庶晝晝日三接皆光寵之盛觀遇之隆也

彖曰晉進也

本義釋卦名義○石澗俞氏曰晉以日之進言与升漸木之進不同日出地上其明進而盛升漸亦有進義而无明盛之象○浙中曰易有晉升漸三卦皆同為進義而有别晉如日之方出其義最優升如木之方生其義次之漸如木之既生而以漸高大其義又次之觀其彖詞皆可見矣

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

本義以卦象卦德卦變釋卦詞○程傳晉進也明進而盛也明出于地益進而盛故為晉所以不謂之進者進謂前進不能包明盛之義明出地上離在坤上也坤麗于離以順麗于大明順德之臣上附于大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之義是為以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能附順天子之明德是康安安国之侯也是以受寵錫而見親礼晝日之間三接見于天子也不曰公卿而曰侯天子治于上者也諸侯治于下者也在下而順附于大明之君諸侯之象也○崔氏憬曰離一卦名晉而五爻為主故言柔進而上行也○平庵項氏曰三女之卦獨離柔在上為得尊位大中而行之故謂之上行與在六四例謂之上合上同先在上六例謂之上窮皆不得為上行也○矣鮮秉氏曰明出地上乃世道維新之時順以臣言大明以君言順者小心順承也麗就攀龍鱗附鳳翼也柔進而上行則盛虛中矣見虛中下賢之君而進于五之位也上句以時言中句以臣之德言下句以君言之為康侯者必兼是時備是德遇是君方得是寵也○按安溪李氏以六五當康侯然以五當康侯所謂錫馬云云者俱无著落矣且傳曰大明曰進而上行似非以五為康侯也夫大明君也順而麗者康侯也坤有国土之象有莫享之義故曰康侯錫馬蕃庶礼文隆盛離麗為礼離之象也晝日三接亦離之象也惟順而麗于大明故康侯而遇礼文之隆盛也如此則卦詞之取象始為有據或曰坤体在下得謂之侯乎曰居下而具方隅之国邑之象非侯而何且以大有參之大有九三則德也則曰公用亨于天子比卦坤体柔德也則曰康侯義類顯然何疑之有曰然則康侯當指何爻曰卦詞總二体而取象不必專指一爻也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

本義昭明之也○程傳君子觀明出地上而益明盛之象以自昭其明德去蔽致知昭明德于己也明明德于天下昭明于外也明明德在己故曰自昭○雲峰胡氏曰至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭○石澗俞氏曰人德本明人欲蔽之不能不少昏者皆其本然之明固未嘗息知所以自明則本然之明如日之出地而其昭著初无增損也大學所謂明明德所謂自明与此同旨○蒙引曰自昭明德光瑩如日有不容纖翳之或留者焉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

本義以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也○程傳初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也于始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信于上苟未見信則當安中自守雍容寬裕无急于求上之信也欲求信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷于義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也○介甫王氏曰常人不見孚則或急于進以求有為或急于退則懟上之不知孔子曰我待價者也此罔孚而裕于進也孟子久于齊此罔孚而裕于退也○語類云罔孚裕无咎又是解上兩句恐貞吉說不明故又曉之○雲峯胡氏曰摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕貞与裕皆戒詞也○按晉取上進之義故下体三爻初摧二愁而三則衆允其爻位之次第然也初晉之始順之初亦欲晉者故晉如然位居最下去大明之主尚遠離有九四之應而居陰不正非能汲引人才者又中才位艮為止故又有摧如之象進而見摧惟能守正則吉初六爻主似不足語于貞者然以順德居初位則文柔无躁進之心故欲之以貞也貞則守已不失進退優裕故吉罔孚裕无咎中言貞吉之義進而見摧未孚于上之致也能寬裕以處之則既无覬倖之心又无咎无之憂尚何咎之有哉○安溪李氏曰晉升之道以柔順為善蓋柔則安靜而无躁進之愆順則循理而无妄動之夫卦之文非剛也而象傳曰柔進而上行明其善在柔也故凡柔爻皆吉

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

本義初居下位未有官守之命○程傳无進无抑惟獨行正道也裕无咎者始欲進而未当位故也君子之于進退或遲或速惟義所當未嘗不裕也聖人恐後人不達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故特云初六裕无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信于上而失其職一日

日不可居也然事非一概久速惟時亦容有為之兆者○按爻言貞吉勉之也象言獨行正許之也未受命故可以寬裕處之

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 本義六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也○程傳六二在下上无應援以中正柔和之德非強于進者故于進為可憂愁謂其進之難也然守其貞正則當得吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福于王母也介大也○雲峰胡氏曰初有應宜可退而有見推之象二无應若可愁而有受福之占聖人皆戒之曰貞吉蓋不以應之有无為吉凶而惟以不失在我之正為吉也矣鮮求伏曰六初之貞未有貞而勉之也六二之貞因其本有而教以守之也○折中曰二五相應者也以陰處陽則有居臣之象以應陰陰則有妣婦之象不曰母而曰王母者禮重昭穆故孫附于祖則孫附婦于祖姑蓋以穆昭相配易交以相配喻相應也此明其為王母而小過只言妣蒙上過其祖之文爾又曰六五卦之主而二應之故有受福之象○按六二當晉之時去明漸近義主于進也然无陽剛之正應故有愁如之象推如者見推于人也愁如者自愁于己也愁如難進之意六二中正當欲進未遂之時能守其正則吉所謂吉者受福王母是也蓋坤之中德與離之中德本同二之與五雖非陰陽之應援而寔一德之所合同德者必相與故受大福于其王母也

象曰受茲介福以中正也 程傳受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必亨況大明在上而同德必受大福也○龜山楊氏曰六二以柔順處乎衆陰而獨无應是不見知也故晉如愁如然居中守正柔位而行光神其福之矣詩曰靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福此之謂之也○按坤與離以中德相通六二中正故受介福王母也

六三衆允悔亡 本義三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也○程傳以六居三不得中正宜有悔者而三在順体之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈有不善是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合天心○矣鮮來伐曰坤為衆々之象也○毅齋吳伐曰初罔孚未信也三衆允見信也信于下斯信于上故弗信

于交為獲于上矣○按坤体六三八爻此坤則取含章之義山地則取應陽之義若豫之時豫比之比匪否之包蓋萃之萃嗟皆以不中正而有咎吝獨觀與晉卦義豈相觸觀取大觀在上晉取順而麗乎大明然在觀則三猶遠于大觀在晉則三已比于離明故彼為進退而此為衆允也此爻六三雖不中正而麗明則善在三陰之中已獨比應于離体疑有繫援之私然積陰之極以漸而下進故在下可以得二陰之信在上可以致比麗之爭故曰衆允衆允則可以亡其不中正之悔矣凡爻才質之未善而有取于時善義之善者如此類是也

象曰衆允之志上行也 程傳上行上順麗于大明也上從大明之者衆志之所同也○按志上行者切當麗明之地而比想乎陽志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲 本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危也○程傳以九居四非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗于上三陰皆在已下勢必上進以其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪非于祿而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者明有致之道也○矣鮮來伏曰鼠晝則伏藏夜則走動蓋不敢見人而畏日者也○按此爻互艮々為鼠又互坎々為隱伏故取鼫鼠之象日陰伏之物穴地而處性貪而畏人者也四雖離体然居陰不正處于高位下據三陰上有大明之居而據衆于下不勝畏首畏尾如鼠之性貪據陰而畏人故云晉如鼫鼠言貞厲者四以陽居三陰之上未必不以為可貞之道然如斯之行而固守之其危厲也必矣六三九四皆不中正然一以順明而悔亡一以趨避而貞厲占者可不慎所處乎

象曰鼫鼠貞厲位不當也 程傳賢者以正德宜在高位不正而處高位則非為據貪而懼失則畏人固處其地危可知也○按離体九四多不取則明之義以其居陰而在離之下也以四乘乾則為匪彭與衆正為伍句欽其勢也以四乘坤則為鼫鼠與衆柔共處貪于所據也參觀其義益顯

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之私則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳○雲峰胡氏曰事有不必憂有勿恤寬之々詞也有不當憂者勿恤戒之々詞也此曰失得勿恤戒詞明矣蓋當晉之時易亦患得患失之心才崇又易有

失得之累。大明在下，上用其明于所當為，不當用其明于計功謀利之私也。○按失得勿恤，程傳謂當推誠委任，勿自任其明恤其失得，義似太深。本義謂去其計功謀利之心，是矣，然亦非盡見吉義也。蓋謂六五以陰居陽，宜乎有悔，然明德用中，故能悔亡。六五離之主，又大明而照乎坤土者也，然當上明下順之際，而九四一爻隔乎其中，有被塞不能相通之患，故以失得為言。于此而恤之，則戚患于下之順，而反失其中之德，故勿用憂恤，惟乎其明，仍中德而往，則上之明者終无不照，下之順者終无所阻，故吉而无所不利也。凡陳易中所說之義，皆就爻所自有者明之，學者潛心默會，庶可以得其旨矣。

象曰：失得勿恤，往有慶也。 失辭未氏曰：六爻獨此爻吉，故曰往有慶也。慶即吉无不利。○蒙言刀氏曰：失得勿恤者，見之有得无失，故曰有慶，非時悔亡而已。

上九，晉其角，維用伐邑，厲吉无咎，貞吝。 本義：角，剛而居上。上〻九剛晉之極，有其象矣。占者得之而以伐其私邑，則雖危而吉且无咎，然以極剛治小邑，雖得其正，亦可吝矣。○蒙言刀氏曰：維用伐邑，向來從傳作自治說。仔細看來，經明言伐邑而去自治，非也。還當如朱子墮費墮郈之類為是。蓋伐大國則不可，若伐私邑，尚可道而用其剛以剛勝也。○按上九剛進于極，故為晉其角之象。晉其角則无所復之矣，故維用伐邑。伐邑爻中有此象也。離之上爻多言征伐之事，蓋又坤土有邑之象，上與六三為正應，三其邑也，而近比于四，四為四據，故用以伐之。以剛剛進于上之故，而至于伐邑，固為可危，然事有可勝，理有可伐，故言无咎。若貞固守此，則可鄙吝。蓋己之私邑，必而後伐，豈可恃剛而以為常乎。

象曰：維用伐邑，道未光也。 蒙言刀氏曰：維用伐邑，未免于技納象桑寡，故于晉之道為未光也。以離日照四方，宜乎不无思不服處，何僅用諸一邑哉。○按離之上內无慝，故言王用出征者之上有慝，故言惟用伐邑，文當各有當也。維用伐邑，敗之失得勿恤，往吉无不利者相去遠矣，故王道未光也。夫以剛進之故，而至于夫邑而用伐，以在上之剛明而雖用伐邑，皆道之未光者也。○是安卿曰：晉，進也。上之進而上行也，故卦專主柔進為義。六剛四柔，二剛六五一柔，自四而升已退有也，故往吉无不利。下坤三柔皆欲進者，而九四以剛間之，故有晉如鼫鼠之象。○凶災離氏曰：下三爻皆柔順而坤衎，故初二吉，三悔亡。四上以陽不當位，故厲且吝。惟五以柔明居尊位，故往吉无不利也。○象峰贊氏曰：晉卦諸爻皆以進為義，初二三五柔之逆，四為上剛之進也。四陽二陽，陰多吉而陽多厲者，晉以柔順為善，則強則雖其故。象傳曰：順而麗乎大

䷣ 離下坤上 ○按此卦下體明，上體三陰掩之，故曰明夷。坤者陰也，在明之下則為明出地上，在明之上則為明入地中。曰晉曰明夷，皆主乎離以名卦，取象甚顯。但以卦德論坤之德，以中為主，而以卦體論坤之陰主上而極，卦名明夷，則五陰以居上為積陰之主，掩明之甚，故卦中以上爻為暗之主，而諸爻皆依此以立義也。程傳曰：晉者明盛之卦，明君在上，羣賢並進之時也。明夷昏暗之卦，暗君在上，明者見傷之時也。時不同，而君子所以處之亦必有道矣。又按四正類從之卦，水在天上為需，火在地上為晉，水在天下為訟，火在地下為明夷，其義可以參觀也。

大明柔進而上行，卦之得名，其亦以柔為主與。

明夷，利艱貞。 本義：夷，傷也。為卦下離上坤，日入地中，明而見傷之象，故為明夷。又其上六為暗之主，六五近之，故占者利于艱難以守正而自晦其明也。○程傳：君子當明夷之時，利在知艱難而不失其貞正也。在昏暗艱難之時而能不失其正，所以為明君子也。○隆山李氏曰：易卦離爻噬嗑之九四、大畜之九三曰利艱貞，未有一卦全體以利艱貞為義者，此蓋晦君子之明傷為可懼，而危詞以戒之，其時可知也。○實拳明氏曰：以二體則離明也，傷之者坤；以六五爻則初至五皆明也，傷之者上〻為暗主而五近之，故本義從彖傳以利艱貞為主五。○庶齋氏曰：他卦只云利貞，明夷則曰利艱貞，蓋是時雖守正亦有不得直遂其志者，故當艱難以守正，只晦其明。晦其明亦明夷也，所謂與時偕行也。○安溪李氏曰：易之為憂患多矣，如否如剝如困皆是也，然明而見傷，則是賢聖而被傷害之象，故周公之詞孔子之傳獨言于此卦多言艱之末世周公之盛德也。○蒙言刀氏曰：程傳艱學只說時說非也。他卦皆曰利貞，此獨曰利艱貞，利于以艱為貞也。

彖曰：明入地中，明夷。 本義：以卦象釋卦名。○仲達孔氏曰：此就二象以釋卦名。此及晉卦皆彖象同調也。

內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。 本義：以卦德釋卦義。蒙大難，謂遭紂之亂而見囚也。○程傳：明入于地，其明滅也，故為明夷。內卦離，文明之象；外卦坤，柔順之象。為人有文明之德而外能柔順也。昔者文王如是，故曰文王以之。當紂之昏暗，乃明夷之時，而文王內有文明之德，外柔順以事紂，蒙犯大難，而內不失其明聖，外足以遠禍患，此文王所用之道也，故曰文王以之。○秋山王氏曰：明夷一卦，大抵主闇之未遠害之。○蒙言刀氏曰：文王得全卦之義以脫紂之禍，故曰文王以之。緯然數又內文明也，蔽柔能恭外柔順也。○按明夷外爻，周孔以文王箕子當之，則九卦爻皆

可以古人例推可知

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之本義以六五一爻之義釋卦詞內難謂為紂近親在其國內如六五之近于上六也○程傳明夷之時利于處艱危而不失其真正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之○朱子曰文王箕子大概皆是晦其明然文王外柔順是本分自然做的箕子晦其明又云艱是他那佯狂的意思便是艱難的氣象○雲峰胡氏曰六五爻詞曰箕子之明夷利貞釋彖兼文王發之蓋羑里演易處之甚從容可見文王之德佯狂被髮處之極艱難可見箕子之志然比一時也文王因而發伏羲之易箕子因而發大禹之疇皆之于患難自繫斯文之會蓋有天意存焉○石澗俞氏曰大難謂羑里之囚已其難關係天下之大民命之所寄故曰大難內難謂家難也其難關係一家之內宗社之所寄也箕子紂之近親故曰內艱難○次崖林氏曰晦其明是盡解利艱貞正其志是中晦其明晦其明其明自在而不失是能正其志也○吳鮮求氏曰箕子之難難與文王同其艱貞然箕子艱貞難于文王多矣故以艱貞係箕子之下要之天命興周故文王之明夷處之易天命廢殷故箕子之明夷處之難豈人為寔天意也文王箕子一而已矣

象曰明入地中明夷君子以涖眾用晦而明程傳明所以照君子无所不照然用明之道則傷于察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象于涖眾也不極其明察而用晦然後能容物和眾ゝ親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則己不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情睽異而不安逆所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也○張子曰不任察而不失其治也○朱子曰晦則是不察察若晦而不明則晦得沒理會了故外晦而內必明乃好○節齋蔡氏曰用晦本非晦也明而用晦身○次崖林氏曰用晦而明不是以晦衡明亦不是晦其明蓋且明而用晦雖用晦而明也亂不次ゝ而暗亦不默ゝ而明古帝王所以涖眾之術也○吳鮮求氏曰以者明夷相保並論之地在下日在上明在外也君子以之則絶去人欲之私以自昭明德亦如日之高明常升乎萬物之上此自修之道當如是也地在上日在下明在內也君子以之則存其覺厚渾含之德去其刻薄殘忍之私如小過必赦使人不求脩之類是也此居上之寬治人者當如是也脩己治人二卦之象盡之矣○蒙引曰明入地中晦于外而明于內也用晦者不以苛察燭雖為明而以沉靜韜戢為明所謂若愚之大明知不逆不億之先覺是也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

本義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也○程傳初九明体而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂朶君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則去而避之三日不食言困窮之極也六知幾者君子之獨見非眾人所能識也見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往違則主人有言然君子不以世俗之見怪而逆疑其行若俟眾人之識則傷已及而不能去此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也或曰傷至垂翼何得眾人孰未識也曰初傷之始云垂其翼消傷其所以遯ゝ其事則未顯也君子見幾故急去之世俗之人然未見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎又如袁閎于党事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以為狂士卒免黨錮之禍所往而有人言何足怪也○思鄉蘭氏曰陽剛之君子居明夷之始戢翼避禍見幾先遯○平菴項氏曰垂其翼不言夷未傷也既有以為傷翼非也歛翼而下飛避禍之象也○建安邱氏曰初体離明去上最遠見傷即避有飛而垂翼之象○石澗俞氏曰居明夷之初不欲高飛垂其翼以何下此見幾之明不待離作而要避者也君子獨見主人固不識也蓋得无幾言○雲峯胡氏曰象為飛占為行為往象為垂翼占為不食有言○矣鮮未氏曰離居三為日三日之象離中虛又為大腹空腹不食之象也主人者所違之主人對君子之言也○蒙古刀氏曰離為飛鳥九傷明上故有飛象○檢初九當明夷之時去隱為違未見傷者也然從傷明之時不可安處以聽禍之求又不敢奮翼以高飛故為于飛垂其翼垂翼者戢翼避禍傷明者在上故戢翼以向下也此以象言君子以下以占言初九本有應有應爻陰暗義當舍之而行捨跡避亂无可依倚故為三日不食不食者離体中虛之象也有攸往即于行也主人有言傳義之說皆有理然傳泛指世俗之見害于主人義亦切本義謂所如不合似矣然于文象似无所指窮患主人指二也二為明主与初同体当傷明之時當傷則以拯其離而初見幾先行故不免于有言也蓋初以剛明之質既不可安坐以待困故難遭窮餓之苦而義不察辭斷見幾而先避又不免他人之指獨時勢之窮困有如此者然以理睽之人言不較怪而決幾不

咎不飲也

象曰君子于行義不食也本義惟義所在不食可也○程傳君子遯藏而困窮義當然也惟義之當然故安處而无悶雖不食可也○秋山王氏曰義所不食則于愚按程傳義所當行亦明其去之可不遲乎此伯夷太公之事○按初本有應與而于行至于不食者當傷明之時義不當與陰閒為怨也責之初合卑而從象曰義而求以責四止明者也此爻于行不食象曰義不食以上體傷明者也止明且不可就傷明尚得不行乎哉曰傷明者上六六四亦有傷明之義乎曰就上三爻而觀四比陽五中德而陽德位惟上六為闇之至就下三爻而觀則坤體皆陰也應陰即恐其傷明矣

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉本義傷而未切救之速則免矣故其象占如此○程傳六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也然當陰暗小人傷明之時亦不免為其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能遠避之耳足者所以行也股在脛足之上于行之用為不甚切左又非使用者夷于非使用者夷于左股謂傷其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道則獲免之速用拯之道不壯則被傷甚矣故云馬壯則吉也所謂吉者得免傷害而已非謂可以有為于斯時也○童溪王氏曰六二文明之主也以六居二柔順之至文王以之○折中曰明夷與豐卦義相似然豐者明中之昏明夷則昏極而不復明也兩卦皆以上六為昏之主六二為明之主○蒙[illegible]刀氏曰足者所以行股則在脛足之上夷之則傷于行矣傷于行故須用馬拯之又須用壯馬拯之馬不壯則左股既夷亦安能以有行哉若夫言左者只是言前右後左陽右陰左之意非謂傷之不甚切也○按六二為離之主宜乎見傷之重矣然文明居一體之中而二剛衛之且德性柔順與陽剛之被傷于陰闇者有間故為夷于左股之象言傷未及于中寢要害也雖然股亦所用以行者夷于股則難于行矣二中德而麗于二剛故有因拯馬壯之象拯以剛壯之馬則可恃以行而不至于傷害矣故吉又按此卦傷明者在上初最居下故得速行二進于初不免見傷三接坤體則欲決闇之義蓋當傷明之時有剛明之德而可以遠去者則去幾而作處剛明之極而時勢適切者則大師以免若夫進未退未于重難進不得以速行則牽其明順之德此可借撤以自濟比爻義之必然亦理勢之必然者也

象曰六二之吉順以則也程傳二之得吉者以其處順而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處傷明之時而能保其吉也○按順以則者以其有中順之德而麗于剛也麗剛即其則也故云用拯馬壯吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞本義以剛居剛又在明體之上而屈于至闇之下正與上六闇主相應故有向明除害得其首惡之象然不可以急也故有不可疾貞之戒成湯起于夏臺文王興于羑里正合此爻之義而小事亦有然也○程傳九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之主闇之極也至明居下而為下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首謂闇之魁首上六也不可疾貞謂誅其元惡舊染污俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥曰惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之姑惟教之至于既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗之主謂之大首○雲峯胡氏曰二之救難可速也三之除害不可速也故有不可疾貞之戒○虛齋蔡氏曰不可疾貞是戒占者不速上文上文是象然不可疾貞亦在其中○按九三切處三陰之下宜乎為受傷之極者爻謂反取攻暗之義之何也蓋合二體而觀則有柔闇傷明之象就各爻而觀九三剛明之極上六柔闇之極闇而明夷則剛明必克闇而不相立者之勢不並立則柔闇不文暗剛明而剛明足以攻柔闇理之必然也且三雖在下得位有權是贊明之才也上離居上而處无位之地是天命已去人心已離獨夫之行也故以三攻上為明夷于南狩得其大首之象南狩前進而除害也大首罪之魁上六也不可疾貞程傳本義各拯有理不可偏廢余患三陰固體蔽明者上以明攻暗但當得其大首不可疾其正人如武王伐紂而釋囚式閭封墓是也蓋惡斜未當无善人正如三陰雖同體而田得正比陽五得中臨明初非傷明之人以九三剛明之極恐其戒武之純波及善類故又告以不可疾患于正人也此說似足與傳義相參故得之○又按陰陽相得則有相合之理陰陽不相得則有相敵之勢當不相得時九明暗有決暗之義而時有難易勢有通塞如豐有九三蔽于上六之暗而无決暗之義有九四一陽擊之于上雖剛明而終不得伸故為折其右肱之象既濟之三攻上未濟之曰坎初九適迫擊紂之者有決暗之義矣然既濟純有五之陽未濟既有二之陽故習曰三年克之坐此爻之決上六全无陰陽故直曰南狩得其大首凡爻之義合逮迫上下雖易適塞而救其勢則得之矣

象曰南狩之志乃大得也程傳以下之明除上之暗其志在去害而已如湯武豈有利天下乎得其

大首是能去患而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也○蒙吉乃以曰南狩非富天下志在順天應人耳天与人歸故曰志大得也不言功而言志若曰非希絕世之功只慰救民之志耳

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 本義此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離体為至明之德坤体為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意于遠去五以柔中居闇地而已迫故為内難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為上闇君也○奄山楊氏曰腹坤象也坤体之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也比微子之明也夷○雲峯胡氏曰初二三在暗外至四則將入暗中然比之六五則四尚淺也猶可得意于遠去獲明夷之心者微子之自靖于出門庭者微子之行遯也○蒙言乃以曰比爻傳以為陰邪小人誠迫矣朱子非之其說甚詳本義後傳所未發皆一字不可易者胡氏曰坤有腹象于入左腹自離而入于坤也郎氏曰傷人之明者上也六四深入其腹而得其傷明之心故曰獲明夷之心与上同体知上之不可輔合而去之以就九三之明此微子去紂而就武王也合二說而本義之義始盡○按六四坤体而未離明之上不欲傷明之義何也蓋四非積闇之極者比九三有去闇就明之義故也凡易中取義避害之義貴于遠故初九言君子于行遯之善之義貴于近故此爻言于出門庭不獨此卦諸卦皆然如晉之初六不如三需之九三不如初此類是也或曰上六承應九三何獨為闇之主曰四一陰尚淺柔正而切比陽明故為于出門庭之象為上六積陰闇極而无應陽之志而有傷明之勢故爻詞曰不明晦蓋從于時勢之宜以立象者也

象曰入于左腹獲心意也 蒙吉乃以曰獲心意者獲明夷之心意而知其終不可怙也○按獲明夷之心乃以說无為九当

六五箕子之明夷利貞 本義居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者○程傳五為君位乃常也然易之取義変動隨時上六處坤之上陰暗傷明之極五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處之之義故不專以君位言五切近傷明之主者顯其明則近傷害必矣故当如箕子之自晦藏則可免于難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近于紂矣若不自晦其明被禍可必也故佯狂為奴以免于害雖晦藏其明而内守其正所謂内難而能正其志所以謂之仁与明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也○朱子曰微子去却易比干一向死又却索性箕子在半上落下最是難處所以易中特說箕子之明夷言貞而不言懷者言箕子則懷可見○按六五近于至闇而所居故位无可違之地无可去之義无可顯之明无可爽之機處此最難者也而六五居中守順近至闇而含章故云箕子之明夷箕子因禁而佯狂不顯其明不渝其貞蓋此爻之義有之言利貞者戒占者亦當如是之貞也五坤体亦言明夷者中德而則位故也

象曰箕子之貞明不可息也 程傳箕子晦藏不失其貞固雖處患難其明自存不可滅息也若遇遭禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也如楊雄是也○東坡蘇氏曰六五之于上六正之則勢不敵救之則力不能去之則義不可處此最難者也如箕子而後可箕子之處此身可辱也明不可息也○按箕子雖遭傷明之極其貞自若則其明自若箕子之貞以明不可滅息也貞与明非有二也

上六不明晦初登于天後入于地 本義以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣○程傳上居卦之終為明夷之主又為明夷之極上至高之地明在至高本当遠照明既夷傷故不明而反晦也本居于高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也○東坡蘇氏曰六爻皆晦也而所以晦者不同自五以下明而晦者也若上六不明晦者也故曰不明晦○雲峯胡氏曰下三爻以明夷為句首四五明夷之詞在句中上六不曰明夷而曰不明晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆為其所夷也○按上六一爻就一体衡為積陰之極而成闇主就二体論下臨陽上之陽交而蔽其明故為不明晦之象五爻皆言明夷明而有傷之者也此爻言不明晦本不明而晦者也據一卦之上而傷明故曰初登于天矣則皆闇陰盡而終于漸滅故曰後入于地也○東坡蘇氏曰力能救則救之六二之用拯是也力能正則正之九三之南狩是也既不能救又不能正則君子不敢辭其辱以私使其身六五之箕子是也君子居明夷之世有責必有以塞之无責必有以全其身而不失其正初九六四无責于斯世故近者則入腹獲心于出門庭而遠者則行不及食也○按六二用拯自拯耳

六四富家大吉

本義陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也○程傳六以巽順之体而居四得其正位為安處之義巽順于事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則為大吉也四高位而獨言富者于家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉○矣鮮來氏曰巽為近市利三倍富之象也永秉懸皆則則上下內外皆富矣記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字即富字○折中曰四在他卦臣道也在家人卦則亦妻道也夫主教一家者也婦主養一家者也友子所謂教父食母是也自中之在中饋進而至于四之富家則內職舉矣○象占刁氏曰承乘應皆備而四以陰發之以虛受是故有富家大吉之象曰富家者言家道陰成云不二在下之婦也四在上則主家之婦主家有人則家道隆盛固其理也○按富家之義折中及來氏刁氏之說偏矣巽之陰爻言富者巽者入也有經營之義上接二陽自虛而寔故說卦云為近市利三倍而此爻言富家大吉小畜之九五亦曰富以其鄰〻亦四也

象曰富家大吉順在位也

程傳以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也○石澗俞氏曰禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財為吉哉以順居之則滿而不溢可以保其家而長有其富吉孰大焉○家吉刁氏曰順在高位一家之母也二之貞吉曰巽以巽四之大者吉曰順在位合順固无所為婦道也○按四之富家以其順在上位之正故也順則得家家之宜在位則居持家之道故大吉

九五王假有家勿恤吉

本義假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以至是于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也程傳九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正于內治家之至正至善者也五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家〻正而天下治矣自古帝王未有不以恭己正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭己于外二正家于內〻外同家德可謂至矣○建安邱氏曰五三陽則皆主治家者也三則而不中失之過嚴未允有悔厲二夫五則而得中戒而能愛令乎治家之道有故人无不化可以勿憂恤而吉已戒曰治家之道尚嚴在家以嚴正為義五以相愛為義何也曰嚴以分言正家之義也愛以情言假家之義也微有感格之義故以相愛言之○泉峰龔氏曰假與格同扰奏假无言然假然祖之假皆感格也九五以陽剛中正居尊位為有家之主盛德至善所以感格乎家人之心者定矣王者家

大人象其心難一有未誠者勿用憂恤而自吉也蓋初之閑有家是以法度防閑之至王假有家則躬行有以化之矣○元子何氏曰歸格于文祖公假于太廟格假互用可證身範既端故能感格其家使父〻子〻兄〻弟〻夫〻婦〻各得其所以得睦正家而天下定故不待憂恤也而吉也○按假作感格之說是九五巽德能入故也此卦六爻初言治家之始上言治家之終二四女正三五男正而五居尊位以陽剛中正巽入之德感格于下故為王假有家德義兼至上感下孚故勿用憂恤而吉嚴家之最善者也凡言勿恤者皆疑于有可憂恤而告以不必如是也九五正家之尊德位兼隆何有于恤乎蓋自五至二盡乎一家之人九三一陽介于二四之間疑于有所限隔而非孚然五以中正巽入之德感于下而九三亦家人之得正而非為刑者一家相孚恩義流通故不必憂恤而吉也

象曰王假有家交相愛也

本義程子曰夫愛其內助婦愛其刑家○程傳王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃者若身修法立而家未化未得為假有家之道也○泉峰龔氏曰交相愛則一家之父子兄弟夫婦良如莫不相愛非特夫婦已也○按六爻初三尚嚴則之正也二四尚順柔之正也五則道同化洽而家道成矣故上以孚與威並言之以終有家之義此六爻之序也

上九有孚威如終吉

本義上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也○程傳上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也必中有孚信則能常久而眾人自化故治家以有孚為本治家者在妻孥情愛之閒慈過則无嚴恩勝則禮義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也故必有威嚴則能終吉保家之道在有孚威二者而已故于卦終言之○元子何氏曰治家親于身下五爻未及正身之義故于此爻足其急蓋保本之倫與大象言有物行有恒相表裡○矣鮮來氏曰有孚則至誠惻怛无偏一家之心而不全亦庚威如則整齊嚴肅振作一家之事而不全瀆亂終吉者良久得吉也○按此文之義指說皆謂于卦終吉者言治家久遠之道故也而爻中究雖有此義益上九處家道之成巽入之極故有孚則吾一卦之上故威如孚威交全終吉之道也戒曰巽終上爻則多取九恒之義故益之上九曰立心勿恒〻之九三曰不恒其德此爻獨言有孚何也曰恒以有應而志移于外益以有應而求益于內故二爻皆言不恒若此爻則感家之義无偏係之而有巽入之德故言有孚外義各不同故也

象曰威如之吉反身之謂也

本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣○程傳治家之道以正身為本爻詞言謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反于身也孟子所謂身不行道不行於妻子也○白雲郭氏曰象明言有物而行有恒而此爻言反身之謂者家人之道所以成始成終者脩身而已○漢上朱氏曰反身則正正則誠誠則不怒而威後世不知反身之謂或不正而尚威嚴則父子相夷愈不服矣安得吉○南軒張氏曰反身謂何言有物行有恒而已○脩反身之謂先儒言理備矣然象傳亦非泛論也上九固有剛嚴之象而无所懲懸成非施于人也反身自飭而已

☲☱ 兌下離上

○按此卦與家人相綜亦二陰体合而成卦ゝ亦則居上下二陰在內然皆不得位陰在內而不得位故有睽離之象六十四卦中惟此一卦為然若革則一陰在下之中一陰在卦之外不為睽而為革矣以卦象論三女相處者六卦澤風相處有離有合視其所值也中孚大過是也風火相發有合无離氣氣類相從也家人鼎是也火澤相處有離无合氣類相違也睽革是也若以二体相接之際而言下体一陰切承離体離有分離之象故為睽亦猶旅下体一陽切近離体而為旅但彼以剛處離則為睽此以柔處離則為睽則可外違柔止內離坎也或曰離處也何有分離之義曰衆動與入之類滌其德之大者而言有其究衆動也有惧義有官主之義與入也有順義有无常之義坎陷也有做義有中究之義離處也有明義有分離之義良正也有究義有光明之義光說也有繇隱義有憂咸之義皆其卦中所自具者故咸卦之義多取之試觀柔離以柔居中而言故為處若以象觀之一陰入而分二陽于上下離所之象也故睽卦中他文不言睽獨離之九四上九則言睽於比可以蹇矣甬以接比之義類雖之蹇一陽微微雖之下則為蹇解一陽動徵離之上則為解家人一陰陰離体之上則為家人蓋一陽動離体之上則為豈渙一漢微坎陰之上則為泛卿一陰變坎水之下則為節惟之小畜復理豫說卦皆以一体主交當接比之際而取義也或曰家人亦有離体何以取成家之義曰離在內卦无所謂分離之義惟離体向外乃有其象睽与旅皆離在上也然離体在上者ゝ卦他卦亦不取此義惟下体主爻切水其際乃為睽為旅讀易者當識其宜也

睽小事吉

本義睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸以為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦体言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也○程傳睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也○程子曰小事吉止是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道○趙氏汝楳曰睽蓋人情事勢之違然聖人自有濟睽之方小事吉者就其睽異之中有以善處之則亦吉也其也之小貞洪範之作內之時乎○睽家人之卦曰利女貞睽之卦曰小事吉皆以二陰成卦也家人之時位正曰利女貞宜矣睽之時位不正而曰小事吉者如彖傳所云是也蓋此卦象剛与蠱相類成卦之義雖未善而二体才德就有可以致元亨小事吉之道成卦之義与成卦之道各有取也推之蹇困諸卦莫不皆然

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

本義以卦象釋卦名義○程傳彖以釋卦義次釋卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同者也本不同則非睽也○按睽之名卦其義不一聖人舉象之顯而大者以釋卦也水火有相須之用而澤火則互相違異者蓋水火有流通之体有潛中之用有陰陽相濟之理若火与澤則火動而澤止離中德而兌偏体同為陰卦而有相尅之勢故為睽為革

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

本義以卦德卦變卦体釋卦詞○程傳卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順附麗于明凡離在上而彖欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順就明之善行得中道而應剛苟不能合天下之尊成天下之大事亦可以小濟是于小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相与之道未能濟固故二必遇主于巷五望處則无咎也天下以散之時必君臣陽則中正至誠協力而後能合也○元才何以曰易无米子柔主也而獨体外者每桶為大有曰柔得尊位大中而上下應之旅曰柔得中乎外而順乎剛離曰柔麗乎中正故亨噬嗑曰柔得中而上行晉曰柔進而上行睽與鼎皆曰柔進而上行得中而應乎剛未濟亦曰柔得中也下卦兌說上卦柔中皆以小心行柔道者彖之所謂小事吉者此乎○折中曰此彖言卦之旨与為彖多曰元亨而此但曰小事吉者當睽之時故也○安溪李氏曰睽之時然其有猜嫌之情則愈乖戾矣故當以說而為本說從明充為則其明可以安固當幾而不至于情察湯物矣又柔則知幾上行則有合物之勝得中則動皆中節應則則有知合之理凡所以能行小事而得吉也行小事于睽之時惟求說奇

者能之然柔說得中用之以行小事亦以睽之時故也○據三爲說主五爲明主在下体則以說麗明在上体則以柔居中而應剛皆以陰爲主者也故但爲小事吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

睽之時用大矣哉本義極言其理而贊之○程傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其体睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉○趙氏汝楳曰天地不睽則清濁溷淆男女不睽則內外无別萬物不睽則化生雜糅睽者其体合者其用○丘氏富國曰天地萬物未有獨而无對者雖是獨陰不生獨陽不成之理此睽之所以未嘗有不合也然非始睽而終合也睽者其靜合者其動睽者其則合者其交也生生化化萬有不齊萬物睽也物物皆有睽有合故曰事同曰志通曰事類此皆以其交相爲用者言也故曰時用○吳解來氏曰事同者知始作成化育之事同也志同通者夫婦順交感之情通也事類者聲應氣求應感之機類也○蒙吉刁氏曰以睽之体言之則曰小事吉以睽之用言之則曰大矣哉聖人參贊化育之功甚可驗也

象曰上火下澤睽君子以同而異本義二体合体而性不同○程傳上火下澤二物之性違異所以爲睽君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢處事在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於未失則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也○誠齋楊氏曰禹稷同道而異趣夷惠同聖而異行未足爲同之異也一孔子也而齊魯之去異遲速一孟子也而今昔之饋異辭受此同而異也○吳解來氏曰彖言異而同象言同而異此所以爲聖人之言也○安溪李氏曰同者兌之和說異者離之明從○故異而同无嫌其爲異矣同而異无害其爲同也此聖人之善用易也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎本義上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人而後可以辟咎如孔子之於陽貨也○程傳九居卦初在睽之時以剛動于下有悔可知所以得亡者九四在上亦以陽剛睽離无與自然同類相合同是陽又同在下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有感夫合則有睽本異則何睽惟初與四雖非應而同德相應與故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德相與然小人乖異者至衆若棄絶之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以化奸凶爲良善革仇敵爲臣民者由弗絶也○東谷鄭氏曰居睽之初在卦之下必安靜以俟之寬裕以容之睽斯合矣喪馬勿逐自復安靜以俟之也睽而无應无非矣乎己者推絶之則愈乖故寬裕以容之也合睽之道莫善乎斯○平庵項氏曰喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下无應之時最睽之道也見與息斯可見之見固非往見之也若往見則違勿逐之戒矣○歡山王氏曰方睽之時其睽未深爲之大也未遽惡人睽則之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人致之則愈激愈睽故勿逐而其自復見之而可以免咎也處睽之初其道當如此不然睽終于睽矣○安溪李氏曰馬忽喪矣而弗尋逐是合者雖睽而不用心于合也惡人欲見哉二在事外雖見无傷是睽者倚合而亦不立惡于爲睽也○按初九居睽无應固宜有悔以其剛正而兑体无以悔亡也体初二敵亂相類皆非皆然以感睽時而不遂合爲人所資以行于外者喪馬則行不利矣故有復馬之家然馬本與人相依而暫疑化之二本與初同德而暫睽其情本剛坤其又陵汇始離相離即從相合故有勿逐自復之象无咎之捐閉者患之則生變饑之則相通理固然也此處本同之睽也九四一爻爲上下四爻之開阻而人不中正有咎人家于初在相應之絶而邪正合睽然特方睽革者以乃衆人而從絶之則无以激變而滋害而初九居卦之始无絶物之理惡則之德无絶物之情致又爲見患人无咎之象此處本異之睽也處睽之道盡此二端聖人于初九安之以其在一卦之初也以其在六爻之中而獨得正也以其兌說之德不急而亦不兩也几皆爻中自有之義也或曰初與二與四非陰陽之相求何致于比應乎曰易同有以同類相與者初感睽時既无應未之比應致況比陽應陽以明則正和說之明待義之固然也○又睽睽亦二陰成卦則爻在外來爻在內與家人相猶但以无猶不同中爻大正而成睽大睽于內猶未形于外既一卦而相則在外求在內有雖特已甚之象故六爻皆始睽終合人二体皆求陽求之性亂睽而不至于此然故元終睽之理又非雖主中行而應

孚也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽時孤處二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎○仲達孔氏曰初九處于卦始故云元○安定李氏曰四居大壯之位處睽而无應睽者也与初九同德与相先遇元夫交孚之象所非正應而助已者然不合以私而合以公不助以交而助以通正得八庄元究之義雖危何咎乎睽非善也而處大位者以特立爲安則无從也道也○據六交惟四与上言睽者以二交離係有分離之象也上九之於以成于卦外九四之於以當上下間但之地於立而无与也處睽无与危莫甚焉以有初九之可遇而与之交相孚爲則有賢德之助雖危而无咎矣補无大者初居卦始而猶得正也四与之遇而能孚者以告來而不能任乎則且明修而能擇善故也他文有應以感睽而不能遂應初四无應以處睽而自然相應皆理勢之必然者屬无咎程儔說老○又按睽之六交初四本非相應者而初之前入有二其孫四交二應五而徹于四三應上而常于四五應二而間于四上應三而疑于四皆交之相与相皆有阻偏此亦交睽之一義也然初四雖非應而反以睽極而相應二三五上之不得處應其嗟亦非終于但絕而乾不相遇如始四之偏于兩偏而无無恒四之偏于兩偏而无翁豈三之偏于震則而析肱故皆有始離終合之象

象曰交孚无咎志行也程傳初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也○吳鮮來氏曰睽者乖之極渺者睽之極二德交孚則睽者可合渙者有朋志

可行而難可濟不特无咎已也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○程傳六以陰柔当睽時而居尊位有悔可知然下有九二陽剛之賢与之應以輔翼之故得悔亡厥宗謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有成王之幼稚而成盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也○蔡節齋氏曰同人于宗則吝睽厥宗噬膚則无咎者處同人之世則欲其公不可以有私應處睽之時則欲其合不可以无正應時義有不同也○嘗舉胡氏曰五以二爲宗々親之也上當以情親下也二以五爲主々尊之也下當以分嚴上也○楊六五以柔居尊而處睽宜有嫌者也以其濟中而分文明故悔亡厥宗噬膚指九四也往何咎指應二也易中以同係爲係取切近之義故同人于宗同于本係之則此之厥宗噬膚亦合于本係之則也易中凡言膚皆取近義故噬嗑之噬膚以柔初剝之剝膚以近也此之噬膚以比四言其切直而易入九柔中文明以通九四不第深剝猶爲而自然相入故親厥宗噬膚之象先儒皆指九二噬膚然二在睽時前敵于四其于六五豈能如噬膚之易哉故知厥宗指四也蓋處睽時陰陽皆以不得位而相閒偏五本与二爲正應而下偏于四此六五之睽也然居尊位而有柔中文明之德爲在下之所瞻仰四同係近尊五以善道遇之相瞻而易入々則合而无閒不復爲被其故有厥宗噬膚之象夫上之与下患其中有所但而不能遇昇厥宗既已噬膚則近者不被往而下應于二以濟睽此其時矣如所謂不得罪于巨室而德教溢乎四海者也辭近者之睽而得速者之應故无咎或曰諸文之中四最爲親何言噬膚乎曰統循文觀之四閒爲上下之閒但至于四五相比則又則柔相比是故爲噬膚之象又何疑乎○又按睽凡二陰六三比二与四而應上六五比上与四而應二處睽之時其勢相類然三位卑而不中又比于其係之四故有艾卑夫剝之象疑之久而後遇則五位尊而得中又比于同係之四以有厥宗噬膚之象往應二而自然有慶易不比類而細觀不足以究其與也

象曰厥宗噬膚往有慶也按厥宗已噬膚矣往則得上下之應而濟時之睽故有慶也合睽之道初与五兩爻最善蓋初于六爻之中獨爲得正五于六爻之中獨居尊而得中也故四与上之剛德不如初九二之中尊不如五

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉本義睽孤謂六三爲二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汙也載鬼一車以无爲有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之与六三先睽後合故其象占如此○程傳上九居卦之終睽之極也剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則拂戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也睽極无所不疑其見三如豕之汙穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无爲有妄之極也物理極而必反上之睽亦已極三之所處者正理故上与三始疑而終必合也先張之弧始疑惡欲射之也疑之者妄也妄安能常三寔无惡故後說弧而弗射睽極而反故与三非復爲寇讎乃婚媾也此匪寇婚媾之說与屯卦同

而北難合于西南順處之義故程傳曰往得中下併一抗進于二陰之上而前即于險是于東北之陽而主于前進故卦曰不利傳曰道窮此成卦之義與處卦之時位微有分別者也至于利見大人則以九五為主合五爻而利見之也係之以貞吉則又從六爻而言處蹇之義也此一卦之大旨也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 本義以卦德釋卦名義而賛其美○平菴項氏曰屯與蹇皆訓難屯者動乎險中涉難者也蹇者止于險中淡難者也此屯與蹇之所以分也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉 本義以卦變卦體釋卦詞而賛其時用之大也○程傳蹇之時利于處平易九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居險中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮矣蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利于見大人也大人當位則成濟蹇之功往而有功也能濟天下之蹇者惟正大之道夫子又取卦才而言諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟蹇矣處蹇之時濟蹇之道其用至大故曰大矣哉順時而處量險而行從乎易之道由至正之理乃蹇之時用也○薛氏溫其曰諸卦皆指內為來外為往則此往得中謂五也蹇解相尋擬視蹇卦則為解九二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來後得中亦在內也○雲峯胡氏曰然坎蹇皆非順悅天子以為兹此時亦有可用者故皆極言賛之坎蹇釋卦詞後從天地八物極言之以賛其大蹇則釋卦詞以賛之而已所謂得中有功正邦即其用之大者也○石澗俞氏曰他卦得中以德言惟此則以所處之地言

象曰山上有水蹇君子以反身修德 程傳山之險阻上復有水山下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之遇險阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省于身有不失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉于心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已

初六往蹇來譽 本義往遇蹇來得譽○程傳六居蹇之初往進則益入于蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之詞上進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也○節齋云往來二字惟程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四來連是來就三九三來反是來就二上六來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為佳耳○按初六去險難遠若往而前進則過蹇矣止而不進則可以致譽也六爻惟初不得正反言得譽者何也蓋處蹇之時以柔居下无應于坎得處後而不冒進之義去險最遠止于最先是以能致譽也先言往蹇後言來譽者因所居之位以明處蹇之道也初三四上均宜來不宜往者蓋即卦詞利西南不利東北之義又坎之性陷艮之德止諸爻自二以上各得其正順時守正則蹇難自濟故均宜來而不宜往也六爻皆无凶咎者處蹇之時雖在待正異六爻初能致譽餘五爻俱得正故无凶咎○又按蹇諸爻言往來者只是相對而行則為往順時而處則為來非為自下之上為往自上之下為來也如其然則初六无所為來上六无所為往然矣爻中亦多取內外之比應如來反來連來碩之類者此則各就其所值以明順處之義也

象曰往蹇來譽宜待也 程傳方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義○蒙言刀氏曰出處之際名節攸關宜安分守正以待天下之清也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡瘁而已至于成敗利鈍則非所論也○程傳二以中正之德居艮体止于中正者也与五相應是中正之人為中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力于蹇難之時其艱難至甚故為蹇于蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇于蹇也志在濟君于蹇之中其蹇蹇者匪為身之故也雖使不勝志義可嘉故輔其志蓋不為已也○輔嗣王氏曰處難之時當位居中以應乎五挽心不違志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故○建安丘氏曰易蠱之上九不事王侯高尚其事蹇之六二則曰王臣蹇蹇匪躬之故所居之時不一而所蹈之德不同也若蠱之上九居无用之地而致非躬之節蹇之六二在王臣之位而高不事之心則罔進之化生曠官之刺興志不可測而无不終无矣○東坡蘇氏曰初九六三六四上六曰有戒違哉近皆視其事之可否以為往來之節獨六二有應于五君臣之義

涉矣是以不封遠近不慮可否无往无來蹇蹇而已君子不以為不智者非身之故也○誠齋楊氏曰諸爻皆不許其往獨六二无不許其往之詞二為王者之大臣五雖大君之正位復不往以濟而難當任乎○安溪李氏曰卦之詞固曰利西南不利東北矣不又曰利見大人貞吉乎爻之義固以往為失來為得矣傳不又曰往得中往有功也乎五為大人而二應之有濟蹇之責居得中正有處蹇之道其詞與他爻異者以此○按九五一爻卦之所以成為蹇者而六二應之故二爻不言往來二五以中正相應奂居之任有止于其分而无所避之義但處蹇時遠應大蹇之主而近隔于九三之爻義无可釋而志不能伸故為王臣蹇蹇而又蹇也王事臣者明其為五之應也言蹇蹇者以其有三之隔也當艱難之運而不憚其况瘁之苦知君而不知有其身也故曰匪躬之義

九三往蹇來反 本義反就二陰得其所安○程傳九三以剛居正處下体之上當蹇之時在下者皆柔必依于三是為下所附者也三與上為正應上陰柔无位不足以為援故上往則蹇也來下也反還歸也三為下二陰所喜故來為反其所也稍安之地也○按三為下体之主居下之上正卦之詞所謂不利東北其道窮者是也故爻詞特以反字示之居下之上進則与坎遇故曰往蹇然三德正而性止若反就本位則反得其所安而二陰亦附就之矣蓋反則不違合于西南之義故也成曰蹇之六爻詞皆顯易其初三四上爻四只一往來之義盡之以未足盡處蹇之時變曰初六遠陰其餘皆正既所居得正只須明于時務之可進可退而處蹇之道已得故四爻只以往來盡其義也曰若是則處蹇亦易事耳曰處蹇之難難在得正得正則處蹇之大要得矣曰既各得正又何終于蹇乎曰天下惟正道多蹇傾側邪媚之徒隨波逐流到處况得而正直之行值石多枝故蹇之為義固取以艮過坎之象而諸爻亦違有衆正之難進之象若使傾邪反困又豈足以濟蹇哉

象曰往蹇來反內喜之也 程傳內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自安故皆附于九三之陽而愛喜之九之處三在蹇為得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來為反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連 本義連于九三合力以濟○程傳往則益入于坎險之深往蹇也居蹇之時同處艱危者其志不謀而同又四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志衆所從附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也○按六四已入坎体後北難而行更艱蹇也若安居其所來而不往則承五比三連合二陽而成濟蹇之用故曰來連來連之義傳義以為連三蔀氏以為連五義俱未備蓋當蹇之時二陽異体而不相及四居二陽之中而得正故有連而合之之義象緜以解六三質之解三亦處二陽之中故並負且乘言但彼以不正而致寇此以得正而來連故能聯異体之陽以開濟蹇之用也

象曰往蹇來連當位實也 [illegible]河姜氏曰以陰比于陽陽為實故云傳以為誠實之實未然○蒙引以曰當位實傳作六四說諸家俱云九三陽剛而實六四陰柔而虛連三之剛濟四之柔連三之實濟四之虛資其所有餘濟其所不足也如此說其義更長○按當位實者柔正當位而上下資于陽實也當位而上下皆實故能來連也

九五大蹇朋來 本義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣○語類問九五何故而大蹇曰五是主乃人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之又問朋來之義曰處尊位而居蹇之中所謂道大役縣于朕身人君當此則須聽羣策用羣力乃可濟也○按大蹇者危之之詞朋來者幸之之詞諸以朋指二忠二未足盡其義故本義不以傳說也獨意九五居險之中為蹇之主故曰大蹇然陽剛中正而居尊位正卦詞之所謂大人而為天下所利見者又會于西南往得中之義而凡居東北而道窮者皆將就之故曰朋來朋指九三正卦詞所謂不利者亦將往就于得中之地也以爻位論九三居下体之上臨于坎陰而比四與上其有陽剛之才故曰朋來不言吉凶者方言其來犹未施其濟蹇之用則已成曰三與五不比不應何得言朋來于四以不利東北與利見大人之義推之當知其來也且參之解卦解九四曰解而拇朋至斯孚四以在下比應之陰為拇既解而拇矣所謂朋者安得謂非九二之陽乎解四與二蹇五與三其相去同又二卦相綜而成故知朋之為指三也或曰乚蒙即蹇解易体而成者何不取朋來之義曰乚蒙二則遠故无相從之義蹇解二則近隔一陰而又接体故有朋來朋至之象

象曰大蹇朋來以中節也 誠齋楊氏曰中節只是中德但以在蹇而易其名耳如劉先主當偏擾之時仗義著于四海是中節也故士從之如雲○按五有中節故合于西南得中之義而為人之所利見也解四无中節必解拇而援朋至蹇五有中節故爻詞直言朋來也

上六往蹇來碩吉利見大人 本義已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉

占者宜如是也○程傳六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而來從五求三得陽剛之助是以碩也蹇之道阨塞窮蹙碩寬大之稱來則寬大其蹇紓矣蹇極有出蹇之道上以陰柔故不得出得陽剛之助可以紓蹇而已得紓則為吉矣利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五陽剛中正而居君位大人也在五不言濟蹇之功而上六利見之何也曰在五以其居險中无陽剛之助故无濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出于蹇故未足為吉惟上處蹇極而得寬裕乃為吉也○平菴項氏曰上六本无所往時以不來為往耳初六本无所來將以不往為來耳○矣鮮來氏曰來碩者來從三也見大人者見九五也○折中曰易五與上雖相比然无隨從之義者位在其上于象如事外之人不與二三四同也惟有時取尚賢之義則必六五遇上九大畜大有鼎為之類是也至以上六遇九五吉者此少而凶咎有多益以漸隨于陰為剛中正之累大過咸夬先之類是也惟是有利見大人之文而以九五為義者則上六與五相近可以反而相從訟與之象以九五為大人而上九以剛遇剛則不相從也升象亦言用見大人矣而卦无九五故言用以剛之獨蹇舉之象以九五為大人而遇之者上六也以柔遇剛則有相從之義故萃則衞皆求萃于五而无咎蹇則來就于五而得吉蹇之上復于萃者聚極則散難極則解也乾卦二五而外爻詞言利見大人者唯此而已○按蹇宜退處六居一卦之上而處蹇極與西南之義相違故往則蹇也然爻位得柔非犯難以進者內有正應求而從應則得陽之助而又合退處之義故寬大而吉也特非亟也進有九五之大人比而進之是亦去來北而就西南之義合于利見之占矣故又曰利見大人大比應久陽陽多眼謁上六陽五在言來碩何也蓋五居君位人君為天下之共主權咸无陽總在下之爻有與任爻之但蹇不同且言來碩即俯以利見大人則又非趣五應三其然上下之爻可知○又按兌坎在上之一陰皆有求陽之象而坎之性无陰陷故在上陰爻辭有與居中相得有其在下卦則訟師辭無坎象困之六三皆與九二无相得之義惟當未濟之時以來則而利涉其在上卦則比比坎節既濟之上六皆與九五无相得之義惟當井蹇三爻得吉此三爻卦者當以比五必三而終吉蹇以比五亟三而吉井以比五亟三而无吉蓋坎為陷陷陽之卦故居陽上首多不相得惟此三卦下有正應既應于陽則亦不陷陽而比于同作之陽矣其在當上六雖不取比五而亦无不相得之處若井與蹇皆取比五之義而蹇无影明教者者也或曰既濟亦必三比五所不與三卦同義曰既濟濟皆來陽水

火相克故无相比相應之義也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也 按內卦惟九三一陽而上應之故曰志在內也若以內為五豈不與從貴相複乎或曰二應五不言吉上應三反言吉何也曰三方在蹇之內應五所以任其蹇上已在蹇之終應三將以出乎蹇也況二无比陽之義而上又有從貴之象乎二亦比三而不取其義者臣子之分當守于一以應為正則不當舍比于三若上則貴陽以濟蹇從應固其正即從貴亦其分也此上與二之所以不同也

䷧ 坎下震上

○按此卦下體坎陷上體震主一陽切臨乎坎陷之上為動而出乎坎險之象故為解解者解散其難之也亦以主爻接下體而取義與蹇相綜者也上震下坎之卦以震一陽切臨乎坎而為解上巽下坎之卦以巽一陰切臨乎坎而為渙雷以動之風以散之之義二卦可參觀而見也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 本義解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難既解利于平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入于坤體二居其所而又得中故利于西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也○程傳西南坤方坤體廣大平易當天下之難方解當濟以寬大簡易則人心懷而安也故利于西南也无所往謂難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也聖人既解其難而安平无事矣則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也自漢以下亂已除則不復有為姑循時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則漸復盛事之後生者不早為則將漸大故夙則吉也○安溪李氏曰蹇之時以不可進故曰不利東北解之時則異矣无所往固當以安守為吉有攸往亦不可不往也但不可務外忘內而失其根本之圖耳○按大難方解之時宜居中而順處故利于西南无所往其來復吉程傳進一層解不若朱子復其所而安靜之說為是有攸往夙吉本義以為早往早復又不若程子早往為之之說為是蓋震解之時大要利于西南然不可多事亦自不可廢事分二體而觀下體主爻居中故有无往而來復之義上體主爻震動而居外卦之先故有二所往而早圖之義卦中本有此二義非謂夙吉為早往早復也彖傳云往有功也既其指意當以早往為是

彖曰解險以動動而免乎險解

本義以卦德釋卦名義○程傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出乎險外是免乎險難也故為解○元乎何氏曰以畫觀之蹇之反以卦觀之屯之反蹇止于險下不如屯動乎險中屯動乎險中又不如解動乎險外之者也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

程傳解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也不云无所往省文耳救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也有所為則夙吉也早則往而有功緩則患滋而害深矣○白雲郭氏曰其來復吉乃得中者險難既解而來復乃得中道所謂獲三狐而得黃矢者也有攸往夙吉往有功者如射隼于高墉之上者也○建安邱氏曰大抵處時方平者易緩除患不盡者易滋聖人于患解方平之際既不欲人以多事自擾又不欲人以无事自怠也○折中曰之東北為前進之西南為退後然則來復即利西南之義也而以得衆得中望釋之者得衆釋利字之義言能修內固本則得人心之歸也乃字即承此義言之謂其利西南故必來復乃得中道也得衆得中亦但論義理似不必牽合卦象○按本義釋彖傳于卦義似為未協得衆得中皆指內卦之主爻也難解之時主于安靜九二居內卦之中合于西南之義彖傳以得衆釋之者蹇解相錯蹇之九五而居中處安是亦衆之所共趨有故云往得衆也其來復吉即復于西南也傳又以得中釋之蓋互義舉以見義明已之當復者居中之地即衆之所歸者亦以得中之故也若尚有當為之事則當夙其震動之才以早為之計庶可以奏績故云往有功也言來復又言夙往工作尚動之故惟其陽動而為解所以卦詞不言不利東北也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

本義極言而贊其大也○程傳既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲坼天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至于昆蟲草木乃順時之解与天地合德也○雲峰胡氏曰解上下体易為屯屯象草穿地而未申解則雷雨作而百果草木皆甲坼○蔡氏曰雷雨作者氣之解也百果草木皆甲坼者形之解也形隨氣而解則出者伸鬱者暢生意流行无間者偏解之時其大矣哉○蒙吉刀氏曰天地嚴凝之氣閉藏則為冬為宵天地温厚之氣發散則為雷為雨雷以動之雨以潤之而萬物生焉是天地萬物之功皆由解而成也○使天地有鬱結愆伏之氣則雷雨失時若沴氣既解則陰陽和而雷雨作矣其凝寒之後變而為陽煦也亦然

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

程傳天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也○趙氏汝楳曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥○矣解來氏曰赦過宥罪君子用刑原當如此非因大難相方解之後當如此也○蒙吉刀氏曰天地以生物為心雷雨作天地之解也君子以生人為心赦過宥罪君子之解也君子法天之威而用刑法天之澤而釋恤刑過出无心直而不問罪干有司寬而不苟是亦利西南之道而應之刑獄也蓋之未解負罪引慝以責于己則有反身修德之功蹇之既解泣罪解網以恕乎人則有赦過宥罪之典

初六无咎

本義難己解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此○程傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事惟自處得宜則為无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之詞寡人所以示意○白雲郭氏曰處解之初得无所往其來復吉之義故无咎也○雲峯胡氏曰恒九二悔亡大壮九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其言甚簡象在爻中不後言也○按坎体初六爻多凶占互与陽爻无相得之義以其居險而不正也惟此當解時正應處体之主爻四以陽剛之才解其險難險難既解則陰陽不相違戾而上下各安其分矣蓋有正應而近与本体之主爻亦各安其分故象傳曰剛柔之際義无咎也居柔處後安靜自守何咎之有哉

象曰剛柔之際義无咎也

程傳初四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得其宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也○節齋蔡氏曰柔居解初而承剛應剛得剛柔交接之宜難必解矣故曰義无咎也○安溪李氏曰比應皆剛初但以柔順之而處其後于卦之義為无咎○按坎之陽所以不待暢于陽者以相循之故也惟處解時微難既解則相際而不相戾矣故曰義无咎也或曰剛柔之際以本文言則位而以柔處之合于西南之義所以无咎合此二說其義始備

九二田獲三狐得黃矢貞吉

本義此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三

於之象也大於此爻為卜田之占吉亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣○程傳九二以剛中之才上應六五之君六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣况難方解而治之始其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也群邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也○誠齋楊氏曰當解之時此爻欲其獲狐三戒其致寇四欲其解拇五欲其退小人六欲其射隼一卦六爻而去小人之象居其五然則名天下多難者雖聖人君亦何利于天下之多難而崇近小人以疏君子哉○深寧叟王氏曰世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黃矢世之亂也小人以邪勝君子之直詩曰有兔爰爰雉離于羅○虛齋蔡氏曰殺三狐得黃矢自是二之貞也貞吉是占○矣鮮来氏曰坎為狐狐之象也為弓輪矢之象也中爻離居三三之象也又為戈兵戈兵震動田之象也狐媚物小人之象黃中色矢直物中直者君子之象○元子何以曰欲解天下之難者必有以處小人然後可然非柔者所能辨又非過剛者所能辨也九二兼剛中之德果而不激故有田獲三狐之象解以狡陰險之害田以驅隱伏之物陽剛嚴解故以田為象狐陰邪之尤甚者田而獲之則陰害去矣言三狐者據一卦之成數而言或三品或三百戶之類是也大陽為陰陷則中直不得伸今處解而獲三狐則得其中直之道是得黃矢也所以貞而吉也

象曰九二貞吉得中道也 程傳所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也○按他卦九二固多取得中之義然惟此卦與師卦其爻辭言吉蓋師以一陽統眾陰此以陽動而陰散也爻言中直象辭言得中舉其重也

六三負且乘致寇至貞吝 本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也惟避而去之為可免耳○程傳六三處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則何如曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣難解之時而小人竊位復致寇矣○矣鮮来氏曰坎為輿三居上乘之象也又為盜寇之象也負者小人之事乘者君子之器此二句雖孔子緣理之言然亦卦象所自有象者蓋三負四乘二也○按六三不中不正居下之上以位而言上負九四本在下者也而下乘九二則又在上矣故有當負而且乘之象負且乘是小人乘君子之器據非其位故致寇至蓋陰乘陽每不乘于乘陽而坎卦六三為尤甚雖在解時終以不中正乘陽而致寇也當解之時不能陷陽但自致寇而已固守其位可吝甚矣或曰初三皆陰柔不正初无咎而三致寇何也曰初居最下處于剛柔之際為无咎三負而乘則剛柔不相際而有咎矣雖同居解卦而負賤之位不同是以有致寇之吝寇非盜竊凡欲而伐之者皆是○又按濟六三切比于與主之乘而濟能无悔解六三切比于震主之則而負乘致寇何也蓋濟三與四同而上有正應故當濟之際而能濟其職解三與上不同德而又无正應雖當解之際終有乘陽之嫌也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎（寇）又誰咎也 程傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德之不稱器則寇戎之致乃己招取將誰咎乎○蒙吉刀氏曰負且乘在小人以為榮而聖人醜之厭其貪富貴之心也爻言寇象言戎寇小戎大言禍不可量也戎自己致不得歸咎于人戒三使自反也○按當解之時陰陽乃乘陽則之上宜乎寇之來矣故曰自我致戎

九四解而拇朋至斯孚 本義拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣○程傳四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣解去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚也初六其應故揭速之為解○矣鮮来氏曰震為足拇居足下三居震之下拇之象也二與四為同德之朋當解難之時四居近君之位當大臣之任而二為五之正應則四與二皆同德君子之朋也但四比于三間于負乘之小人則君子之朋安得而至惟解去小人則君子之朋自至而孚信矣故戒占者必如此○按九四震之主爻解之主也但震動之性處不當位而在下之比應皆陰故必解而拇而後朋至斯孚朋謂九二也就下卦而觀九二在陰陷之中以上卦之陽動而戒為解故四能解初三之陰則同德者无間朋至而相孚矣是知解陰者九四之事以卦義論解陰必在于解陰而九四又比應皆陰而位乘當故係拇于四而曰解而拇也在初取則乘之際而在

四則說解拇之象者各隨爻取義也

象曰解而拇未當位也 程傳四雖陽剛然居陰于正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容于其間是與君子之誠未至也○折中曰德非中正而應初比三故曰未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人 本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也○程傳六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之于小人小人之党去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也○東谷鄭氏曰益之戒曰任賢勿貳去邪勿疑如使世之小人皆信上之所用者必君子而所解者必小人則必改心易慮不復有校則祇戲之望惟未孚于小人此小人所以執有覬幸之心也五解之主也以其陰柔故有戒意○折中曰鄭氏說有孚于小人與傳義異而其理尤精蓋明至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之也君子信故樂于為善小人信故化而不為惡程〻國家有舉錯而小人未革心有未信之也信則枉者直而不仁者遠矣○安溪李氏曰四剛德故曰朋至斯孚聽之于君子之進也五柔質曰有孚于小人聽之于小人之孚也○按卦自九四以上當塞倖而任解之事有六五亦陰爻然塞倖而比四應二比應皆不陽施不與陰為緣是君子惟有解也謂解去陰邪也居尊而解去陰邪吉之道也既不與陰相緣則小人亦信知在上之所解而速而退矣故曰有孚于小人或曰五比上六非比陰乎曰卦中之所謂陰者私與三小人之象也若上六亦塞倖而任解之事不待消之小人也

象曰君子有解小人退也 程傳君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也○致齋吳氏曰以小人之退驗小君子之解矣不言有孚而有孚之義明矣○折中曰如鄭氏說則須云君子果能有解則並小人亦信之而回心易行不待然易而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 本義繫辭備矣○程傳上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象為害之小人墉墻内外之限也害若在内則是未解之時若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎内而未去也云高見防則之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅强者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患難已盡矣何所不利○守約洮氏曰在卦之上射于高墉之象也○安溪李氏曰諸爻皆治内之事所謂其來復吉者至此則外難亦无不解矣所謂有攸往夙吉者也○按上六雖亦陰爻而塞倖居解之極是能動而解悖者也隼鷙害之物指六三也九四與三接比故取于解拇之義上六去三為遠故取于射隼之義蓋上之應在三而无相得之義居解之極處卦之上彼陰此動以動極而解陰之極成器而動待時而發故有射隼而獲之二象所以无不利也居高而除陰害故曰射隼于高墉之上乃或者以隼為上六而以公用不當此文无乃缺于本文之實義而昧于下陰上動之不同乎○進齋徐氏曰下三爻不言解上三爻言解謂所動而免乎險也

象曰公用射隼以解悖也 程傳至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣○致齋吳氏曰天下之難由小人作朋比如拇邪媚如狐鷙害如隼解拇獲狐射隼而難解矣故解卦以去小人為要義○矣解來氏曰以下叛上謂之悖王莽是也繫辭則是夫子發未盡之義與此不同

䷨ 兌下艮上 ○按損益二卦具造化往來之妙見陰陽升降之理下經首咸恒終既未濟而此二卦居下經之中定為陰陽相交之樞細而極變通流行之致者也凡卦自下而上自內而外名損益者主內卦以命義也三上于上自內而散于外故為損四下于初自外而加于內故為益或曰坎離之交胡不云損二益五損五益二乎曰居中之陰陽无可損益者也損益在初終之際當消息往來之地而不及乎中也故艮兌陰陽極于上者也震巽陰陽生于下者也上極為損下生為益也或曰損下益上恒亦有此象損上益下咸亦有此象何獨此為損益者乎曰損此益彼必于交接處之地故損下益上必損于切近上体之爻而所益能及于上之極若恒之初去上体遠而上体陽畫又在下而不在上故不得為損下益上也損上益下必損于切近下体之爻而所益又及于下之極若咸之上去下体遠而下体陽爻又在上而不在下故不得為損上益下也又損此益彼必中虛无間而後往來有可通之象咸恒二卦其主爻相應之地皆中偏陽爻中寔則往來不相通損益二卦其主爻相應之地中皆陰爻陰虛則有可通之象有是而聖人命卦與聖人聯經皆中含妙義確乎不可移易也程傳曰艮上兌下山体高澤体深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及百物草木是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又兌由六三之變艮由上九之變三本剛而成柔上本柔而成剛亦損上益下之義損上而益于下則為益取下而益于上則為損

損有孚元吉无咎可貞利有往 本義損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣○程傳損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順于理也損而順理則大善而吉所損無過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也○虛齋蔡氏曰剝民奉公之義只可用之卦名其卦詞元吉无咎可貞利有攸往只承損字泛說言損所當損人人皆可用不專指上之損下也益卦利有攸往利涉大川亦然豈專為益下之事乎○蒙吉刁氏曰諸家多以本義剝民奉君為象詳味爻詞全无此義只是取他好處蓋下本乾体陽寔有餘之象上本坤体陰虛不足之象損有餘補不足此益以大公為心无爾我形骸之隔故曰有孚謂至誠而人信之也孚誠而人信之則大善元吉无咎以守則正以往則利也按此卦彖詞傳義只澤說刁氏猶為詳明而亦未盡也夫上艮下兌原為正配以正配之卦而損下益上中虛相通莫之或間是損而有孚至誠以相與者也既有孚誠則上下相得內外一体故元吉而无咎以守則正以往則利也蓋卦以陰陽交互而有損下益上之象亦惟損下益上而成陰陽交互之卦故夫子繫詞極言絪縕化醇構精化生之妙而本卦彖詞所謂元吉无咎可貞利有攸往者其義蓋由此而出也

曷之用二簋可用享 本義言當損時則至薄无害○程傳損者損過而就中損浮末而就本寔也聖人以寧儉為禮之本故為損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本于宮室酒池肉林本于飲食淫酷殘忍本于刑罰窮兵黷武本于征討凡人欲之過者皆本于奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流于末者人欲也損之義損人欲以復天理而已○按二簋可用享言損道之善也二簋薄物享祀大典不相宜矣然以損之有孚誠通于上而无間雖二簋可用享二簋損下之義也用享益上之象也當損之時不可多飾有孚益上无事繁文損三益一又有從儉之象故二簋可用也

彖曰損損下益上其道上行 本義以卦体釋卦名義○程傳損之所以為損者以損于下而益于上也取下而益上故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎○折中曰說者但主取民財一事豈知如人臣之致身事主百姓之服從奉公皆損下益上之事也必如此然後上下交而志同豈非其道上行乎上行與地道卑而上行之義同下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則道字方有意味而于兩卦諸爻之義亦合○安溪李氏曰陽寔陰虛寔者益物虛者受益故以三陰三陽之卦裒其一陽以相與謂之損益然非損其近上者則不達于上不至于上之上亦未足以見其為益上也非損其近下者則不達于下不至于下之下亦未足以見其為益下也此卦損下卦体之近上体者以益上卦之上是損下益上也益卦損上卦之近下体者以益下卦之下是損上益下○蓋損下益上夫子就卦爻而釋命名之義損下之陽益上之陰則下之陽上于上故曰其道上行施之于事如臣子之致身百姓之奉公

皆是非謂剝民而奉君也蓋損益與因革損益之義同諸說以損為病故謂其道上行為損及于上如是則不得言損下益上矣觀兩卦彖傳皆先言損後言益惟其益上故道上行惟其益下故道大光也○又按損下益上損上益下非必真是損三以益上損四以益初也但就艮上兌下與巽上震下之卦見得有此象而其中往來流通之妙與卦畫而俱呈在讀易者之深究而細玩之也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

本義此釋卦詞時當損之時○程傳謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也夫子特釋曷之用二簋可用享卦詞簡直謂當損去浮飾學本損末之謂也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至而過甚則非也損剛益柔有時則為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也或損或益或盈或虛惟隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之寔者虛之與時偕行也○進齋徐氏曰卦詞曰損有孚彖傳曰損而有孚加以而字義曉然矣○中溪張氏曰當其可之謂時當損而損時也不當損而損則非時矣○劉氏曰二簋應有時正言以釋之下三句又推言以釋之○按自有孚至二簋用享皆卦中自有之義聖人著一而字令人于卦中自求而得之也損剛益柔三句推言以釋上意二簋用享不過損中之一事其寔造化往復之妙陰陽消息之理皆惟其時而已

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

本義君子修身所當損者莫切于此○程傳山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀象以損于己在修己之道所當損者惟忿與慾故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也○仲翔虞氏曰兌說故懲忿艮止故窒欲○息山楊氏曰損德之修也所當損者惟忿欲而已故九思始于視聽貌言終于忿思難見得思義者以此語類問何以窒欲伊川云思莫是慾心一萌當思義理以勝之否曰然○秋山王氏曰和說則無忿知止則无慾故曰修德之要也○鮮來氏曰忿多生于慾則惡也突兀而出其高如山慾多生于喜心柔惡也汶漾如流其深如水○折中曰凡大象配兩体之德者皆先內後外故當以虞氏之說為是○按懲忿窒慾既取于二体之德又取于中虛之象也

初九已事遄往无咎酌損之

本義初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也○程傳下之益上當損已而不自以為功所益于上者事既已則速去之不居其功乃无咎也四之陰柔類初者也故聽于初初當酌奪其宜而損已以益之過與不及皆不可也○仲達孔氏曰損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫可焉竟事速往乃得无咎酌損之者以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之○矣鮮來氏曰已者我也本卦損剛益柔損下益上乃我之事也按程傳之說于爻位本合且言酌損于已事之後于文意似亦未順孔氏謂竟事速往然當損之時損下益上即其事若謂已之成事畢而後往而益上于義亦未安也本義輟所為之事而速往較孔氏程傳為猶得其解兌体初爻雖多不取前進之義以當損下益上之時初居卦始以剛居剛有可以益上然有九二之隔慮其遠〻不進故告以已事遄往遄往非躁進時當如是也是以无咎益之初九以大有作為必元吉乃无咎損之初九但取益上无大作之義能遄往則无咎矣然居最下而益上且又兌体故亦當酌量其淺深也初之酌損二之弗損皆二簋用享之義也

象曰已事遄往尚合志也

本義尚上通○程傳尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也四賴于初初益于四與上合志也○矣鮮來氏曰四之志欲損其疾而初遄往合其志也○折中曰易例初九與六四雖正應却无往從之之義在下位不援上也惟損初爻言遄往而傳位上合志蓋當損下益上之時故也

九二利貞征凶弗損益之

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也○程傳二以剛中當損剛之時居柔而說体上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛中則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損己而益上也世之愚者有雖無邪心而惟知竭力順上為忠者弗損益之之義也○次崖林氏曰自守而不妄進若无益于上矣然由是而啓時君尊德樂道之心止士大夫奔競之習其益于上也不少是弗損乃所以益之也桐江一絲繫漢九鼎清風高節披拂士習可當此爻之義○矣鮮來氏曰初以剛居剛且欲酌損況二居柔乎○蒙吉刁氏曰初往而就四則无咎以剛居剛故也居柔剛而濟柔故急可合二往而就五則有凶以剛居柔故也居柔

而徇柔則近于容悅矣故利在堅貞自守而戒妄進也○按初九以剛居剛雖前有九二之隔而敎已事遄往二以剛居柔雖應五无有間隔而敎以利貞益居剛則可損居柔則不得更損又初開卦義之先故宜往二居一体之中故不利于征也弗損益之者損下益上三當其位若九二所處但當守已不失以益于上也或曰二固不當損下益上之爻初九何以言已遄往乎曰初最居下處損下之時自當取遄往之義然損而曰酌亦非貿然以往也至九二居柔既不同初之居下又不同三之近上損下益上者在三則九二自當以弗損見義矣易之取義不先時不後時惟其適宜也或曰以九五義主也下損九二則義取弗損何也曰在上在下之地不同居剛居柔之質有異也

象曰九二利貞中以為志也 程傳九居二非正也處說非剛也以得中為善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重于正中則正矣正不必中也能守中則有益于上矣○童溪王氏曰中以為志則在己者无失而益上之道亦无出此○按中以為志者九二本有剛中之德當以此為志而不變其守也

六三三人行則損一人一人行則得其友 本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂爻有此象故戒占者當致一也○程傳三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以益三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其减一爾上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也次崖林氏曰此爻之詞兼舉六爻以三正是當損之爻乃卦之所以為損者故于此言之○按六三最近上体正當損下益上之爻卦之所以為損也下本三陽而損一陽三人行則損一人之象一人行而上于上則下交于上陽交于陰上交于下陰交于陽兩相孚契情意專一一人行則得其友也蓋物以兩相與三則參而離卦本三陰三陽則三正所當損者行而得友固為兩情之專一而初二兩陽四五兩陰亦无參離之形故繫詞曰言致一也況陽上陰下又成艮主兌主二少正交之卦卦詞有孚云云者其義蓋從此出也

象曰一人行三則疑也 程傳一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去一人損其餘也○安溪李氏曰惟二則專一自三以上至于十百皆謂之三也○按得友者即其陽交于陰是上而得友陰交于陽是下而得友也二爻既交則三上又成相應之勢初二四五各成相比之形亦得友也若三人共處則疑所與矣故曰三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎 本義以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎也○程傳四以陰柔居上與初之陽剛相應在損時而應剛能自損以從陽剛也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損于不善惟使之遄速則有喜而无咎人之損過惟恐不速速則不至于深過為可喜也○輔嗣王氏曰履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜有喜乃无咎也○安定胡氏曰六四與初九為應初方已其事而速于益四四損其陰柔之疾惟速則有喜不然復方汲汲此乃悠悠非受益之道○蒙吉刁氏曰六四以陰居柔其疾也與初為應而以陽剛損之損其疾也救人之疾滋若速不速則誣人欲初曰遄往疾已之疾而莫若速不速則過而悔改故四曰使遄○按下三爻自損者也上三爻受益者也四在上之下未遽言益而曰損其疾夫損其疾則亦受益矣以陰受陽故為損其疾然居柔而止體又應爻之上尚有所隔故救之使遄有喜益去疾惟患其不速使遄則有喜自无咎矣

象曰損其疾亦可喜也 程傳損其所疾固可喜也云亦發語詞○平庵項氏曰能不吝其疾自損以受之使合志得效其忠豈非可喜之事哉○按疾者可憂之事惟其可憂故損之亦可喜也使遄曾何咎哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 本義柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也程傳六五于損時以中順居尊位虛其中以應二之陽剛是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損已自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十象詞龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜筴不能違也如此可為大喜之吉矣古人謀從衆則合天心○矣鮮來氏曰大象離龜之象也十者土之成數中爻坤十之象也坤土兩兩相比朋之象也○按此爻句讀傳義各別刁氏分取其說以或益之為句十朋之龜弗克違為句十朋之

范從朱子解克違從程子解皆說有理然從不如本義之直捷了當易中凡言或皆漢定其辭之詞如或承之羞或擊之之類此爻六五與九二相應固受下之益者然柔順虛中款艮不遷既下有九二之應又上有上九之比是不徒受下之益而上下相與益之不可概以一端故曰或益之十朋之龜十朋之龜來民以著其象受益之最大者也又言弗克違者五以艮体居中比應皆陽上下交益雖欲辭之而无可辭夫善而言之道也若言龜弗克違則于受益之象猶未親切也

象曰六五元吉自上祐也程傳所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也○按六五因上下交益之者象傳獨言上祐何也益五因受益于二然九二兄体居下其益尤淺若上九以篤寔隆厚之陽剛切比于五又同為艮德其益于五者尤大故象傳特擧其重者而言曰自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家本義上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家○程傳九居損之終損極而當變者也以陽剛居上若用剛以損削于下非為上之道其咎大矣若不行其損變而以陽剛之道益于下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從服從之衆无有內外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无遠近內外之限也○語類云得臣有家其所得也小矣无家則可見其大○安漢李氏曰王者奄有四海而非當天下得臣无家之象也○按本義以為弗損于己而益于下程傳以為弗損于下安漢以為弗損于下而益于己三說各不同而本義為妥蓋就卦而論固為損下益上上九當為受益之主就爻而論上為受益之極則當有以益人又卦中三陽爻皆有益人之義且以九二例之不應詞同而義異也上九以陽剛居一卦之極丕冒于三陰之上義當有以益下然上之益下不必私恩小惠損己益人也上九艮止篤寔覆冒于上艮止則有鎮靜之体篤寔則有涵育之德故无事損己而自有以益下也九二之弗損益之以中德也上九之弗益之以艮体也如是則无咎得正而吉且利有所往矣得臣无家者上與三為正應有室家之象若有所私係而所益者小難得臣而有家矣未足為大公至正之道也惟上九篤實光明丕冒羣陰而非煦煦以市恩者故臣服至衆无有私屬也

象曰弗損益之大得志也程傳君子之志惟益人而已○次崖林氏曰只曰弗損益之下文无咎貞吉利有攸往得臣无家兼衆之矣○蒙吉刁氏曰不損己而益人使是大行其志○按无咎以下只極言弗損益之之善耳其益寔弗損益之已盡一爻之義矣故象專擧之

䷩ 震下巽上 ○解見損卦陽自外而加于內故為益以卦体論震巽為陰陽之始生者有其進无疆之勢亦益之義也再以彖傳損上益下損下益上之義推之自泰而陽進于上則為損自否而陽來于下則為益故雜卦曰否泰反其類也又曰損益盛衰之始也凡卦上下陽寔中虛而无間者四卦頤中孚損益是也此四卦之義可以相參又上下陽實中虛而有間者亦四卦噬嗑賁家人睽是也此四卦之義亦可相參在乎觀畫而會其意也

益利有攸往利涉大川本義益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下于下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其利有攸往而利涉大川也○程傳巽上震下風雷相益風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也震巽二卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以為益此以義言也益者益于天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也○仲達孔氏曰損益得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益○敬輿陸氏曰約己而裕于人人必悅而奉上矣豈不謂之益乎徇人而肆諸己人必怨而畔上矣豈不謂之損乎○希文范氏曰益上而損下則傷其本也損上則益下益下則固其本也○矣鮮來氏曰利有攸往者凡事无不利也利涉大川者言不惟利所往可以處常亦可以濟變○折中曰彖詞與損同亦專不主損己益下為義蓋益以興利故利以圖大事而濟大難天下事有動而後獲益者不可坐以需時也○蒙吉刁氏曰卦言利往者不言利涉言利涉者不言利往此獨兼言之當益之時无所往而不為益焉故曰利有攸往雖履危蹈險莫不以險莫不以益道濟之故曰利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光本義以釋卦名義○程傳以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損于上而益下則民說之無疆謂无窮極也自上而降己以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為損上下下之義○矣鮮來氏曰民說无疆就損益所及之澤而言益在民也其道大光就損益

所行之事而言益在君也○安溪李氏曰損上益下者必貴于自上而下下言澤必下究也兌說无驕則王道大光矣所以為正

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行本義以卦体卦象釋卦詞○程傳五陽剛中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也益之為道于平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也于涉艱險乃益道大行之時益誤作木或以為上巽下震故云木道非也○漢上朱氏曰利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽也○蒙吉刁氏曰利涉大川指震巽兩体言木道傳以為益字之誤朱子作木為是巽陰木震陽木也以木道涉川故行无不利也○木道指巽也巽木應震体而動故曰木道乃行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

本義動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦体之義又以此極言贊益之大○程傳人以二体言卦才下動則上巽動而巽也為益之道其動巽順于理則其益日進廣大无有疆限也動而不順于理豈能成大益也以天地之功言益道之大聖人体之以益天下天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也○善伯禎氏象德曰既奮發又洗潛學所以日新故日進无疆天下施地上行化所以不已故其益无方此皆時之自然者故曰凡益之道與時偕行○矣鮮來氏曰動則有奮發之勇而不柔弱巽則有巽入之漸而不鹵莽所以德崇業廣日進无疆此以卦德言也天施者初之陽也地生者四之陰也天以一陽施于下則天道濟下而資其始地以一陰生于上則地道上行而資其生所以品物咸亨而其益无方此以卦体言也時者時之當其可也言凡益之道非理之本无而強增益之乃理之當可而後增益如曰日進无疆者以人事當然之理而益也曰其益无方者以造化自然之理而益也理之所在當益而益所以自我益之遷善改過不嫌其多自人益之十朋之龜愈見其言矣○折中動巽取卦德施生取卦象風者天施也故姤有施命之象當者地生也故甲有解拆之象損之與時偕行者時當損而損也益之與時偕行者時當益而益也人事也造化也非氣候之至則不能強為益也○蒙吉刁氏曰上体下乾以一陽益下而為震天之施也下体本坤以一陰應上而為巽地之生也○按損益具有造化往復之妙陰陽升降之理故二卦皆言與時偕行施生之說依本義為是

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改本義風雷之勢交相助益遷善改過益之之大者而其相益亦猶是也○程傳風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀象而求益于己无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益于人者无大于是○雲峯胡氏曰雷與風自有相益之勢速于遷善則過當益寡決于改過則善當純益是遷善改過又自有相益之功也○元子何氏曰咸言洗心之德通于虛也不損不虛懲忿窒欲損之又損致虛以復其為咸恒言久心之德凝于寔也不益不寔遷善改過益之又益充寔而成其為恒○折中曰雷者動陽氣者也故人心奮發而勇于善者如之風者散陰氣者也故人心蕩滌以消其惡者如之○蒙吉刁氏曰遷曰則遷改曰則改言乎其迅速而果決也

初九利用為大作元吉无咎本義初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報効故利用為大作必元吉然後得无咎○程傳初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而有六四之大臣應于己四巽順之主上能巽于君下能順于賢才也在下者不能有為也得在上者應從之則宜以其道輔于上作大益天下之事利用為大作也居下而得上之用以行其志必須所為大善而吉則无過咎不能元吉則不惟在己有咎乃累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後无咎○折中曰卦以損四益初為義則初亦受益之極卦之主也故其詞亦與卦同利用為大作者即象所謂利有攸往利涉大川也必大為益人之事然後可以自受其益非然則受大益者乃所以為大損也矣凡易中言吉无咎者皆謂得吉可以免咎而損象詞及此爻與萃四之詞為尤著○按初九以剛正之德震動之才而為受益之主与四為應為動而巽故利用為大作以損上九參之彼為受益之主而益下此為受益之主而報上義可互証也但彼以艮体居卦之極故弗損益之此以震体居卦之始故利用為大作以初之才乘時之利本可以致元吉而又係以无咎者下本不宜當大事如初之元吉乃可无咎也

象曰元吉无咎下不厚事也本義下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也○程傳在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人己當之為勝任不然則上下皆有咎也○語類下不厚事析之凡居下者不當厚事如子之于父臣之于君僚屬之于官長

皆不可以踰分越賦縱可為必須兆盡善方能無過所以有元吉无咎之戒也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 本義六二當益下之時處中處下故其象占与損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占○程傳六二處中正而体柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆詞衆之所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違永貞吉就六二之才而言中正虛中能得衆人之益者也然質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道亦非貞安能守也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶能獲吉況與人接物其意有不通乎求益于人有不應乎祭天天子之事故云王用也○白雲郭氏曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也天且弗違況于人與鬼神乎○忠卿藍氏曰王用享于帝吉如成湯用伊尹而享天心太戊用伊陟而格上帝○蒙齋李氏曰王用享于帝吉猶言使之主祭而百神享之也○矣鮮来氏曰損之以五即益之六二以相繇特例轉耳故其象同○按六二虛中而中正當受益之時有此而有應故有或益之十朋之龜弗克違之象与損六五同然損五則元吉此則永貞吉者程傳謂損以柔居剛柔為虛受剛為固守益以柔居柔疑益之未固也愚謂未然而爻既以所處所遇而獲受益之隆而二之中正較五失位為得位豈反以所居得位為不足乎所以然者五居尊而受大益二居下而受大益其位不同又六五良体敦良有守六二震体震則易動所以五元吉而二永貞占也王用享于帝藍氏李氏之說亦可偏一義而終不若本義之的夫以六二受上之益之時虛中上通无有間隔不考用以義以享上帝可也諸儒泥于時位謂二非君位不宜言王豈人君行事除五爻之外他爻之義遂概不得用乎若然則初為民位二為士位三為大夫之位四為大臣之位執位以求而易之可用者鮮矣且此爻王用則言王用如此之人若比九五王用三驅則當如何辭乎若大有九三公用享于天子又誰為公而誰為公所用乎夫王即至尊然以与帝較則帝又尊矣以二為王而以五為帝其理未嘗不可通不必更為立異之論也

象曰或益之自外來也 本義或者衆无定主之詞○程傳既中正虛中能受天下之善而固守則衆人自外來而益之矣或曰自外來非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五為正應固在其中矣○按自外來与自上

指同上指上外指五皆于受益之中舉其重者而言也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 本義六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信○程傳三居下体之上在民上者也居陽應剛處動之極果於為益者也果於為益用之凶事則无咎凶事患難非常之事三居下當承稟于上惟于患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖義在可為然必有孚誠而所為合于中道則誠意通于上而上信與之矣專為而為无上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為不合中行亦不可也圭者通信之物古者朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之猶告公上用圭玉也○語類云益之用凶事猶書用降我凶德嘉績于朕邦○節齋蔡氏曰凶事用心衡慮之事在乎一卦之中故三四皆言中行○次崖林氏曰有孚二句只據理言受凶之益者當如此益用凶事是象无咎是占有孚以下乃為之計也○矣鮮来氏曰說文云凶象地穿交陷其中中爻坤地震極未有不陷者凶之象也六爻中虛有孚之象也震為玉圭之象也○析中曰此爻與損之六四反對損四受下之益者此爻受上之益者然皆不言所益而曰疾曰凶事蓋三四凶懼之地也故其獲益亦與他爻不同在上位者而知損四之義則不以下之順承為益而能匡其過輔而不逮者為益也在下位者而知此爻之義則不以上之恩寵為益而試之諸根枝之多難者乃益也然在損四則宜速以改過在此爻則宜緩以通誠乃有以為受益之地○按凶事乃民主程傳救荒之說然六三在下當受益之時而又陰爻似難取益人之義故不如本義為良益之諸爻事極重大初言作大事五言布大惠二言享帝四言遷國都非尋常故此爻亦言凶事六三不中不正似難言受益之本卦上下陽實六三屢三陰之中當益下之時故亦有受益之象以震極應巽極震極為多懼之爻巽極有无常之象故為益之用凶事難益之而以凶事難凶事而亦所以為之義凶事者常人之所為害聖人之所謂益也益之以此則有以震動其心而儆戒惕勵故无咎有孚以下難言慶凶事之道然亦爻中自有之象損益二卦皆中虛上下相通虛者信之本故損卦卦詞言有孚言六三居三陰之中亦言有孚也中行者三四于卦為居中也有孚則誠以應上而不為變動中行則正以往化而化其偏私此即所以自通于上之道故可以告于公而達其信也公指所應之陽圭人臣所執以通信者四比五三應上故皆言告公

但四與五切比而近故曰告公從三與上應遠而在外故曰告公用圭凡爻中之象盡心求之皆有所據也

象曰益用凶事固有之也 本義益用凶事欲其用心衡慮而固有之也○按益用凶事則懲其邪心堅其善念〻〻固守而不失也

六四中行告公從利用爲依遷國 本義三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合于中行則告公以見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也○程傳四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下應于初剛如是可以益于上也惟處不得中而所應又不中是不足于中也故云若行得中道則可以益于君上告于公而見從矣以柔巽之体非有剛特之操故利用爲依遷國爲依依附于上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也○次崖林氏曰告公從上之人信之也利用爲依遷國下之人信之也皆以益下中行故也國不可遷也遷國安在於益下耳如盤庚遷殷避水患太王遷岐避狄人古者遷國必有所依如周秦漢依山河之險遷都關中是也亦有依大國者周依晉鄭邢依齊許依楚也○敬齋吳氏曰四正主于益下者然非君位不敢自專必告于公也中行則見從矣○折中曰此爻亦與損三反對損三爲卦之所損以益上者此爻爲卦之所損以益下者故詞義相類損三无私交而與上同德乃可以益上此爻不專己而與上同德乃可以益下也與六二王用之用同遷國大事也亦即卦之所謂利有攸往利涉大川者也○按六四爲益下之主爻而不當尊位人臣必得志于君而後可行益下之事故必合乎中行則告公而見從乃得行其益于下矣六四柔正切比于五與德相入故有告公從之象告公見從則無不得行之志自二應五則象以帝自四比五又象以君即其遠近之不同而取象之變動如此利用爲依遷國就益民之變且大者而言中爻坤土下應震動有遷國之象志在益下而順下之動故利用爲依遷國也

象曰告公從以益志也 程傳告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在于益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也○泉峰龔氏曰六四之告公以益民爲志故見從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 本義上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可知○程傳五陽剛中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象以九五之德之才之位而心中志誠在惠益于物其至善大吉不問可知故云勿問元吉有孚惠我德人君志誠益于天下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤爲恩惠也○雲峰胡氏曰言惠不言益〻之大者也○虛齋蔡氏曰惠心惠下之心也惠我德下惠我之德也而皆有孚上感而下應也有孚之施于下者在我只爲心自下之受此施者目之則爲德也實非有二也○次崖林氏曰勿問元吉皆占有孚惠我德是中其所以勿問元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也 程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以爲惠是其道大行人君之志得矣○彥陵張氏曰大得志非以民之惠我爲得志以我足以致民惠我爲得志也○蒙吉刁氏曰大得志謂无遺憾也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶 本義以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也○程傳上居无位之地非行益于人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子放于利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恆凶聖人戒人存心不可專利云勿恆如是凶之道也所當速改也○仲達孔氏曰上九處益之極益之過甚者也求益无怨厭者非一故曰莫益之或擊之勿猶无也求益无已是立心无恆者也无恆之人必凶咎之所集○折中曰卦爲損上益下則上者受損之極者也若以受損爲克己利下亦可而爻義不然者蓋能克己之利下則受益莫大焉不得云受損矣故損之上以處損之終自損之極而得益爲義此爻以處益之終自益之極而得損爲義書曰滿招損謙受益兩爻之意相備也○按凡震體巽體之上爻多取變動不常之義蓋以象言之震雷巽風動而散之極也以畫言之震巽主爻皆在下至上則變也卦本益下陽爻益人理之恒而上九處卦之外不能益下失正无常乃反求益不已九五陽剛得位兼有衆陰上下交孚上獨處卦外无位无民誰與益之乎既莫之益而以无厭之心猶奪于下則將有擊之者矣所以然者立心勿恒故也上九雖與三應九五剛中居尊偏有三陰上九无位三非其有矣非其有而強求能无凶乎晉上九爭三于四其理順猶此爻爭三于五其勢大逆矣攻擊之禍所自來也○又按損上

九居受益之地而反益下益九上居益下之地而反不取其義者益二爻雖皆當益卦之極而損上獲昌乎衆陰又艮主篤寔則有益下之義益上則處九五之外又與極无恒故无益下之義也或曰此爻與損初九相綜損初則有損下益上之義而此爻不為損上益下何也曰損居卦初有始有進之義而又得正故取損下益上此居卦極有終變之義而又不正故不取損上益下也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也 本義莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣○程傳人為善千里之外應之六二中正虛己益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也○雲峯胡氏曰二不求益而或益之自外來也上求益而或擊之亦自外來也執有以來之五之吉由中心之有孚上之凶由立心之勿恒害凶之道未有不自心生者○矣鮮來氏曰偏對正言言非到底之詞猶有擊之者此是正詞也○按凡言或皆无定主之詞曰或擊之則在外者皆待攻擊之故亦曰自外來也

䷪ 乾下兌上

○按此卦五陽合勢一陰在外有進而決之之義故為夬曰剝曰夬皆于陰陽將之會以柔變剛則取消剝之義以剛決柔則取夬決之義陰陽之性殊也十二辟卦除乾坤為純体否泰為正交外其餘八卦陰陽類從者四卦臨觀遯大壯是也陰陽錯交者四卦剝復夬姤是也錯交而生于下則為復為姤錯交而極于上則為剝為夬在下有始生之義在上有消變之義故也又陰生陽生必在異類其屬之卦坤遇震五陰一陽而為復乾遇巽五陽一陰而為姤是也消陰消陽亦必在異類其屬之卦兌乘乾五陽而決一陰則為夬艮乘坤五陰而變一陽則為剝是也惟其異類則陰陽之分殊惟其共處則衆陰之勢見若臨若觀若遯若大壯類從之卦則但取其盛之義而无始生之象亦无將盡之形也此卦与姤相綜与剝相交諸爻之義亦可參觀

夬陽于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 本義夬決也陽決陰三月之卦也以五陽去一陰決之而已然而決之也必明正其罪而盡誠以呼號其衆相与合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之詞○程傳小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之今既小人衰微君子道盛當顯之于公朝使人明知善惡故云揚于王庭號者命衆之詞君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道若易而无備則有不虞之悔必有戒惧之心則无患也君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之邑私邑告自邑先自治也以衆陽決一陰力固有餘然不可極剛至于太過如蒙上九之為寇也戎兵者強武之事不利即戎謂不宜尚壯武利攸有往陽雖盛未極乎上陰雖微備有未去是小人尚有存者君子之道備未全也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬之善也○雲峯胡氏曰夫以五陽去一陰亦易易耳而象為危惧警戒之詞不一蓋一陰雖微莫或可滅窮或為寇君子固無時不戒惧尤不可于小人道衰之時忘戒惧也○按揚于王庭來氏以為一陰居上之象其說最優蓋一陰生于下有根據之象一陰處于上有席勢之形上雖孤陰然就一陰而觀則為弱而失勢就五陽夬陰而觀則見有兌主居上勢乘五剛之象卦主決陰者而言故首曰揚于王庭見其不乘勢之焉也若云暴其罪惡于王庭終與下文不符且以始卦參之始一陰初生即曰女壯此之上六兌主而比于五故曰揚于王庭也惟其如此故決之之道當如下文所云孚號有厲至誠命衆而惕危厲也當決陰之時卦中爻陽乾兌巽体健說巽性故當孚號危厲告自邑同類之陽也自內決外故告自邑斷孚號而又丁寧告戒之也不利即戎卦內此外兌寔剛健于和順也既孚號告戒而又不純任剛壯則利有所往而可以決陰矣彖詞所云卦中原有此象故文王備揭以示人非特說言決陰之道也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 本義釋卦名義而贊其德○程傳夬為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二体言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說為和○虛齋蔡氏曰健而說以德言決而和以事言惟健而說則決而和矣○矣鮮來氏曰惟健則不怯以容其悅惟說則不猛以激其變

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也 本義此釋卦詞柔乘五剛以卦言依謂以小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾○程傳柔雖消矣然居五剛之上猶有乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪于王朝大庭使衆知善惡也盡誠信以命其衆而知有危惧則君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也陽剛雖盛長尚未終猶有一陰必當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也○平庵項氏曰其危乃光与中未光相應不利即戎与莫夜有戎相應剛長乃終

与終有凶相應○雲峯胡氏曰復利有攸往剛長乃終也小人有一人之未去猶足為君子之憂人欲有一分之未盡猶足為天理之累必至于純陽為乾方為剛長乃終也○按柔乘五剛言小人有來陽之勢正以見決之不可視為易也夬之下曰揚于王庭亦猶姤之下曰女壯也當決陰之時君子雖衆而地勢不一才爾亦不蔽故必孚號有厲惕危懼之心而陽德乃光顯也其孚號者正其危懼之心故曰其危乃光蓋危則陽之合益世而所以決陰者必斷故能光也所尚即我尚剛決之時而純尚綱則必至于窮矣剛長乃終則純乎其為乾而絶無陰柔之為害矣是以利有攸往也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌本義澤上于天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳○程傳澤水之聚也而上于天至高之處故為夬象君子觀澤決于上而注溉于下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及于下也觀其潰決之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上于天上于天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安詞也○隆山李氏曰居者積之不流之謂○虛齋蔡氏曰君子既施祿及下不可以為我之德而自居也○矣鮮來氏曰下句乃足上句之意言澤在于君當施不當居也居澤乃人君之所忌深者○蒙吉刁氏曰澤從天降未嘗自以為功豈非天之大德不狗居乎君子象之以居德則忌若行慶施惠而揚揚有德色焉則所也忌即忌諱忌憚之忌謂畏而不敢當也按大象不准之卦正義以示用而別取施祿云云者蓋決陰之義卦詞爻詞言之至詳且備无庸復贅故取澤上于天之象以見義卦卜自下而決上象言自上而施下旨雖不同而沒卦義之所謂者也居德則忌刁氏說是

初九壯于前趾往不勝為咎本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此○程傳九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決于行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為咎也夬之時而往往決也故以勝負言九居初而壯于進躁于動者也故有不勝之戒陰雖將盡而己之躁動自宜有不勝之咎不計彼也○東坡蘇氏曰大壯之長則為夬故夬之初九與大壯之初九无異○矣鮮來氏曰往者往決上六也凡所謂咎者以其悖于理而為咎也若君子之決小人非悖于理也但不量力不能勝小人反為小人所傷則為咎也故曰不勝為咎○安溪李氏曰去陰尚遠未可決之時也一陽在下未能決之勢也而初有壯趾之象故最為之戒○蒙吉刁氏曰一陰在高位初居四陽之下而欲決之其能勝乎往而能決則為勝往不能決則為不勝曰為咎咎其所自為也○按此爻與大壯初九有閑彼志在用壯此志在決陰故彼言凶此言咎也

象曰不勝而往咎也程傳人之行必度其事可為然後決之則无過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也○誠齋楊氏曰勝在往先者勝往在勝先者負况不勝在往先者乎故周公書往不勝而孔子斷之曰不勝而往也○按爻言往不勝驗于既往之後象曰不勝而往斷于未往之前

九二惕號莫夜有戎勿恤本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也○程傳夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將及之時而二處中居柔不為過剛能知戒備處夬之至善也內懷兢惕而外嚴誡號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣○東坡蘇氏曰莫夜警也有戎勿恤靜也○秋山王氏曰象言孚號而以有厲之矣九二剛中而知戒懼故亦惕號蓋必如是而後可免小人乘間抵隙之憂故雖莫夜陰伏之時有兵戎亦不足慮矣以防之密而備之素也○折中曰此爻之詞有以惕號莫夜為句有戎勿恤為句者言莫夜人所忽也而惕號則所以警懼者素矣有戎人所畏也而不之恤則所以持重者至矣蓋即象所謂孚號有厲不利即戎者也惟无事而能惕號故有事而能勿恤史稱終日欽欽如對大敵及臨陣則志氣安閒如不欲戰者是也此卦當以九五為主而象詞之意獨倚于九二者蓋九二遠陰主于平時則發孚號告邑不利即戎之義于九五近陰主于臨事則發揚于王庭利有攸往之義然其為中行中道則一也○蒙吉刁氏曰惕屬以自儆有先時之防呼號以自助則有同德之應從來小人之害君子每于倉卒不提防之際乘隙而動君子則思患而預防之故雖莫夜有戎勿用憂恤也○按卦為以陽決陰下体乾陽卦也而二又乾之主爻故雖去陰尚遠而亦有防陰之事九二剛居柔而得中固不同恃剛之壯往亦下為无備之躁容惕以自儆號以自助故莫夜有戎亦可勿恤也九五比陰以臨事能決為中九二遠陰以先事能備為中陰爻應在乾体之終故言莫夜也

象曰有戎勿恤得中道也程傳莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也○安溪李氏曰不用其壯不忘其備此所謂中道

九二壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎本義頄顴也九

三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而爲君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之于王敦其事類此○君陽遯叟陸氏曰當君子之世而應小人故外有沾污之累内有悔恨之心然後獲无咎志有存焉○白雲郭氏曰夬與大壯内卦三爻相類故初九九三言壯二卦九三皆其君子小人二義故大壯曰小人用壯君子用罔而此曰壯于頄有凶君子夬夬是也○語類云九三雖與上六爲應而以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎○雲峯胡氏曰頄以乾爻取象雨濡以上六陰爻取象○次厓林氏曰九三性體之剛能果決其決而不牽于私也者聖人憲其過于慕故爲之危曰壯于頄凶以其不牽私愛故爲之謀曰君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎正敎以善處之術也○矣鮮于氏曰乾爲首頄之象獨行者五陽獨此爻與上六應獨行之象也上六陰爻又兌爲雨澤雨之象也○孔子何氏曰以其違值而非本心故曰遇本非濡也而迹類之故稱若○按三與上在相應之地決陰者也剛而又剛易壯之氣見于面目故爲壯于頄之象然去陰尚遠前有二陽未能即決而遂然剛見于外則小人或反知備而圖害君子是以有凶然恃剛固不可而決陰之志不容稍施君子當果決其決獨與陰遇若沾濡而見慍于人而究之遇之所以善用其決非真爲所濡也如此則得決陰之宜而无壯頄之凶何咎之有哉此爻胡安定以君子夬夬一句在有慍之下无咎之上程傳以獨行遇雨一句在有凶之下君子之上俱可不必若濡有慍程傳謂當遠絶之若見濡污有慍怒之之色若然則仍是壯于頄矣故不如本義爲妥若陸氏之說理亦可通◎又按凡陽與陰應而中隔尚陽者多不取應義獨離上乾下之卦則二與五應乾上離下之卦則五與二應兌上乾下之卦則三與上遇然皆一陰之卦而大有九二以乾主當承任之大同人九五以純剛處同人之時夬九三以極健當決陰之會然後勢足相及又大有九二必用大車以載同人九五必以大師相克夬九三必夬夬夬而力乃足達易中如此類言遇者獨此三卦餘皆不能相及也讀易者須知之

象曰君子夬夬終无咎也 程傳牽于私好由无決也君子義之與比決于當決故終不至于有咎也

○陶巷黃氏曰終對始言之始雖若濡有慍終必能決去而无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 程傳臀无膚居不安也行次且進不前也次且難進之狀九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進于下勢不得安猶臀傷而居不安也欲行則居柔失其剛壯不能强進故其行次且也羊者牽行之物牽者挽曳之義言若能自强而挽或以從牽行則可以亡其悔然其居柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也去過而能改聞善而能用克已以從義惟剛明者能之在它卦九居四其失未至如此之甚在夬而用柔其害大矣○矣鮮于氏曰四以剛居柔不中不正有臀无膚其行不進之象然當夬之時不容不決也故教占者能牽連三陽以同進因人成事則可以亡其不進之悔但不中不正之人不樂聞君子之言受其雖言亦不信也占者如是有悔必矣○按牽羊悔亡聞言不信本義謂若不與衆陽競進而安處其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也此說似與易旨相反蓋九四以陽居陰而又兌体本不處其過剛其无膚以次且者以其居陰不中正耳臀陰体也夬四兌体姤三與体故皆言臀姤三之无膚以乾三陽皆向内而三當非術也此爻之无膚以乾三陽皆向外而四踞其上也姤三之次且以與性不果也此爻之次且以兌說居柔也无膚則居不安矣次且則行不進矣或曰此爻无膚謂之乘剛則可姤三无膚何所取乎曰夬陰在外諸陽自内而決外四在乾体之外而内乾方外決乎陰故以乘乾取无膚之象姤陰在内諸陽自外而制内三在乾体之内而外乾方内制乎陰故以負乾取无膚之象易之微妙非執方者所能窺也此爻當決陰之時下乘三乾居本不安然居柔志說行又不果若勢力自奮牽率衆陽而同進則猶可以亡其柔靡之悔但其質性如此必不能決故聞言不信明諸大位之動理李東陽與劉健謝遷俱處相位而獨不發一書頤類此爻凡視易者須識本文之時位又須辨二体之才質此卦下体乾健應夬兌時以過剛爲戒除九二得中外初與三皆有用壯之咎上体之說說則不足于夬以九五陽剛中正猶言莧陸則九四可知矣故視初三兩爻而知卦詞所以不利即戎之義視九四一爻而知卦詞所以孚號告邑之義

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也 程傳九處陰位不當也失其剛決故不能强進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復能明故聞言而不信者蓋其聽聰之不明也

九五莧陸夬夬中行无咎 本義莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時爲決之主而切比上六之陰如莧陸然若決而決之而又不爲過暴合于中行則无咎矣○程傳五雖陽剛中正居尊位然切近于上六上六說体而卦獨一陰陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則于中行之德爲无咎也莧陸今馬齒

莧暖之難乾感陰氣之多者而脆易折五若如莧陸雖感于陰而決斷之易則于中行為无咎矣不然則失其中正也○東谷鄭氏曰莧陸本草云一名商陸其根至蔓雖盡取之而旁根復生小人之類難絕如此○語類云莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者草陸一名商陸皆感陰氣多之物藥中用商陸治水腫其物難乾其于紅○平庵項氏曰夬夬者重夬也當夬者上六也三應之五比之嬈其不能夬也故皆以夬夬明之三謂之遇雨五謂之莧陸皆与陰俱行者也比于陰而能自決以係其中故可无咎○折中曰此言莧陸夬夬猶姤言一包瓜皆以細草類喻小人也○蒙吉刀氏莧陸蓿來只是一物象一陰也按埤雅莧莖葉皆高大而見故字從莧九五剛中居高而柔生于上莧陸之象也○按三与五皆雖言夬夬大卒九三主于剛決之意多故爻中先言壯頄之凶又直言君子夬夬也其曰遇雨曰若濡仍教以決而和之意九五則決大率不及九三故爻先言莧陸而後言夬夬其曰中行仍係有明中之意其二爻雖皆以剛居剛而九三則健体而遠陰九五則兌体而直陰故也既曰莧陸何以又能夬夬蓋終是剛決柔之卦雖此陰終以剛居剛故能夬夬也莧之生于地也易滋而難除象反之与上同体而難決惟夬夬而又夬務于決去不留恭不激切係其剛中之德而不即于陰邪則合于中行而无咎矣中行者所以善行其夬夬也

○按陰雖決者也故三与五皆言夬夬然五兌体言夬夬以其兌比陰而性又說故非夬夬不能決若三健体而亦言夬夬以其勢遠而前隔二陽故亦當夬決其夬義各有所指也

象曰中行无咎中未光也本義程傳備矣○程傳卦詞言夬夬則于中行為无咎象復盡其義云中未光也夫人心正誠意乃能極中正之道而充實光輝五心有所比雖行于外不失中正之義可以无咎然于中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子于此示人之義深矣○張子曰陽近于陰不能无累故必正其行然後无咎○趙氏汝楳曰他卦貴于中行此乃止于无咎其亦体兌之說溺于陰而致然乎故于中為未光也○折中曰張子之說極是蓋因中未光故貴于中行非謂雖中行猶未光也○按必中行而後无咎者以其陰中未光明也所謂中行善行其夬夬也

上六无號終有凶本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是○程傳陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也○矣鮮來氏曰上比五應三而皆夬夬故有號呼終有凶即小象終不可長○蒙吉刀氏曰傳曰无用號咷本義云无所號呼本義為是上卦兌為口故象曰孚號二曰惕號上則无所號也无號終有凶由盡小人未後一着情狀○按此爻之義傳義極是說者乃謂易不為小人謀以无號為不警號則陰得乘之然以六爻時位合之小象推之則所謂无號自見窮陰无號蓋為君子戒哉天下時勢正自有此即小人之窮正可以見君子之盛豈為小人謀乎

象曰无號之凶終不可長也程傳陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以為也故云終不可長也或曰聖人之于天下雖大惡未嘗必絕之今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消亡之時決去小人豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其去也

☰☴巽下乾上○按五陽之卦一陰始生窮于上者為夬生于下者為姤姤遇也以一陰遇五陽也程傳曰一陰始生于下陰与陽遇也厚齋馮氏古云姤作遘遇也亦婚媾也以女遇男為象王洙易改為今文為姤雜卦猶是古文鄭本同

姤女壯勿用取女本義姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月以非本所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此○程傳一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也○白雲郭氏曰陽主四五而後言壯姤一陰方長即為壯者亦見君子小人之情不同也○鄭子曰復次剝明治生于亂乎姤次夬明亂生于治乎○雲峯胡氏曰女壯諸家皆以為一陰有將甚之漸本義以為一陰當五陽已有女壯之象○析中曰女壯之義非以一陰始生于下為壯亦非以一陰獨當五陽為壯蓋卦以陰為主陰而為主即是壯也○按陰陽之分淑慝之辨幾微之際聖人尤致謹焉故夬之一陰為窮陰而曰揚于王庭復申之以孚號告邑之戒姤之一陰為微陰而曰女壯復申之以勿用取女之戒情至危言至切也女壯之說傳義析中各不同而皆有理合而觀之其義始盡蓋以一陰主卦生于內而有據其勢則偏過五陽此其所以壯也女之壯者豈可取乎曰勿用絕之于早也坤之初爻者以堅冰姤之一陰告以女壯陰生之始聖人所尤致意也

象曰姤遇也柔遇剛也本義釋卦名○程傳姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始与陽相

遇也○趙氏汝楳曰柔遇剛也明非剛遇柔也○析中曰柔遇剛者以柔為主如臣之專制如臣牝之司晨得不為壯乎故不復釋女壯而直釋勿用取女之義○蒙言刀氏曰一陽始生則幸之曰復々者剛陽之事也一陰始生則危之曰姤々者卒然之事也

勿用取女不可與長也 本義釋卦詞○程傳一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將銷勝于陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與長也故戒勿用取如是之女○康成鄭氏曰一陰承五陽苟相遇耳非禮之正女壯如是故壯不可取○東坡蘇氏曰姤者所遇而合無適應之位也故其女不可與長○隆山李氏曰以一陰遇五陽女下于男有女不正之象故曰勿用取女咸所以取女吉者以男下女待婚姻正禮故也若蒙之六三以陰而先承陽其行不順故亦曰勿用取女

天地相遇品物咸章也 本義以卦体言○程傳陰始生于下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類萬物章明也○虛齋蔡氏曰天地相遇是別又作一樣看以陰陽相遇取不重一與五上○矣鮮來氏曰天地相遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月故章美也○蒙言刀氏曰戊曰姤者乾之末坤之始天地相遇象也以四時言之月至姤辰為午萬物相見乎離而蓄衍乎大夏品物咸章象也○按文固見陰生不可不謹也故卦文極言防陰之道然陰甫生而陽尚盛其運會正當明盛之際故夫子復就相遇之美推言之以見卦之象如是也天地相遇合六爻陰陽之畫而言剛遇中正就五陽爻中指二五之中正而言其時固為防陰之時而卦象之明盛則不可不知也推之次陰之失其時會亦可以此義証之

剛遇中正天下大行也 本義指九五○次崖林氏曰姤本不是好卦天地相遇剛遇中正是就不好中取箇好處說与睽彖傳天地睽而其事同同者○蒙言刀氏曰二剛遇中正從衆俱偕二五本義獨指九五蓋以五中且正二中而非正也以陽剛之德遇中正之位故其道可以大行于天下

姤之時義大矣哉 本義幾微之際聖人所謹○程傳天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也○敬齋吳氏曰姤為陰遇陽之卦陰陽有當遇者如天地相遇及君臣夫婦之類非不能相無者有遇而當制者如勿用取女及小人妄念之類是不容並立者時義大矣哉程傳重遇字專以遇之者言本義重制字專以遇之不期者言竊意此語總承上兩端而言可也○蒙言刀氏曰幾微之際聖人所謹是朱子之易而非孔子之易也正釋彖詞必以程傳為主

象曰天下有風姤后以施命誥四方 程傳風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周告四方也風行地上與天下有風皆為周徧庶物之象而行于地上遍行觸萬物類則為觀經歷觀省之象也而行于天下周徧四方則為姤發施命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂者方牧法閑關育物享帝皆是也稱后者后王之所為也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱○泉峰龔氏曰曰施曰誥自上而下天下有風之象也曰省曰觀周歷編覽風行地上之象也○析中曰巽之申命因有積巽而振飭之也姤之施命与巽正同蓋在三畫卦為巽者在六畫卦即為姤也施命申命所以消隱遷除積弊法屎之吹散浮陰也○蒙言刀氏曰天之所以鼓舞萬物者風也后之所以鼓舞萬民者誥命也施象天命象巽誥四方象風行天下是上下所以相遇者也然詔誥之体三代尚矣後世遂故事視之或言視而行非或朝令而夕改奉天之謂何然漢唐閒亦有誥或詞懇篤而父老扶杖軍士投戈者其猶庶幾姤之象乎

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 本義柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害于君子則有吉而无凶然其勢不可止也故又以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云○程傳姤一陰生而將長之卦陰長則陽消小人道長也制之當于其微而未盛之時柅止車之物金為之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害于陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以為況羸弱之豕雖未能除猛然其中心在乎蹢躑蹢躅跳躑也陰微在下可謂羸矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗無害君子之心防于微則无能為矣○雲峯胡氏曰豕擬一卦而言則以一陰而當五陽故于女為壯文指一畫而言五陽之下一陰甚微故于豕為羸壯可畏也羸不可忽也○矣鮮來氏曰巽為木柅之象也又為純繫之象也變乾金之象也○按繫于金柅程傳以為君子繫

之然制陰之事自在二五兩爻此處不必作君子繫之故不如本義為長始生之陰聖人不遽以匪類絶而猶望其以善道自處苟能自制而維繫于陽則猶為得正而吉金柅指九二也剛居巽体剛有金象巽有木象故以金柅為喻初六始生之陰切處九二之下若能安于受制自繫于金柅而不安動則從陽而不他与為得正而吉若往而前進与衆陽相遇則必見凶陽類尚衆豈容陰之猶微乎然當始生之際勢不可止故又有羸豕躑躅之象告君子使為之備也◎又按此爻与夬上相綜夬窮極之陰故斷其終必有凶此爻始生之陰故吉凶兩係其占然于其始生之而未進也聖人猶不以惡類作言之而但曰繫于金柅至于其躑躅則許以羸豕為象矣聖人立言之不苟如此

象曰繫于金柅柔道牽也 本義牽進也以其進故止之○程傳牽者引而進也陰始生而漸進柔道牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也○按柔道牽諸說多作牽制之牽然覺未安律即繫于二也以九三象傳質之其義自見

九二包有魚无咎不利賓 本義魚陰物二与初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇于衆則為害廣矣故其象占如此○居陽澀叟陸氏曰不正之陰与剛中之陽相比能包而有之使其邪不及于外○雲峯胡氏曰包如包苴之包容之于內而使之不得遂于外也○析中曰制陰之義不取諸九四之相應而取諸九二之相比者陰陽主卦皆以比近者為親切而應之又有中不中焉故夬五近上則有莧陸之嫌姤二比初獨不以陰邪為累乎曰夬之陰其勢極矣如病之已劇亂之已成非有以除去不可姤則陰始生也如病將發如亂初萌豫防而早制之則不至于盛長矣觀乎不利賓之戒未啓不以陰邪之漸馴為尋〻也○蒙吉刀氏曰魚陰美之物象小人包而有之罔為君子之害何咎之有然制取之道利主不利賓者主去初近賓去初遠也九二剛中身任制陰之責不委其事于四故曰不利賓○按此爻之說程傳不如本義為長夬之九五剛中得正而有莧陸之嫌此爻中而非正而遂能包有魚者夬九五由內決外又為兌之說此九二自上包下又為德之制也初言繫自繫也止于下而不敢進于上也此言包二包之也固于內而不使流于外也四与初為正應反以賓曰之者四陽二陽不能應物又此卦防陰于始則制陰之責尤在切近之陽爻若不制于近而待于遠則陰之馴長已不可為矣故爻曰不利賓而象則曰義不及賓總見二之包初不可使之浸及于外也此与剝五皆以魚為象此則取陰在下之義彼則取衆陰相從之義此重在包彼重在貫也

象曰包有魚義不及賓也 敬齋吳氏曰九二既包有魚則當盡其防制之責以義言之不可使遇于賓則失其義矣○蒙吉刀氏曰提出義字蓋戒恐防奸義當為則為之若自己不做靠他人做則非義矣故曰義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎 本義九三過剛不中下不遇于初上无應于上居則不安行則不進故其象占如此然既無所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也○程傳三与初既无遇三說初而密比于二非所安也又為二所忌惡其居不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故雖處不安而其行則又次且也次且難進之壯謂不能遽舍也然則三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危惧不敢安動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至于大也蒙齋李氏曰居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故夬姤三四言臀○析中曰臀无膚之義与夬四同其行次且志欲制陰也非其位任而欲制之有危道焉然于義則无咎○按比陰者以制陰為善不比陰者以遠陰為善九三既无制陰之義而猶在巽体未遠于陰外乾三陽皆欲向內而制陰者而三猶當其衝与夬四之柔乾者相類故亦臀无膚之象言臀者亦以巽為陰体故也居既不安將行而制陰而下有九二制陰非其事任三又巽体不果于行故為其行次且如是則危亦甚矣然九三得正雖不遇陰而不同于九四之起凶且无陰邪之累故无大咎夬四之次且為甚失姤三之次且无大咎者夬之決陰合比應而皆當決之四在九三之上當行而不行故甚失姤之制陰近當制而義不及賓制三在九四之內不必行而不行故无大咎此与舊說全異而于卦義文義似有合焉

象曰其行次且行未牽也 按牽引也牽不必上行也凡有所繫而往則皆為牽三行既次且未与初遇是无所牽引故曰行未牽也

九四包无魚起凶 本義初六正應已遇于二而不及于己故其象占如此○程傳包者所裹畜也魚所美也四与初為正應當相遇者也而初已遇于二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由上之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣○失鮮米氏曰初不中正所以舍正應而從二四才雖剛而位則

柔據正應之理起而与二相爭亦猶三國之爭荊州干戈无寧日也豈不凶故不曰凶而曰起凶如言起釁也○歒齋吳氏曰九三以不遇陰而无大咎上九以不遇陰而无咎四則已无魚起凶何也蓋初六本其正應當遇而不遇者也○按夬之九三終能決陰而始之九四不能有初何也蓋夬三在陰之下而上進又以剛居則始四在陰之上以遠又何以剛居乖也起凶之義來氏得之四既无魚健体而不中正或不慶于時義而相爭故云起凶揔之此卦制陰之義獨在九二一爻以九五中正得位尚以制陰之事屬之九二使四以无魚之故而相爭則勢不足以制陰而勢權中分陰禍且日長矣覩九二不利貞之義可見始之一陰義不及外四之患而遠不若二之比而近者為之權勢也

象曰无魚之凶遠民也本義民之去己猶己遠之○程傳下之離由己致之遠民者己遠之也為上者有以使之離也○失鮮來氏曰陰為民ミ之象也○蒙占刀氏曰均是陰也以德言曰小人消陽者也不可近也以位言曰民從陽者也概以為陰而遠之失卻上下一体道理矣此學易者所以貴乎知變通也○按遠民者夫子原非專為居民發義以其陰居最下有民之象故曰民以剛在上而遠于下故為他人所有而至于起凶也然有民者亦可鑑矣

九五以杞包瓜含章有隕自天次崖林氏曰含章不是全无所事是用意周密不動聲色而自有以消患于方萌也○折中曰五為卦主而与陰无比應得卦勿用取女之義夫与陰雖无比應而為卦主則有制陰之義焉故極言修德回天之道○蒙言刀氏曰傳作求賢說似晦不如本義為是瓜墜落曰隕以陽消陰而无其迹疑非人所為故曰有隕自天○按此爻与夬九二相綜夬九二居下体之中雖應不及陰而有防陰之道此爻居上体之中雖應不及陰而有消陰之理所以然者夬為剛決柔而二居乾剛之中始為柔遇剛而五居乾剛之中二卦皆以乾為陽卦而二爻又乾之主也又夬九五決陰而相應之地在二姤九二已陰而相應之地在五故二爻皆有事焉此爻以杞包瓜杞陰木近水生者喻九二之比陰也九二一爻自初之巽陰視之則為全杞自五之乾剛視之則為杞各從其宜也瓜蔓生在下杞柔木叢生而包固之則瓜不能滋杞包瓜象二包初也五陽剛中正而在上与二同德以杞包瓜以制陰之事屬之九二也蓋五至貴初至賤无以至貴制至賤之理故防夷狄者委之保障之臣化梗頑委之保障之位委任得人則人君之事也五既用九二以制陰而已含藏章美不露聲色靜持于上居中握樞則終能消陰于无迹而若非人力所為者故曰有隕自天乾為天道居上而終能消陰有隕自

天之象五陽則居尊而曰含章何也五与陰遠委其事權于九二身无制陰之事而握其中樞人莫得而識其用故曰含章或曰二五无應何云用二曰陰生之時五陽皆有防陰之道二既切近于初而二五中德又同故用二包初也曰夬二之惕號自為警備也此爻之包瓜何為用二乎曰夬二在下不得以五此爻居尊得以以二也惟其以二故得以含章為言舊說皆以杞為五致使聖人立言之精意沉晦數千年而莫之能辨讀易至此未嘗不嘆前聖之尚多遺憾也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也按五惟中正故能用二而自含其章若非中正不且為九四之起凶乎志不舍命舊說俱支離蓋五既用二九二之志在乎用五之命旦夕以防陰為事而不釋故亦無隕之以其志不舍命故也

上九姤其角吝无咎本義角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占与九三類○程傳至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰与之以此求遇故可吝也已則如是人之遠之非他人之罪也故无所歸咎○進齋徐氏曰雖吝无咎陰不必遇也○雲峯胡氏曰九三以剛居下卦之上与初陰无所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上于初陰亦不得其遇故雖吝而亦无咎遇本非正不遇不足為咎也○折中曰此爻亦与夬初相對皆与陰絕遠者也不与陰遇不能制陰故可吝然非其事任也故无咎如此避世之士不能救時而亦身不與亂者也○按卦中五爻皆不言姤獨上九言姤其角初六不言姤不与其遇陽也陽爻至五猶言制陰之事故自五以下四陽爻皆不言姤也獨上九處一卦之外而最遠于陰乃言姤然居最上而无所遇矣故雖可吝而无咎爻与夬初相綜夬陰在極上居上而初居極下居下則進故為壯趾姤陰在極下而上居極上居上則无遇故為姤角也

象曰姤其角上窮吝也程傳既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎○折中曰不与陰遇雖无咎然居子終以不能濟時為可羞蓋為其身在事外所處之窮故耳

䷬坤下兌上○按此与升二体皆陰此卦三陰在下一陰在上陰陰陽之性皆以類求下体為坤衆陰之統會上体一陰窮于上而未安勢必以類而相聚故其卦為萃ミ者聚也与升參觀其義可見此以二体之氣類言也若就六畫而觀二

陽居四五之位四陰分居上下三陰在下勢必上順一陰在上勢必下就有陰萃于陽之義故亦為萃或曰升之為卦亦四陰分居二陽之下上何不取萃之義乎或曰升之陽居二三非崇高之位不足當衆情之所聚此之陽居四五故備為萃也若以卦德論則順而說是已以卦象論則澤上于地是已以卦体論則剛中而應是已

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 本義萃聚也坤順兑說九五剛中而二應之又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利于正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之詞○程傳天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過于宗廟故王者萃天下之道至于有廟則萃道之至也祭祀之報本于人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也萃下亨字羨文也天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃不以正則人聚為苟合財聚為悖入安能亨乎故利貞者萃者豐厚之時其用宜稱故用大牲吉百用莫不皆然若豐厚之時交物以薄乃不享其豐美天下莫之与而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興功立事貴得可為之時萃而後用是動而有裕天理然也○程子曰萃渙皆立廟因其精神之萃而形于此為其渙散故立此以收之○平庵項氏曰卦名下元无亨字獨王肅本有王弼遂用其說孔子彖詞初不及此字○茂寔趙氏曰陽居五而五陰從之為比陽居四而四陰從之為萃二卦相似然比者衆陰始附之初聖人作而萬物覩之時也萃者二陽相比厚陰萃而歸之君臣同德萬物盛多之時也○泉峯龔氏曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感格也王者致祭于宗廟以己之精神感格祖考之精神所以為萃也○元子何氏曰用大牲吉承王假有廟言利有攸往承利見大人言○折中曰以彖傳觀之利見大人亨利貞為一事无疑王假有廟者神人之聚也利見大人者上下之聚也用大牲吉廣言享祀而假廟而推之皆所以聚于神也利有攸往廣言所行由見大人而推之皆所以聚于人也○按萃本為陰萃之卦猶升之柔以時升也然四五陽剛居上而五以中正顧尊當上下之萃故卦詞皆取盛大之意王假有廟以下先儒言兆備矣今以彖切求之王假有廟言五上之萃也利見大人亨利貞言二五之萃也五上相比二爻相萃者也五居至尊之位上為先主之陰以至尊之位而上交于陰以陰之在上而愚依于陽惟王者享于祖考乃合此象故言王假有廟假者感格誠意昭格則神人相萃之道也九五中正居尊大人之象內卦為坤當萃之時陰順于陽而二又坤之主爻以中正應中正為亨通而得正道若初与三比應于四當萃之時固有聚義然不如二之應五為正矣故利見之下係以亨并係以貞此上下相萃之道也自五以上則言神人之萃自五以下則言上下之萃立象取義皆肖乎時位之必然而萃之驗道已无餘蘊矣以王者之交于神明則禮當豐備以上下之中正相遇則事功可建用大牲吉利有攸往當萃之時順理而行故彖傳曰順天命也來氏云上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人之亨也安溪云凡物畜聚則必通是萃有亨之義也二說可与傳義並存

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也 本義以卦德卦体釋卦名義○程傳萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順于人心下說上之政令而順從于上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也 本義釋卦詞○程傳王者萃人心之道至于建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交于物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為也故利有攸往皆天理然也故云順天命也○蒙言刁氏曰聚以正難釋上句而釋致其孝盡物以致其享○矣鮮來氏曰盡志以則利貞之義固在其中矣不言利貞者省文也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣 本義極言其理而贊之○程傳觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生育凡有者皆聚者也有无始終動靜之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣○輔嗣王氏曰方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣○雲峯胡氏曰咸之情通恒之情久萃之情一然其所以感所以恒所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感〻之理也萃之聚以正順天命聚之理也凡天地萬物之可見者皆此理之見矣○矣鮮來氏曰陽倡陰和乾始坤生天地此聚也形交氣感殺應氣求萬物亦此聚也○折中曰順天命雖

繫于用大牲利攸往之下然連假廟見大人之義皆在其中矣蓋萬物本乎天人本乎祖方以類聚物以羣分聖人作而萬物睹是由乃天地人物之所以聯屬而不散者寔天之命也咸恒皆推言造化人事而後終之以天地萬物之情可見此卦則天人之義已備故言順天命而遂極贊之

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞本義除者脩而聚之之謂○程傳澤上于地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備于不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也○語類云大凡物聚衆盛處必有爭故當預為之備又澤本當在地中今却上于地上是水盛有潰決奔突之憂故取象如此○蒙吉刀氏曰書曰善敹乃甲冑敿乃干脩乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃詩曰脩爾車馬弓矢戎兵用戒戎作皆有脩无患之道也○按衆陰並萃易漸意外之變故當脩

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎本義初六上應九四而隔于二陰當萃之時不能自守有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也○程傳初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若舍正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣謂衆以為笑也若能勿恤而往從陽剛之正應則无過咎不然則入小人之羣矣○童溪王氏曰初之于四相信之志既亂而不一也然居萃之時上下相求若號焉四必説而應之則一握之頃變號咷而為笑樂矣謂得其所萃也故戒之曰勿恤又勉之曰往无咎○爾卓錢氏曰萃與比同所異者多九四一陽自比初无應曰有孚者一于五也萃初與四應曰有孚不終者有二陽焉不終于四也及此時而號以求萃可以破涕為笑同人先號咷而後笑者是也○析中曰內乃字不同上乃字虛字也下乃字猶汝也正如書而康而色上而字虛字下而字猶汝也言有孚不終則必亂汝之所萃也其所以亂之故則錢氏得之矣○按初與四應本有欲萃之心是有孚也然二爻均未得正萃欲其近而初去四遠中爻互艮孚而中止且當萃之時陰同萃于陽而同類者亦相為羣初雖陽位而陰爻三陰聚處以類而合如是則失其陽剛之應而孚信不終自亂其所萃之象也夫陰以從陽為正三陰共處萃非所萃若以居剛之故號呼正應衆雖笑其位卑而勢遠合同類而攀援崇貴然本其正應萃所當萃故勿用憂恤往而无咎也◎又按毅氣之孚久而愈堅相與之始每多猶豫若再彼此所處未得其正則固不免于疑貳之情此晉初之所以見推罔孚萃初之所以有孚不終也惟正以守之誠以積之斯為得宜故晉之初爻教以貞此之初爻教以號也然晉曰裕无咎其詞緩此曰勿恤往无咎其詞迫何也蓋柔處晉時恐有後上之嫌柔處萃時不可失陽剛之與也或曰比之初六何以遽言有孚乎曰比初之情非而有待一于孚而无他者也晉萃之初與四在相應之地而未正其勢不同也

象曰乃亂乃萃其志亂也程傳其心志為同類所惑亂故乃萃于羣陰也不能固其守則為小人所惑亂而失其正矣○按孚必有終乃成其萃初之乃亂乃萃由其志之淆亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴本義二應五而雜于二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二柔順中正虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣○程傳引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五為正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚陏物直以誠意交于神明也孚乃者謂其有孚則可不用文飾孚以至誠交于上也上下相聚而尚飾焉失其誠也蓋其中定者不假飾于外用禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已○童溪王氏曰彖以用大牲為吉而六二用禴為利何也備物者王者所以隨其時有孚者人臣所以通乎上○虛齋蔡氏曰禴夏祭以殺為主夏盛陽其主薦樂者蓋殺屬陽氣夏盛陽之氣臻于外故祭象之○矣鮮來氏曰引開弓也與君子引而不發之引同凡人開弓射物必專心于物當物之中不偏于左不偏于右方得命中蓋中德不變之象也○按二中正五亦中正乃萃之善者而文有勉之之詞者二應于五而前蔽于四未能遽違故必引而後占也引或作汲引或作牽引俱未甚切惟來氏之說得之蓋引字從弓凡援弓者必志正体直而一于的則可中以象二之與五必專一守正而萃于五則得吉也引則至誠專一而有孚孚則至誠相通不待陏物而可以上交于神明也孚乃利用者必孚乃可以如此也卦言用大牲二言利用禴何也卦主一卦之時宜而言二則柔爻陰虛故言利用禴也

象曰引吉无咎中未變也程傳二與五雖正應然異處有間言當萃而未合者也故能相引而萃則

吉而无咎以其有中正之德未處至改變也變則不相引矣或曰二有中正之德而象云未變詞若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方革之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其中正可觀其未至于變耳故象含其意以存戒也○按卦有二陽初二應之皆得所革者也然革聚之道貴乎相近初二雖應陽而遠故初必獮乃无咎二必引而吉也在初与四中无所間然皆不中正故有孚：不終乃亂乃萃之象在二与五皆得中正而中有九四之間故有引吉无咎孚乃用禴之象初曰有孚不終處其終之不孚也二曰孚乃利用禴許其終之能孚也初先言孚後言不終者无間故有孚不正故難終也二先言引後言孚者有間故不能處孚能引則誠可相通也就二爻而觀初之獮有危急之恩二之引无二三之志也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 本義六三陰柔不中不正上无應与欲求萃于近而

得故嗟如而无所利惟往從于上可以无咎然不得其萃困然後往復得極陰无位之爻亦可小羞矣戒占者當近舍不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也○草廬吳氏曰与二陰萃于下而上无應故嗟嘆不得志雖无應而近比九四之陽苟能往而上求九四則可无咎○石澗俞氏曰萃之時利見大人三与五非比非應而不得其萃未免有嗟嘆之殺則无攸利矣既曰无攸利又曰往无咎三与四比則其往也舍四可孚三之從四：亦巽而受之故无咎第无正應而近比于四所聚非正有此小疵耳○折中曰以象傳說之吳氏俞氏之說是也易例三四陽体无相從之義然亦有以時義而相從者隨三之係大夫及此爻是也○按處萃之時陰有萃于陽之義三不中正欲萃而无正應故為萃如嗟如无所利矣然近比于四陰陽相接往而從之視舍正應而從私暱者不同故无咎使有應而近從比則為咎大矣三惟无應故可以從四也但究非正應耳為小可吝耳

象曰往无咎上巽也 仲翔虞氏曰動之四故上巽○東谷鄭氏曰下二陰皆萃于陽矣三獨无附故萃嗟

咨歎而无所利雖然當萃之時下欲萃于上亦欲下之萃于我三不以无應之故能往歸于上雖小吝亦可以无咎上非上六謂在上之陽也○按就二体而觀為澤萃于地就六爻而觀則四陰萃于二陽也故往為從四：非正應又非同体故當巽以相從又自三以上亦有巽之象

九四大吉无咎 本義上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也○程傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下体羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然以陽居陰非正也雖得上下之聚必大吉然後无咎大為周徧之義无所不周然後為大无所不正則為大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後為无咎也○平庵項氏曰无尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎如益之初九在下位而任厚事亦必元吉而後可以无咎也○雲峯胡氏曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆萃歸五与四之二陽五曰萃有位以見四之萃非有位也无尊位而得衆心非大吉安能无咎○按大吉无咎九四之占也諸說全作戒詞似乎未協四本大吉而无咎者夫子因大吉之下復繫以无咎之詞故以位不當釋之非謂四无此占特設言以為戒也九四既體剛居柔位与五同德而得在下之萃大吉之道也夫大吉則不止于无咎矣然得衆人之萃者必當位居尊乃位得宜四雖得衆處非其位惟其居柔而无適上之形處說而无亢主之思其所以得下之萃者非有攬權市恩之私也故復以无咎明之為大臣者而知萃四之義則庶幾矣

象曰大吉无咎位不當也 程傳以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉然後為无咎也

非盡善安得為大吉乎○按位不當者非位當居尊也居上体而剛當位者惟九五一爻若果當位則大吉者不必言无咎矣惟其位不當故復繫以无咎也此与益初九下不厚事皆申明繫以无咎之故

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 本義九五陽剛中正當萃之時而居尊固无咎矣若

有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也○程傳九五居天下之尊萃天下之衆而居臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位為有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道与萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德而天下尚有未信服者在脩德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至蓋有遠近昏明之異故其歸有先後也元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通于神明光于四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也○矣鮮來氏曰九四比羣陰居下以分其萃所以匪孚也○折中曰萃九五居尊以萃羣

陰與比畧同卦象澤上于地與比象亦畧同故其无永貞之詞亦同元永貞悔亡即原筮元永貞无咎也○按五居君位當天下之萃者是處萃之時而有其位也非萃易以致咎萃而有位故无咎也以陽剛中正居尊位而萃天下宜乎大吉而但云无咎者以有下匪孚云云之象也以五之德居五之位尚何有未孚者蓋五雖居尊而四得衆于下又近比九陰而稍遠于坤衆故有匪孚之象既有匪孚則當益脩其元永貞之德所謂元永貞即剛中正之德也脩德益隆則人皆信其无私比之情而在下者亦不能分其權則得天下之萃而悔其匪孚之悔矣○又按卦詞於九五以假廟為言而爻不取其義者蓋卦于五上言假廟于二五言利見合神人上下以言萃若于五爻言假廟則但有比上之象而无孚下之義矣故卦與爻取義各不同也

象曰萃有位志未光也 本義未光謂匪孚○程傳象取爻上句王者之志必欲誠信著于天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有未孚是其志之未光大也○按王者居尊必能合天下之萃其志乃光五雖得位近有比而下有間有未孚者是其志未光大也能元永貞而悔亡則光于四方矣

上六齎咨涕洟无咎 本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也○矣鮮來氏曰兌為口咨之象也兌為澤涕洟之象也上六處萃之終求萃而不可得惟咨嗟涕洟求萃于五而已故有此象然憂思之過危者必平所以无咎○陶菴黄氏曰上乃孤孽之臣子也及將散而不得所萃乃不得于君親者齎咨涕洟四字乃極言萃怨尤求萃之情故終萃而无咎○安溪李氏曰居卦外而无應无萃者也然萃有利見大人之義而上近九五與蹇之上六同苟能不安于上齎咨涕洟以致其誠則亦可以得所萃而无咎不如蹇上之吉亦不如比上之凶者无蹇往來之義亦无比後夫之象也○蒙吉刀氏曰傳以上為陰柔小人曲盡情狀然本義尤勝蓋上六居說之極說極生悲固理之常然說極能悲則知危知懼所謂善補過者故宜无咎且三居順體之上以嗟以无咎其理正同○按上六一爻以卦詞推之正當有廟之地易无以見神之道詣人者故就陰柔求萃之時位言之就卦而觀上六正卦之所以為萃者就爻而觀六孤陰在上處萃之終而无應與衆陽剛之上非其所安故有齎咨涕洟之象三在二陽之下而无應則止于嗟上在二陽之上而无應則至于涕勢更危于三也然既憂懼如是則小心兢惕必不見拒于陽剛而終得其萃故无咎此與升初六為成卦之爻者正同但升在下而得遂其升此在上而未得其安也

象曰齎咨涕洟未安上也 程傳陰而在上孤處无與既非其據豈能安乎○趙氏光大曰言危而不敢自安于上操心危慮患深安得晏然而已乎○蒙吉刀氏曰未安上者居卦之上未敢晏然自安故有悲傷難安之象設心如是未有久而不萃者也○按未安于上所以齎咨涕洟而无咎也

䷭ 巽下坤上 ○按此卦上體三陰為純坤之卦下體一陰在下為始生之陰故為升蓋始生者有上進之勢也以萃卦參之萃三陰窮在下而一陰窮于上則其勢必萃升三陰在上而一陰生于下則其勢必升萃有來而聚之義升有往而進之義故雜卦曰萃聚而升不來也皆以坤為體而一陰從乎其類以取義也若以卦德論則巽而順是已以卦象論則地中生木升是已

升元亨用見大人勿恤南征吉 本義升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也○升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也○仲顏代氏曰尊爻无此人故不云利見○虛齋蔡氏曰元亨統言之也用見云云申言其事也○矣鮮來氏曰南征吉者文王圓圖巽東南之卦過離而至坤是巽升于坤故南征吉○折中曰卦直言元亨而无他詞者大有鼎也雖有他詞而非戒詞者升也歷選易卦惟此三者蓋大有與比相似然所比者陰也民也所有者陽也賢也與井相似然往來井井者民也大烹以養者賢也升與漸相似然漸者之有所需待而進者也升者賢之无所阻礙而登者也易道莫大于尚賢而賢人得時之卦莫盛于此三者故彖皆曰元亨而无戒詞不曰利見而曰用見代氏之說得之○蒙吉刀氏曰南征程傳俱云前進潘夢旂曰向陽之方極是○按萃升皆上下陰體而卦詞皆善者二卦均陽主于中陰環于外而卦善故其詞皆吉升之為卦其升自始初而巽順時升故有元亨之理巽順時升則用以見大人而可勿恤用以南征而得吉也或曰大人為九二五用見之未然

彖曰柔以時升 進齋徐氏曰升晉二卦皆以柔為主剛則有躁急之意○泉峯龔氏曰彖傳柔以時升似指六五而言非謂卦變故下文言剛中而應亦謂二應五也○按卦中坤體在上而巽之一陰自下始升從容而不迫故曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨 本義以卦德卦體釋卦詞○程傳以二體言柔升謂坤上行也巽既

体卑而巽下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應于五〻以中順之德應于二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦○矣鮮来氏曰内巽外順則心不躁妄行不悖理又我有剛中之德而六五以順應之豈不能升所以元亨○徐柔以時升是第一義巽而順是第二義剛中而應是第三義非以坤体在上爲升乃以坤体在上而下有始生之陰爲升先儒多就現成釋卦而不究所以命卦之由故未的耳

用見大人勿恤有慶也南征吉志行 程傳凡升之道必由大人升于位則由王公升于道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也○矣鮮来氏曰有慶者慶幸其道之得行勿恤者此也志行者心期其道之必行吉者此也有慶志行即元亨也○折中曰柔以時升之義哉主四言或主五言或主上体之坤言然卦之有六四六五及坤居上体者多矣皆得名爲升乎則其説似皆未確蓋時升者固以坤居上体而四五得位言也然惟巽爲下体則其升也有根蓋巽乃陰生之始也陰自下生以極于上如木之自根而漸生以至于枝葉繁盛此謂升之義矣此卦与无妄反對无妄者陽爲主于内也而其究爲健升者陰爲主于内也而其究爲順无妄之彖曰根自外来而爲主于内明剛德自内以達于外也升彖曰柔以時升明陰道自下以達于上也然則柔以時升云者尤當以初六之義爲重故无妄六爻獨初九曰吉此升六爻亦惟初六曰大吉則二卦之所重者可知矣巽而順剛中而應亦与无妄動而健剛中而應相似皆連釋名以釋元亨也○紀武刀氏曰初六一爻爲成卦之主乃巽木之根〻深幾茂欣〻向栄柔以時升也二三陽剛木之体也外卦三陰不惟无以滞其生意而且有以培其生故剛中而應是以大亨也應工師之求勝巨室之任故曰有慶而志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大 程傳木生地中長而上升爲升之象君子觀象以順修其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也○虚齋蔡氏曰地中生木不可説成地上生木蓋取巽居坤下如木伏生意于地中而後發達于地上所謂其根深者其業茂也○蒙吉刀氏曰順德坤地象積小以高大巽木象本義依王肅本作慎德未是

初六允升大吉 本義初以柔順居下巽之主也當升之時巽于二陽占者如之則信能升而大吉矣○程傳初以柔居巽体之下又巽之主上承于九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應于君當升之任者也允者信從也初之柔巽惟順從于二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從于剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉○秋山王氏曰以柔而升升之義也初以柔居下即木之升言之乃木之根故信其升之必達而獲大吉也○元子何氏曰初六巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其升也允也所以爲升者巽也所以爲巽者初也大吉孰如之○按巽体之陰本有進升之勢此卦坤居上体養育百物初六一陰首得坤之始氣氣機相通以漸而進故信其必能升也所以必能升者以其与上合志而爲柔以時升之主故不別取義而直以允升許之此成卦之交也或曰初之升非巽于二陽乎曰升者進于上巽于二陽未足盡升之義曰既不取其巽陽二陽阻于前初能遂其升乎曰初之能升蓋以氣類相引德性相通非上有正應而近柅于陽剛之比且二三与初同以巽体居坤地之下巽德相入非爲間者故无阻塞之義也

象曰允升大吉上合志也 程傳与在上者合志同升也上謂九二從二而升乃与同志也能信從剛中之賢所以大吉○藍田呂氏曰初六以柔居下當升之時柔進而上志雖處至下与三陰同升衆之所允无所不利故曰允升大吉○折中曰呂氏以上爲上体三陰者是○按初居最下而同類之三陰在上當升之時以類而升故曰上合志也或曰萃上之无咎以其從五巽初之合志非以其從二乎曰在萃則可以萃于九五陽在上故也在升則不止巽于九二陽在下故也

九二孚乃利用禴无咎 本義〻見萃卦○程傳二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰當内存至誠不假文飾于外誠積于中則自不事外飾故曰利用禴云孚乃謂既孚乃宜不事文飾專以其誠感通于上也如是則得无咎以強剛之臣事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免于咎乎○中溪張氏曰萃六二以中虛爲孚而与九五應升九二以中實爲孚而与六五應二爻虛實雖殊其孚則一也孚則雖用禴而亦利故二爻皆言孚乃利用禴象言剛中而應指此爻也○矣鮮来氏曰萃六二引者陰柔也此剛中故止言孚乃利用禴新中曰升晉之時以柔爲善二剛而亦利者以其中也剛中而應是見大人者也初言吉以君子得時之遇言也二言无咎以君子進身之道言也初六四則然之○蒙吉

刁氏曰孚乃利用若未孚而用則不利矣○按萃六二以中正應中正升九二以剛中應柔中而皆云孚乃利用者萃有九四之間于上升有三陽于前故必皆孚乃利用禴也二爻皆有孚之理以其稍有所間而微示戒耳又萃為陰聚之卦升為柔升之卦故多言祭祀之事或言于陽爻或言于陰爻者大率取上下感孚之義人神之理陰陽可以互用也

象曰九二之孚有喜也 程傳二能以孚誠事上則不惟為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及于物也言有喜者事既善而又有可喜也○吳鮮來氏曰中爻兌喜說之象也有喜者喜其得升也

九三升虛邑 本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨于坤故其象占如此○程傳三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有應援以是而升如入无人之邑孰禦哉○吳鮮來氏曰或曰四邑為邱四邱為虛非空虛也乃邱虛也亦通○折中曰諸爻皆有吉利之占三獨无之則升虛邑者但言其勇于進而无所畏疑耳方升之時故无凶咎之詞然終不如二五之中初四之順也九三過剛與柔以時升之義反故其詞非盡善○按萃之九四升之九三皆切當三陰之除而得遂其萃與升者其所處之勢與臨二觀五亦差相類然臨觀二爻皆得中而萃升二爻皆不得中此臨二觀五皆吉无咎而萃四必大吉乃无咎升三則不言吉凶也以純剛進臨三陰得正而无或阻滯故无凶咎然進則入于陰虛而應爻亦復无位故不言吉利也

象曰升虛邑无所疑也 程傳入无人之邑其進无疑阻也○東坡蘇氏曰九三以陽用陽其升也果矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者其為禍福未可知也○折中曰乾四曰或之者疑之也故无咎果于進而无所疑可乎龔氏之說善矣

六四王用亨于岐山吉无咎 本義〻見隨卦○程傳四柔順之才上順君之升下順下之進己則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進己則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之詞何也曰四之才雖善而其位當戒居近君之位不可復升故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事于升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升道則當亨也盡順道者其惟文王乎○朱子曰人積誠意以事光神有升而上通之義○吳鮮來氏曰四爻皆言升獨二與五為正應故曰用禴四與五相比故曰用亨蓋君位不可升也○按六四進于上体在二陽之上是升于上者也順体得正切比九三又當巽而順之際情志交通无有間隔故有王用亨于岐山之象岐山于周為畿內至近之地以喻三之切比于四也禮五嶽視三公山川之神尊不數王故以下交者比于王之祭山川之神升四隨上義皆同也若蓋之享帝則二為王而五為帝帝更尊于王矣亨當作享无疑四三相比必以祀神為義者蓋上下雖異位而敬禮之勿褻神人雖異体而誠孚之交通可以交于神者未有不可以交于人者也又萃升兩卦二体皆陰故多以享祀言之或以王用為王用如比如此之必夫義皆相通雜他文何必不為王用乎以四之柔正順体而孚于三王用此義以享岐山之神則吉而无咎也言吉又言无咎者四之与三比所當比而非私膳亦猶王之于岐山享所當享而非諂瀆也或曰于升為升何取比三之義乎曰即在升卦亦无不取在下之比應者四已升于上体位近于尊无復更進之義而下比陽爻故就其孚于三者取義也

象曰王用亨于岐山順事也 本義以順而升登祭于山之象○程傳四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其順德也以柔居中順之至也文王之亨于岐山亦以順時而已上順于上下順于下己順處其義故云順事也○按四已升于上体而能孚于三者以其順也故王用亨于岐山順事也非順昌克以享神乎

六五貞吉升階 本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者○程傳五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣○梅邊熊氏曰以順而升如登階然○蒙吉刁氏曰坤為土三偶畫如之自下而高有階象○按六五當柔之時居坤之中下應剛中之二于升之時爻最為善者故貞則吉也升階者坤土三偶有階之象自六四已升于上体而六五又盛四而升故有升階之象階所由以升〻階則益進矣言其德益陞而位益尊也以六五爻義之善而德位俱陞則可以升大猷而致大亨故象傳曰大得志也

象曰貞吉升階大得志也程傳倚任賢才而能貞固如是而升可以天下之大治其志可大得也君道之升患无賢才之助爾有助則猶自階而升也○折中曰自初而升至此而升極矣故初曰上合志而此曰大得志

上六冥升利于不息之貞本義以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已于外之心施之于不息之正而已○程傳六以陰居升之極昏冥于升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用于貞正而當不息之事則為宜矣君子貞正之德終日乾〻自強不息如上六不已之心用之于此則利也以小人貪求无已之心移于進德則何善如之○方塘徐氏之祥曰豫上樂極故冥豫升上進極故冥升○雲峯胡氏曰豫上冥豫戒以成有渝豫上震〻動也歎動其悔過之心變其豫不為豫也升上冥升戒以利不息之貞升上坤〻順也歎順其不已于進之心移于不息之貞也○虛齋蔡氏曰冥升據上六才質言也下句為占者設一變化之術○矣鮮來氏曰而亦取爻中所應有之義蓋以順之極應巽之極為巽而順有陽剛之正應而坤体亦有行地无疆之義故曰利于不息之貞若但昏冥于升則不利矣

象曰冥升在上消不富也程傳昏冥于升極上而不知已惟有消亡豈復有加益也不富无復增益也升既極則有退而无進也○蒙吉刀氏曰極上而下知止其心將以求益也孰知陰本虛日就消亡豈有加益之理乎

䷮坎下兌上○按此卦上体一陰乘乎二陽之上下一陽陷于二陰之中陽為陰揜故為困剛揜之義當合諸卦而參之凡陽体居上者不得為剛揜故渙隨等卦不為困上下皆陰已乎陽而升中无陽体者不取陽困之義亦不為剛揜故萃升大過等卦不為困六十四卦止取一卦為剛揜而名之曰困此聖人命卦与聖人解經之確不可易也程傳曰兌以陰在上坎以陽在下与上六在二陽之上而九二陷二陰之中皆陰柔揜于陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信本義困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險以說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困○程傳如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不惟其道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之○雲峯胡氏曰他卦言亨与貞不貞則不亨〻由于貞也此卦處困能亨則得其貞〻由于亨也○虛齋蔡氏曰有言不信是泛戒人之處困者非復戒大人也亨有在困之時也如孔子在陳絃歌不絕則困之時使有亨所謂亨貞大人者也亨有在困之後者如比干必死自獻于先王而萬世不以為非正命則困而後亨也所謂致命遂志也○矣鮮來氏曰兌為口有言之象坎為耳痛耳不能聽有言不信之象○折中曰困亨者非謂處困而能亨也蓋困窮者所以動人之心忍人之性困而得其所以致亨之理也然惟守正之大人則能進德于困而得其所以可通者爾豈小人之所能乎又曰共聞言不信已不信人之言也此有言不信人不行己之言也○按剛德被掩處困自守其中自有亨道焉困而亨則得其貞矣惟二五之大人能之五剛中正而和說二剛中有守而中定皆能處困者也是以吉而无咎名卦以困而即係以亨貞吉无咎之占困中有亨〻即行于困也彼窂騷抑鬱者皆不能困者耳有言不信外兌內坎之象兌為言坎中窒故為有言不信處困而尚口豈能得人之信乎卦先言亨貞吉无咎復係以有言不信者欲處困者知所法并知必所戒也

彖曰困剛揜也本義以卦体釋卦名○程傳卦所以為困以剛為柔所揜蔽也陷于下而揜于上所以困也陷亦揜也陽剛君子而為陰柔小人所揜蔽君子之道困窒之時也○虛齋蔡氏曰困卦以剛為主○安溪李氏曰惟隨卦与此相似然此卦初爻亦陰則見陽居其中而上下俱為陰揜之象故為困○按非柔上剛下之卦无剛揜之義然非兌上坎下之卦亦无剛揜之義所以惟此為困也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也本義以卦德卦体釋卦詞○程傳以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱困而貞大人所以吉也蓋以剛其中之道五与二是也非剛中則遇困而失其貞矣當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒○南軒張氏曰惟大人能處困凡人處之大則失節小則憂隕以中不剛耳○雲峯胡氏曰困而不失其所亨即是貞困而亨之君子其即剛中之大人吉无

咎由于貞〻由于亨○虛齋蔡氏曰截貞字係大人者明大人止是得正者耳剛中圖是大人之象然此剛中內便有困亨貞義○梓溪內集問困亨貞大人吉无咎有言不信是孔孟可當否曰然如以仁義為迂正名為迂所謂有言不信○矣鮮朱氏曰所者指此心也此道也言身雖困此心不愧不怍心則亨也時雖困此道不加不損道則亨也尚口乃窮是不能亨而貞者也尚口如三上相書凡受人謗不反己自修与人辨謗之類○折中曰此卦所以為剛揜者本義陷矣蓋諸卦之二五剛中皆為陰揜者惟困与節然節坎陽在上兑陰在下此困所以獨為剛揜也險以說者非處險而說也險有致說之理以字与而字義不同也惟險有致說之理故困有所為亨者困而得其所亨非君子其孰能之下剛中之大人即不失所亨之君子也指二五言尚口乃窮者處困之極務悅于人指上言六○按尚口乃窮舒氏說亦可取

象曰澤无水困君子以致命遂志本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命持以与人而不之有也能如是則雖困而亨矣○程傳澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防虞之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼于險難隕穫于窮厄所守忘矣安能遂其為善之志乎○東谷鄭氏曰知其不可求而聽其自至焉致命也在命者不可求在志者則可遂所謂從吾所好也○緒雲胡氏曰君子之處困也命在天而致之志在我則遂之困而安于困者命之致也困而有不困者志之遂也若小人處之則凡可以求幸免者无不為也而卒不得免焉則亦徒喪其所守而已矣体坎險以致命体兑說而遂志○元子何氏曰致猶委也人不信其命則死生禍福營為百端居貞之志何以自遂令一委之命則不以命貳志者夫且能以志立命○按致命有兩說一說委致其命謂投身成仁舍生取義一說委之于命謂死生存亡一聽諸天細按之前說于文義尤順究之委致其命者即聽于天亦非有二義也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿本義臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此○平庵項氏曰初六在坎下故為入于幽谷即坎初爻入于坎窞也○按卦之為困者揜剛也而爻中陰陰之受困于陽者尤甚合爻位与時義而觀之其勢然也而六陰柔居下當困之時雖有正應然相去遂而近迫于九二之剛為二所抑制故有臀困于株木之象坎為溝瀆又初六陰居下故取象于臀株木指二二坎之主于木為坚多心故比二為困于株木陰居最下前阻于二勢不能振故為入于幽谷三歲不覿之象幽谷仍取坎下之義不覿不能覿于四而得其拯也或曰二无應与初岂无相比之義曰坎之中陽与二陰无相得之義以其陷陽也又況當剛揜之時乎

象曰入于幽谷幽不明也程傳幽不明也謂益入昏暗自陷于深困也明則不至于陷矣○按處困之時惟陽明者能振而幽暗者不能自拔初之入于幽谷以其幽不明也陰陷故也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎本義困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困于得其所欲之多故其象如此而其占利以亨祀若征行則非其時故凶而于義為无咎也○程傳酒食人所欲而所以施惠也二以剛中處困雖窮厄无所動其心所困者惟困于所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困于酒食也君子懷道而困于下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來朱紱王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言之亨祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如亨祀然其德既誠自能感通于上征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎○祖徐石氏曰征凶既在險何可以行无咎以其居陽明之德可以无咎○紛武刀氏曰爻詞所有皆卦中自具之象故困之九二即需之九五所以皆取酒食為象兑為口舌為頰為毀折五為上六所揜劓之象也中爻二至四為離為戈兵四為三所揜在五之下刖之象坎為赤中爻五至三為巽為繩赤紱朱紱之象也坎為豕兑為羊離為牛牲牢畢具亨祀粢祀之象也以此類推易之取象无俟外求矣○按三陽爻之困曰酒食曰金車曰赤紱貴者之困也三陰之困曰株木曰石曰葛藟臲者之困也此卦九二為下体主爻与四五難同為陰揜然四五非上体主交又適二体而觀坎為兑揜坎中爻為二陰所揜則九二一爻乃困之主所謂大人吉者也坎雖為陷而居中陽爻從不取被陷之義非有意扶陽也陽居中陰居外有陽實于內以陰奉陽之象理固然也九二當困之時坎体而陽實居中故為宴衎于酒食而為其所困之象所困者酒食之充腴則有富厚之資者也或曰九五居尊乃言劓刖九二居下而又陷体反言困于酒食何也曰九五兑偏体有毀折之象又雖陽爻而陰体為陰所揜則所傷者重故言劓刖九二坎中体有充實之象又陽体陽

人爲陰所揜則所傷者輕故言困于酒食也朱紱指在上之陽二既爲卦主則在上爲陰所揜之陽爻必下依于二故有朱紱方來之象二既陽實爲上所依則當用其剛中以孚于上曰利用亨祀亨祀者備物而誠陽實則備物中孚則有誠故利用也二言亨祀五言祭祀上体陰陽于上下体陽實于中故也如二所處利于積誠以俟時若征行則爲陰所嫉故有凶然于義爲无咎也蓋處困之時雖致命而不辭況剛中之才而爲卦主又何咎之有乎

象曰困于酒食中有慶也語類問有慶是如何曰他下面有許多好事非以困酒食爲慶也○折中曰二有中德故能以酒食享祀而致福慶○按酒食所以養人困于酒食與困于他物者不同以其有中德而陽實爲卦主所以朱紱方來利用亨祀有此慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶本義陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫詞備矣○程傳六三以陰柔不中正之質處險極而用剛不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯困于石也以不正之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退与處皆不可惟死而已其凶可知○東谷鄭氏曰上其宮也其宮可入而以柔遇柔非其配也○蒙言刃氏曰三坎体男也上兌体女也故上者三之妻然非正應又爲二剛所隔何可見也故有入其宮不見其妻之象○按困于石據于蒺藜所連之危也入其宮不見其妻失其所助也身處極困而失所助凶可知矣初在九二一陽之下曰株木三在五四二剛之下故曰石危更甚矣坎爲蒺藜故乘二取蒺藜之象

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也程傳據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥者不善之徵失其所安者不善之致故云不見其妻不祥也○折中曰爻有象喻而傳偏舉一者舉其重者也易乘剛之義最重故際三見與此爻據于蒺藜皆以乘剛言之

九四來徐徐困于金車吝有終本義初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也金車謂九二象未詳疑坎有輪象也○程傳惟才不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也初与四爲正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以極困則宜爲初所從矣金剛之車載物也者二以剛在下載己故謂之金車四欲從初而阻于二故其來遲疑而徐〻是困于金車也己之所應疑其少己而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已二与四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也○翼之胡氏曰徐〻者舒緩不敢決進也○矣鮮來氏曰金車指九二坎車象乾金當中金車之象自上而下曰來〻徐〻者四來于初也初覩平四來于初正應故也○按九四之德不如二五而九四之困差緩于二五蓋二五皆陰掩其上而四則上不比陰也卦中六爻惟初四相應當困之時志在相從而隔于九二故其來徐〻來徐〻者困于金車之故也如是則可吝矣然初与二相比非正而亦〻无相汙之情故終必遂其應而有終也○又按坎有與象故困九四以九二爲金車巽有木象故姤初六以九二爲金柅

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也程傳四應于初而隔于二志在下求故徐徐而來雖居不當位爲未善然其正應相與故有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀本義劓刖者傷于上下〻既傷則赤紱无所用而反爲困矣九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福○程傳截鼻曰劓傷于上也去足爲刖傷于下也上下皆揜于陰爲其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无与也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣五与二同德而曰上下无与何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五与二以德同相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之与故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀祭与祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也○深寧叟王氏曰利用祭祀李公晦謂明困于人而幽可感于神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎愚謂孔子云知

我者其知乎韓子云惟乖于時乃与天通不求人知而求天知處困之道也○虛齋蔡氏曰劓刖則困于赤紱困也乃徐有說則不終于困矣○按九五尊位而言劓刖者蓋極形其傷于上下之象耳陰掩于上有劓之象雖与二同德然內卦陷体又隔于四而不能前有刖之象赤紱指四方困之時必同德相濟乃可出困二雖剛中方陷于二陰未能前進五与二應閒于九四而四不中正又不能濟五之困是困于赤紱也然中正說体終必同德相應乃徐有說也二五皆言紱然二則直曰朱紱方來五先言困于赤紱而後言有說何也自二視五五傷于上則必來依于二故曰方來自五視二二在險中而五又隔于四故曰困于赤紱二曰方來則有說可知五曰困于赤紱故有說言徐也利用祭祀以誠相感也易中陽斂于中与陰凝于上之卦多言祭祀故困渙萃升諸卦多言之蓋有其象則有其義也又窮戹之極呼籲可以感天地志氣可以貫金石至誠則能動也故二言享祀五亦言祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也程傳始為陰掩无上下之与方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟于困也盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能亨天下之困而享受其福慶也○居陽避叟陸氏曰困窮而通德辨而明中正道行志則大遂故乃徐有說也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉本義以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣○程傳事極則變困既極理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極為困所纏束而處最高危之地困于葛藟于臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆有悔當變前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出于困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而無凶何也三居剛而處險故凶上以柔居說惟為困極耳困極則有變困之道也困与屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯險極而困說体故也以說順進可以離乎困也○山齋易氏曰陽剛不可終困而二四五皆不言吉陰柔未免乎困而上獨言吉者困極則變如否之有泰雖險而終濟也○矣鮮來氏曰曰者自訟之詞也兌為口曰之象也○敬齋吳氏曰困非自已致而時勢違遜者則當守其剛中之德是謂困而不失其所亨也其道主于貞若困由己之柔暗而致者則當變其所為以免于困也其道主于悔學者深察乎此則處困之道異宜而各得矣○析中曰處困貴乎說而上說之主也故雖當困極而尚有征吉之占異乎与三之坐困行塞也○蒙吉刀氏曰二在困之中是宜安困故曰征凶上在困之終是宜出困故曰征吉○按卦中三陰掩剛而皆受制于剛理勢然也上六兌說之主以柔而乘九五之上勢不相得又不能決然舍去故受制于五有困于葛藟之象既來剛而又居最上之危地故又有臲卼之象卦中自五至三互巽ゝ為柔木故為葛藟葛藟之害比株木蔟蘗之纏蓋初所承三所乘者坎之剛也陽卦之主也上所乘者兌之剛也故取象各異困于葛藟言其牽制未能遽脫耳曰動悔有悔者居卦之上不能自由當必悔捨剛之失征而前進則困悔以生其決庶不變剛而出于困矣故吉也六居卦上乃掩剛之甚者而爻詞勝于初三何也蓋陷陽之陰被禍恒烈凡卦皆然況當剛掩之時乎若上六則說主而非陰陷之陰比初三為得正故勝于下二爻也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也程傳為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出于困是其行而吉也○興齋田氏疇曰諸家皆以吉行也三字為句非也蓋動悔有悔吉是句行也是句動悔有悔之所以吉者以其行而得之也行也二字乃是辭征吉之義○按上六之所以困者以其乘九五之上所處為未當也動悔有悔田氏說是◎泉峯龔氏曰卦以柔掩剛為困主乎陽而言也而陰之困為尤甚象傳曰困而不失其所亨其惟君子乎三剛爻之謂矣

䷯ ○按此卦坎体在上巽体在下巽一陰生于下有浚而入之之義浚入于下而水盈于上故為井夫井之成也先浚而虛既盈而實巽体在下為成井之義而非汲井也巽在離下則為鼎巽在坎下則為井義可參觀或曰下体既為巽入初爻何言靡井曰汔二繘而觀浚于下而水盈于上有成井之義若在初爻則以陰虛居井之最下取義与合二体以命卦者不同也○又按以物名卦者惟井与鼎水火為養人之原水之用非井不給井道立則可以人功而補造化其為用最大故取以名卦也井鼎二卦內体皆巽一則木上有水以木巽火取巽木之義再則倫物利用皆取于巽ゝ德之制又為工也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶本義井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也○程傳井之

為物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往来井井也无喪无得其德也常往来井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繘綆也井以及物為功幾至而未及用亦与未下繘于井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶為棄井有及物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也○康成鄭氏曰井以汲水水无空竭猶人君以政教養天下恵澤无窮也○隆山李氏曰昔古國邑之建必先視其泉之所在是以公劉劉京于豳之初相其陰陽觀其流泉先卜其井泉之使而後居之也○美鮮来氏曰巽為市邑邑之象也又為絕綆之象也中爻離瓶之象也在離曰缶在井曰瓶曰甕皆取中空之意○折中曰改邑不改井句解說多錯文意蓋言所在之邑其井皆无異製如諸葛孔明行軍之處千井齊甃者以喻王道之行國不異政家不殊俗也无喪无得則言井无盈涸以喻道之可久往来井井則言所及者多以喻道之可大此三句皆言井在王者則養民之政是也○按汔至亦未繘井諸說以為汲井之事非也此二句皆言修井之道也夫井之為用困常久不改无盈无損而往来之人皆給其求此井道之成而養而不窮者也然積久則於塞而泉不通將有涸竭之患于是繘井以去其泥污濬其泉源今之所為淘井者也據正字通汔是水涸之也言井之為用固如上文所云至積久汔涸亦未繘井而浚疏之而第恃瓶以往則惟有羸其瓶耳羸即敝漏之義此其所以凶也以巽在下体有綆之象有浚入之義然陰虛在下又有涸之象故言汔至亦未繘井也可知井養不窮而修井之功亦不可廢水涸之時則為井泥為井谷汲則敝漏其甕矣渫而甃之則井洌井收其用不窮矣井以上出為功故于上兩爻言井道之成所謂改邑不改井无喪无得往来井井者是也井以下漬而壞故于下兩爻言井道之廢所謂汔至亦未繘井羸其瓶凶者是也至于三四兩爻則言修井之道所以保其成而修其廢也或曰此說義固可取然卦以巽乎水而上有水以得名卦詞乃云亦未繘井豈不与卦義相悖乎曰下浚入而出水成卦之義也巽陰虛而下漬于成卦之中取卦畫以示象也然正惟涸未繘井致有羸瓶之凶益見井之為井由巽入而成也卦取正義詞兼取反義蓋卦之義与用卦之義相備而不相悖也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也本義以卦象釋卦名義○折中曰釋名之下又著井養而不窮也一句亦以起釋詞之意○按巽乎水釋成卦之義非謂巽木汲水也言坎上巽下是浚乎水而上有水上謂上体如上剛下險剛上柔下之類非謂上而出之也井之巽水亦猶鼎之巽火以性之入者言豈謂汲井之器哉

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也本義以卦体釋卦詞无喪无得往来井井二句意与不改井同故復不出剛中以二五言未有功而敗其瓶所以凶也○程傳巽入于水下而上其水也井之養物不有窮已取之不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才与義合也雖使幾至亦与未繘井同水出乃為用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不為用矣是以凶也○按井者聖人之利養天下之用也利養之事非永遠不變可久可大何足行之天下後世夫巽之穴于地也不可遷泉之之注于井也不可徙改邑而不改其制改邑而不改其用是利養天下之最可久者也惟其如是故无喪无得往来井井而卦中坎之主爻剛而得中者具此用故曰乃以剛中也未有功者水涸而未有修井之功也无修井之功是以有羸瓶之凶如舊解則与下文意相複矣剛中專指九五為是蓋九五井之主也

象曰木上有水井君子以勞民勸相本義木上有水浸潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義○程傳君子法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也○語類云木上有水說者木是汲罌則後面却有瓶瓶自是瓦罌只是說水之津潤上行至木之杪便是井水上行之象又云草木之生浸潤皆上行直至木末如菖蒲葉每晨葉尾皆有水如珠顆雖藏之密室亦然非露水也問如此則井之義与木上有水何預曰木上有水便如水本在井底却能汲上来給人之食故取象如此○秀巖李氏曰勸相即相友相助相扶持之意○折中曰大象木上有水須以朱子之說為長勞民如風之布號令勸相如水之灌輸○按木上有水諸說未安今之為井者掘地及泉則以木為槃安于井底以防其漬至下者亦束草為之是木上有水也勞民者井道非可坐致故君法之以勞徠其民勸之相之皆所以勞来之也

初六井泥不食舊井无禽本義井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽亦莫之顧矣○程傳井与鼎皆物也就物以為義六以陰居下上无應援不能及物為時所舍也虛齋蔡氏曰井以陽剛為泉而六則陰柔故為井泥為舊井井以上出為功而初則居下故為不食為无禽○按初六巽入之主正所以浚水而成井者而爻詞与卦義相反何也蓋卦總二体爻則有剛柔上下比應之不同故有一爻足以當一卦之義者亦有不

足當一卦之義者各隨其所値也初雖巽主以陰虛居井之最下而与坎无應故无後井出泉之象而但為泥淤之舊井也四雖坎体而陰柔初与之无應但以陰濁居下非井泥而何井泥則不可食矣有泉而出水者新井也无泉而涸于下者舊井也初无陽剛之應陰虛而為時舍故以舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也本義言為時所棄○程傳无水而泥人所不食也人不食則水不上禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也○按陰居最下故曰下也与坎水无應无井之功故曰時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏本義九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此○程傳二雖陽剛之才而居下上无應而比于初不上而下之象也井之道上行者也潤谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也鮒或以為蝦或以為蠑井中微物耳射注也如谷之下流注于鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟人之功如水之在甕本可為用乃破敝而漏之不為用也○次厓林氏曰鮒魚屬吹沫相即曰鄉相附曰鮒○彥陵張氏曰以井言則是井谷之泉僅下注于鮒以汲井言則為敝壞之甕水反漏于下也○蒙吉刁氏曰井以下而能上為義上无正應而比于下失井之義矣井之完美者无谷枯井廢井則有谷有谷則水旁出而注于鮒无所用之矣○按谷者井旁之穴也鮒陰物而在下者也九二比初初陰濁有谷之象二雖陽剛近于最下為水猶淺上无應而比于陰惟有入于谷而射鮒耳汲之安得不敝其甕乎或曰甕敝漏即井谷射鮒之象也曰以卦詞推之當主汲者為是蓋下二爻即所謂汔至亦未繘井羸其瓶者是也

象曰井谷射鮒无與也程傳井以上出為功二陽剛之才本可濟用以在下而上无應援是以下比而射鮒若有与之者則當汲引而上成井之功矣○按上坎体也二无應于上故所畜者淺而旁入于谷无濟物之用也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明竝受其福本義渫不停汚也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上故其象占如此○虛齋蔡氏曰我指旁人所謂行惻也非謂九三自惻也可用汲當連王明並受其福皆惻之之詞也○折中曰不曰明王而曰王明乃惻者祈禱之詞言王若明則吾儕並受其福矣○蒙吉刁氏曰程傳云賢才見用則已得行其道君淂享其功下淂被其澤合三者而受福之義始備○按下体三爻惟九三与坎体有應故初二不取巽水之象而三則言井渫也九三以陽剛乘乎剛中之上比坎應坎蓋井之已渫非復井泥井谷之可比矣然又曰不食何也三猶在下未及上出又九五坎主切近上六三雖与上應而掩蔽在下故有不食之象五之中正不必敵賢但自二而觀則有此象耳水之為用居上者先施其功三有可用之其而隱蔽于下是以為我心惻也可用汲以下惻之之詞言九三陽寔有應本可用汲若使王明則並受其福矣蓋王明則不自用其賢而以天下之賢為賢也此爻為才德已成而未獲施用之象六爻皆言井道獨王明一句以人事言六爻所處之義皆可以此類推也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也本義行惻者行道之人皆以為惻○按求字不可泥就惻者祈禱之意而言即是求也

六四井甃无咎本義以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣○程傳四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可以自守者也故能修治則得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至于廢可也若不能修治廢其養人之功其咎大矣居高位而得陽剛中正之君但能處正承之不廢其事亦可以免咎也○建安邱氏曰三在內卦渫井內以致其渫四在外卦甃井外以禦其汚蓋不渫則汚者不渫不甃則渫者易汚○矣鮮來氏曰初為泥三之渫ミ其泥也二射鮒四之甃ミ其谷也六四柔正近九五之君蓋修治其井以瀹蓄九五之寒泉者也占者能修臣下之職則可以因君而成承養之功斯无咎矣按六四坎体柔正得位居二陽之上而切承九五蓋虛以受水者也虛其中而上下皆陽故有井甃之象修治其井以成井之用于義為无咎也

象曰井甃无咎脩井也程傳甃者修治于井也雖不能大其濟物之功亦能修治不廢也故无咎○東坡蘇氏曰修潔也陽為動為寔陰為靜為虛泉者所以為井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也初六最下故曰泥六四居其間而不失正故曰甃ミ之于井所以禦惡而潔井也井待是而潔故无咎○按井不甃則久而日廢修井而成養物之功

九五井冽寒泉食 本義冽潔也陽冽中正功及于物故為此象占者有其德則契其象也○程傳五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井冽寒泉食也冽甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也于井道為至善也不言吉者井以上出為成功未至于上未及用也故至上而後言元吉○吳鮮于氏曰坎居北方一陽生于水中得水之正体故甘潔而寒美也中爻兌口之上食之象也井以寒冽為貴泉以得食為功以人事論冽者天德之純也食者王道之溥也

象曰寒泉之食中正也 程傳寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德為至善之義○折中曰詩云泉之竭矣不云自中蓋不中則源不常裕而不寒也又云冽彼下泉浸彼苞根蓋不正則流不遠下而不食也○蒙吉刁氏曰九二中矣而非正九三正矣而非中全中正之德以食于人者其惟九五乎故曰其才其德盡美盡善也

上六井收勿幕有孚元吉 本義收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○程傳井以上出為用居井之上井道之成也收汲取也幕覆蔽也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也他卦之終為極為變惟井与鼎終乃有成功是以吉也○折中曰勿幕謂取之无禁所謂往來井井也者有孚謂有源不窮所謂无喪无得者也此爻之得偏卦之義者巽乎水而上水至此爻則上之極也○按坎体上六惟需蹇与此爻皆吉以其有比有應也而此爻比需蹇吏吉以其當上出之地居井之成功也井收勿幕居上而不悔也有孚比應皆陽也比應皆陽故其施不窮也◎西漢李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三渫則渫初之泥四甃二之谷既渫且甃井道全矣故五井冽而寒泉上井收而勿幕功始及物而井道大成矣○建安邱氏曰先儒皆以三陽為泉三陰為井陽寔陰虛之象也二曰射三曰渫五曰冽非泉之象乎初曰泥四曰甃上曰收非井之象乎以序卦而言二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收則已汲之井矣又有二爻為一例則初二皆在井下不見于用故初為泥而二為谷三四皆在井中將見于用故三為渫而四為甃五上皆在井上而已見于用矣故五言食而上言收也

象曰元吉在上大成也 程傳以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上為成功○吳鮮來氏曰元吉以澤之所及言大成以功之所就言

䷰ 離下兌上 ○按此卦下体一陰麗于二陽之中而中虛上体一陰麗于二陽之上而体寔虛者上炎寔者下況其性相克故為革革變革也与鼎相綜離皆以二陰成卦然大澤則異類木火通氣然于內而決于外則為革巽于下而虛于中則為鼎義可相參也程傳曰水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相剋相滅息者也所以為革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡 本義革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣○程傳革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人可信從元亨利貞悔亡與懷而後革之革之所以致其道也故革之而可以大亨革之而利于貞正則可久而得去故之義无變動之悔乃悔亡也革而无甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也○雲峯胡氏曰象不言悔亡此獨言悔亡者聖人重革也○元子何氏曰已日即六二所謂已日也乃孚即九三九四九五所謂有孚也悔亡即九四所謂悔亡也所以云已日者變革天下之事不當輕遽乃能信乎于人乃難詞也下三爻方欲革故而為新故有謹重不輕革之意上三爻則故也已革而為新矣九四當上下爻之交正改命之時故悔亡獨于九四言之即彖傳所謂革而當其悔乃亡也○蒙吉刁氏曰事方始而未孚所固然也若遽為衆論所奪則終不能革矣事既已而乃孚所必然也若終為衆心所疑則非所當革矣故已日乃孚所以為革也○按已日乃孚傳義言理是矣若以象求之下体離日之象也改革之際歷離至兌革道乃成故言已日乃孚者澤火之際三陽相比陽寔有：孚之象故爻中自三至五皆言有孚也以卦中之象合之傳義之說其理始備元亨利貞悔亡者革所當革當得大通而利于正既亨而貞則无復改革之悔矣戒曰水火相息二女不相得何有于孚乎曰彼為成卦之義此為卦中之才用也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革 本義以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也○程傳澤火相滅息又二女志不相得故為革息為止息又為生息物止而後有生故為生義革之相息謂止息也○濮上朱氏曰兌澤離火而彖曰水火何也曰坎

兌一也澤者水所鍾无水則无澤矣坎上爲雲下爲雨雲者澤之氣者雨則澤萬物也故屯需之坎爲雲小畜之兌亦爲雲坎爲川大畜之兌亦爲川坎爲水革兌亦爲水坎陽兌陰二陽二端其理則一知此始可言象矣○隆山李氏曰不同行不通有相離之義故止于睽不相得則不免有相克之事故至于革○雲峯胡氏曰既濟水在火上不曰相息者坎之水動水也火不能息之澤之水止水也止水在上而火炎上故息○按水在火上不言相息者坎陽離陰正交之卦以陰之中氣相通与澤火之二陰而異性者不同固不特動水止水之分也

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

本義以卦德釋卦辭○程傳事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者于改爲之際當詳告申令至于已日使人信之終不孚而成善治者未之有也文明以說以卦才言文明則理无不盡事无不察革則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是改革得其至當故悔亡也○雲峯胡氏曰當字即是貞字一有不貞則有不信有不通皆不當者也○矣鮮來氏曰文明則識事理而所革不苟說則順時勢而所革不驟

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

本義極言而贊其大○程傳推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷變易而成四時萬物于是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命于天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉○語類云革是更革之謂到這裏須盡翻轉更變一番所謂上下与天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝若是更革則須徹底從新鑄造一番非止補其罅漏而已○矣鮮來氏曰四時不可革天地聖人不能先時時當革天地聖人不能後時

象曰澤中有火革君子以治歷明時

本義四時之變革之大者○程傳水火相息爲革君子觀革變之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則与天地合其序矣○語類云不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見火炎則水涸之義澤中有火則二物並在有相息之義又曰治歷明時非謂歷當改革蓋四時變革中便有个治歷明時底道理○矣鮮來氏曰歷經歷也次也數也行也過也日月五緯之躔次○按澤火之卦爲夏秋交易之際金火乘餘之會人卦義爲革故君子觀之以治歷明時

初九鞏用黃牛之革

本義雖當革時居初无應未可有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之于變革其謹如此○程傳變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動于事初則无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動于下則有僭妄之咎而无体勢之重以才則離体而陽也離性上而剛体健皆速于動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而体躁所不足者中与順也當以中順自固而无妄動則可也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉乎○長民劉氏曰下非可革之位初非可革之時要在固守中順之道而不敢有革也○藍田呂氏曰初九當革之初居下无位比于六二上无正應雖有剛德不當自任惟結六二以自固故鞏用黃牛之革六二居中柔順故曰黃牛与遯六二同義○矣鮮來氏曰離爲牛牛之象也○折中曰更改之義有取于革者革爲鳥獸之皮更四時則皮毛改換堯典布革毛毨之類是也六爻取象于牛虎豹者以此牛之皮至堅韌難以更革者也以之鞏物則固故遯二之執用者似之以之裹物則容故革初之鞏用者似之○按初九以六爻之位言則位居最下以卦義論二爲離主主革之始上爲兌主主革之成居中三陽皆有事于革者而初无与也以二体論本卦澤火相革初離体去澤最遠而又无應与均之不可妄動者也不可妄動則當比六二之中順鞏之以黃牛之革則无妄動之失矣初有剛明之才故告之以自守之道剛則可以自制明則可以自審鞏用黃牛因以可与固守而詔之也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

程傳以初九之時位才皆不可以有爲故當以中順自固也

六二已日乃革之征吉无咎

本義六二柔順中正而爲文明之主有應于上于是可以革矣然必有已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也○程傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢体順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔

于君以行其道則吉而无咎也不進則失可為之時為有咎也以二体柔而處當位体柔則其進緩當位則其處固故有此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義使賢才不失可為之時也○梅邊熊氏曰六二為內卦之主故升詞之已日見之于此卦曰已日乃孚爻曰已日乃革者孚而後革也○虛齋蔡氏曰已日乃革之非謂俟已壞之日方革也只是當處得當果然當革然後革也已日蓋革言三就之日也○矣鮮來氏曰征吉无咎有更化善治之吉而无輕變妄動之咎也○按六二為離之主初有事于革也居下体之中未當火澤交接之際故言已日乃革之謂革之不驟也卦言已日乃孚以歷離至兌革兌乃成取象爻言已日乃革以離主居中未切此兌体取象義各有在也然雖不遽革終有革之之道以六二之明順中正用以更新去舊明則不散順則不迫中正則不偏自有吉而无咎之道言吉又言无咎者柔恐不足于革而六二之才德則无慮此也或曰已日乃革先儒皆據理言此言未當火澤交接之際何也曰以六爻稽之下三爻未革以前之事上三爻既革以後之事其中三四兩爻當二体之交皆極言革道自四以上五居尊有為新之象上居終有革成之義自三以下二居中則為已日乃革初最遠則為鞏用黃牛此可以驗矣然二三皆言征三凶而二吉何也蓋三處近之地而用剛二處寬裕之地而用柔也

象曰已日革之行有嘉也 程傳已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也○石澗俞氏曰未當革而遽革適以滋弊耳何嘉之有必往于已日當革之時則其行有嘉美之功行釋征字嘉釋吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚 本義過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至于革言三就則亦有孚而可革也○程傳以九陽剛居下之上又居離之上而不得中躁動于革者也在下而躁于變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當行豈可不革也在乎守正而懷危厲順從公論則可行之不疑當言猶當革之論就成也合也審察當革之言至于三而皆合則可信也已可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不為則失時為害惟慎重之至不自任其剛明審稽公論至于三就而後革之則无過矣○藍田呂氏曰三居下体之上自初至三遍行三爻革之有漸革道以成故曰革言三就至于三則民信之矣故有孚○泉峯龔氏曰九三以陽剛之才躁動以往則凶當革之時貞固自守則厲惟于改革之言詳審三就則既无躁動之凶又无固守之厲得其時宜所以可革也○國裳舒氏曰或曰周公有取于革言三就而季文子三思而行夫子譏之何也曰文子之三思或于一已之私見革言之三就決于衆人之公論固不得同年而語矣○矣鮮來氏曰互應兌為口言之象也中爻兌為言亦言之象離居三三就之象也○蒙吉刀氏曰或云三上正應上兌為口言象三至上歷三爻三乾象亦通○按九三本處多凶之地又當兌澤離火改革之際正革道至危之時也三以炎上之性過剛不中如是而輕革則失于躁故凶然時已當革若以處二陽之下自謂得位堅守而弗革則失于固故厲惟固當革之時順可革之道審度革言至于三就則諮詢衆說參稽公論所革之事人人皆信其當革而无凶與厲之失矣應爻兌口中壁三爻革言三就之象居中三陽與体共處有孚之象

象曰革言三就又何之矣 本義言已審○程傳稽之衆論至于三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非已之私意所欲為也必得其宜矣○進齋徐氏曰初未可革二已日乃革之三則變革之事成矣凡事詳審至再至三則止矣又何往焉

九四悔亡有孚改命吉 本義以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○程傳九四革之盛也陽剛革之才也離下体而進上体革之時也居水火之際革之也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也事之既當惟在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知○仲翔虞氏曰將革而謀謂之言革而行之謂之命○語類問下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故下三爻則故事也未變之時必當謹審于其先上三爻則變而為新事矣曰然乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這處方變○雲峯胡氏曰自三至五皆言有孚三議革而後孚四有孚而後改深淺之序也五未占而有孚積孚之素也○蒙吉刀氏曰悔亡象所謂革而當其悔乃亡也有孚改命吉象所謂湯武革命順乎天而應乎人也○按九四當澤火革改之際而以陽居陰宜有悔矣然居三陽之中而剛柔不偏故得悔亡事雖改變而異体相接三陽交孚故為有孚改命之象三言革言將革之時也四言改革命則已事矣中爻合乾故言命改革之際

故言革命如四所慶吉之道也占詞皆文中所有非為設戒也

象曰改命之吉信志也 程傳改命而言以上下信其志也誠既至則上下信矣革之道以上下之信為本不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎○泉峯龔氏曰信志即有孚之謂

九五大人虎變未占有孚 本義虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳○程傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也以大人中正之道變革之昭然炳著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也○東谷鄭氏曰革之道久而後信五與上其革之成乎五陽剛中正居尊而說體盡革之美具以未占而有孚也○泉峯龔氏曰革以孚為主故彖與三四皆以孚為言至五之未占有孚則不言而信无以復加矣○惠卿蘭氏曰乾飛曰龍革變曰虎堯舜之揖遜天下雖新之化故曰龍湯武之征伐則有威存焉故曰虎也○雲峯胡氏曰必如成湯未革夏命而室家已相慶于來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也○按卦自六二以離明革于三陽之下至五而獨居三陽之上自四以有孚改命至五而以大中至正履尊位故為大人虎變虎西方之獸兌象也虎變者文德武功交致其極之象也革以孚為本自三四皆有孚而五之得中勝于三得正勝于四則其孚為尤至未占有孚決于理而不必推之數也占者有其德乃應其占矣

象曰大人虎變其文炳也 程傳事理明著若虎文之炳煥明盛天下有不孚乎○石澗俞氏曰虎之斑文大而疏朗革道已成事理簡明如虎文之炳然也○矣鮮來氏曰文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變犧牲制禮作樂炳乎其有文章是也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 本義革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之○程傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖百有餘年而有苗有象其來格烝乂蓋亦革面而已小人既革其外革道可以為成也苟更從而深治之則為已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至于極而不守以貞則所革隨復變矣天下事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也○仲達孔氏曰居革之終變道已成君子處之雖不能如九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者但能變其顏面容色順上而已革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉○泉峯龔氏曰九三上六皆曰征凶而有貞厲貞吉之殊者三之征凶戒其不可妄動也上之征凶謂事之已革者不可復變也三當革而未革故守貞則厲上已革而當守故居貞則吉三革之道未成上革道已成故也○文源楊氏曰革道已成非上六革之有革之者也上六特承重熙累洽之後治定功成之日耳若創之君開大刑範耳日一新若混沌初闢其文疏朗潤大維体之後則漸深邃道洽耳周之頑民既歷三紀世變風移革則面之謂革而不守以貞則所變者隨復變矣故戒以貞居○折中曰五上兩爻相承虎豹兩物相似程傳以為被王化之人似不如孔氏楊氏以為繼体守成之為安也革面亦非但能革面而不能革心之謂以此為民風丕變之喻耳王道之行則仁義成俗而心亦无不革矣不然何以謂必世後仁乎○按上六居卦之終革之成者與五同体故取象于豹主文居上有君子之象陰爻无位又有小人之象豹變者充体柔潤下應離明之象革面者和說外見順以從命之象虎變指王者言豹變泛指天下之君子言虎變之文盛而大豹變之文縟而密五上之位異剛柔之德殊也小人革面非止謂革面而不革心也對上豹變言在君子則有文采之著在小人則祇革其舊日之形容耳豹變革面則革道成矣革道不可過為紛更也故以征則凶而能居貞則吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 藍田呂氏曰其文炳然如火之照而易辨也其文蔚然如草木之暢茂而叢聚也○石澗俞氏曰小人居革之終幡然向道以順從君无不心悅而誠服或者乃謂革面而心不革非也◎泉峯龔氏曰初言鞏用黃牛未可有革者也二言已日乃革不可遽革者也三言革言三就謹審以為革者也四言有孚改命則事革矣五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君子豹變小人革面則天下為之丕變而革道大成矣

☲☴ 巽下離上

按易中以物名卦者鼎与井耳究其所以鼎与井養道之大備也人資于水自古而然山下出泉不必審審皆有自井道興而水之大用于是至便而至周此井之所以名卦也上古之民茹毛飲血天札屬疾後世滋甚聖人制火之用以調陰陽之平于是造爲鼎以資烹飪釜鬵之類皆自鼎出鼎既成而茹毛飲血之民變而爲水濡火化之民庖義之所以爲庖義者其功用全在于是當畫卦之始而即取以當一卦之義器雖小而用則大也哉曰井鼎之爲養一也而鼎之卦詞優于井者何故曰井有險道焉若鼎則有利而无害者也程傳曰爲卦上離下巽所以爲鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全体言之則下植爲足中寔爲腹對峙于上下耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二体言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也以木從火爲然之象火之用惟燔與烹燔不假器故取烹象而爲鼎以木巽火烹飪之象也誠齋楊氏曰承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉

鼎元吉亨本義鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來柔進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也○程傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文羨吉字卦才可以致元亨未便有元吉也彖止云元亨其羨明矣○山齋易氏曰易之諸卦皆言象取諸物以名卦者鼎与井而已井以木巽水鼎以木巽火二卦以養人爲義故皆以寔象明之○雙湖胡氏曰自元亨外无餘詞唯大有与鼎○折中曰上經頤卦言養道曰聖人養賢以及萬民然則王者之所當養此兩端而已下經井言養鼎亦言養然井在邑里之間往來行汲養民之象也鼎在朝廟之中燕饗則用之養賢之象也養民者存乎政行政者存乎人是其得失未可知也故井之象猶多戒詞至于能養賢則与之食天祿治天職而所以養民者在是矣故其詞直曰元亨与大有同○按聖人制鼎所以調陰陽之宜協水火之用因風氣之日關而制爲養人之道以利濟萬世者也所以有元亨之理夫子彖傳則兼卦德卦象卦体而並釋之大有元亨以日麗中天運際昌明之會言也鼎元亨以制器利用宏濟萬世之利言也井与鼎難均之爲養然井之象幽險鼎之象昭明井之用在鄉邑鼎之用在廟廷井之養水泉之一事鼎之養水火之全功故鼎之義更優于井施之人事則成熟德義陶鑄人才利賴百物皆鼎之道也故其義最大

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢本義以卦体二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用特而已養賢則饔飧牢醴當極其盛故曰大烹○程傳卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而後有器卦復用器而爲義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方寔正也以形言則耳對植于上足分峙于下周圍內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也以木巽火以二体言鼎之用所以亨飪也鼎之爲器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣○節齋蔡氏曰祭之大者无出于上帝賓客之重者无過于聖賢○虛齋蔡氏曰亨上帝者天下无一物非上帝之所生亦无一物非聖人之所統其分相當其氣相屬也養聖賢者聖人以一身爲天下生民物之主而不能周天下民物之務所謂養賢以及萬民也○折中曰釋名之後繼以享帝養賢指明卦義之所主也与井養而不窮也對觀使明彼主養民此主享帝養賢而享帝之寔尤在于養賢也○按享帝養賢擧重以概其餘也鼎之爲用其盛至于亨帝養賢則夫備水火之用調陰陽之節致烹飪之美適氣味之宜足以爲天下後世生人之利賴而寔日用所必需者不言可知矣

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦象卦變卦体釋卦詞○按巽而耳目聰明此句最重他卦柔上行而得中應剛者有之不盡元亨也此則以巽入之德而至于聰明之極始所謂濬哲文明者甚盛德也而又柔上行而得中應剛是以元亨○程傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下体巽爲巽順于理離而中虛于上爲耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用陽剛之道也五居中而又以柔而應剛爲得中道其才如是所以能元亨也○中溪張氏曰上体離也離爲目而兼耳言之者蓋以六五爲鼎耳而取也○矣鮮米氏曰內巽外聰有其德進而上行有其位應剛有其輔是以元亨○蒙吉刁氏曰或曰大吉无不利爻屬上九而彖傳以五爲元亨者五爲卦主擧鼎者雖上九之鉉而非有六五之黃耳則鉉元所施故以元亨贊之焉○又按是以元亨雖承巽而耳目聰明以下而寔兼承亨帝養賢蓋自鼎象也以木巽火烹飪也已釋卦名之義而即極言以贊其大復即卦德卦体以畫卦才之善以爲鼎道之盛極于亨帝養賢而又

有巽順聰明居尊應剛之美是以有元亨之道也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命 本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也○元齡房氏曰鼎者神器至大至重正位凝命法其重大不可遷移之木上有水非井也井之功也○東谷鄭氏曰革以改命鼎以定命革而不知鼎則天下之亂塗矣○平庵項氏曰存神息氣人所以凝壽命中心无爲以守至正君所以凝天命○雲峯胡氏曰鼎之器重然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命○虛齋蔡氏曰正位當兼表裏言此是体鼎之象全是安重之意居多語其極則見舜篤恭而天下平也○集解來氏曰安夫子固大禹鑄九鼎九鼎成王定鼎于郟鄏所以說到正位凝命周烈王二十三年九鼎震此不能正位凝命之兆也○蒙吉刁氏曰傳云端正其居處安重其命令朱子以爲未然此言人君臨朝須莊重如那鼎相似安在這裏不動然後可以注那天之命說得極好又曰位卽素其位順在位不出其位之位正者正其所居之位也命卽雖天之命永言配命顧諟明命之命凝翕而聚之也謂正位以凝其所賦于天之理也如此說當与朱義併存○按鼎之爲器有陰陽涵化蒸濡養育之功焉故君子法之以正位凝命正位以象其体凝命致其用

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積因其顛而出之則爲利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤以致貴也○程傳六在鼎下趾之象也上應于四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在于出否得妾以其子无咎六陰居下而卑巽從陽故爲妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也初六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也○梅邊熊氏曰鼎顛趾鼎之未用而傾仆則汙穢不能留反以顛爲利也若九四之折足則覆敗而凶矣得妾以其子又就顛趾出否上取義得妾顛趾也以其子出否也疑于有咎故曰无咎○按此爻之義諸說似未甚合愚意鼎有取新之義用鼎之時必先潔其鼎六居鼎初中未有寔而舊有否惡之積初与四應則顛其趾而利于傾出其否惡取新之義也鼎爲重器承器者子陰居卦下得妾之象而陰偶居下爲鼎之足上承乎鼎有承器之義故又有得妾而并以其子之象妾取巽女之陰而子以其居下而承焉也蓋初六一爻才質雖不正而應上則合取新之義居下則合承器之義以其居鼎之初合于卦義故也或曰初四中隔二陽宜得相應曰在他卦則然在鼎以木火相通所以取相應之義

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也 本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未爲悖也從貴謂四應亦爲取新之意○程傳去故而納新瀉惡而受美從貴之義也○按得妾以其子爻之正象詞義甚顯故傳不更釋顛趾出否于義似悖故以未從貴明之以見時義之適當爾也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉 本義以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷于惡而爲仇矣二則以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占爲如是則吉也○程傳二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則爲用二陽剛有濟用之才与五相應上從六五之君則得正而其道可亨然与初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒能遠之使不來卽我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就已所以吉也○集解來氏曰此九二之能事非戒詞也○折中曰疾是妬害之意所謂入朝見疾是也夫相妬害則相遠而不相卽矣然小人之害人必託爲親愛以伺其隙故必不惡而嚴使之不我能卽而後无隙之可乘也○按鼎有寔以其剛中也我仇指初爲是蓋初二各有正應則初之与二爲巽顛而不相得矣卦中自二至四象鼎之腹二爲鼎腹而陽寔居中鼎有寔也鼎有美寔則爲物情之所嫉妬故賭富之家人多相妬才德之士人多相謗世態然也九二陽寔初六陰虛美惡相形切近而不相得故爲我仇之見疾也然九二中而不偏則而不過能善以制之而使之不我能卽焉如是則能愼保其美寔而不至見傾于害小吉之道也

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也 本義有實而不謹其所往則爲仇所卽而陷于惡矣○程傳鼎之有實乃人之有才業也當愼所趍向不愼所往則亦陷于非義二能不暱于初而上從六五之正應是愼所之也我仇有疾舉上文也旣自守以正則彼不能卽我所以終无過尤也○集解來氏曰愼所之亦九二之能事言有陽剛之寔德自能愼于所往擇善而交不失身于陰柔也○按有寔則小人之所忌若不知我則仇相疾而輕与暱就則不能保有美寔矣九二惟剛中所以能愼所之也旣愼所之則雖我仇有疾而亦終無過尤矣不我能卽故也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則雖初不利而終得吉也○程傳鼎耳六五也三與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得于君者也革變革為異三與五異而不合也其行塞不能亨也不合于君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也○按此爻之義諸說皆以越五應上取耳革行塞之象然比卦三爻皆不應五何獨此爻舉越五之失乎且應上為鉉舉鼎以鉉何反為行塞乎愚謂鼎烹之事其水火之用以陰陽相濟為善故上九玉鉉而象曰剛柔接以其得相濟之用也卦中四陽惟九三以剛居剛既過剛矣而又承剛乘剛接比陽爻不離之主也三上不比于五為耳革也革者四革于前也初終之主也三下不比于初其行塞也塞者二塞于後也三既不比陰若有應爻之陰亦可相濟然正應在上雖離體有雉膏之象而兩陽不相與又為雉膏之不食无比无應總言其過剛无與失剛柔相濟之義也或曰二以初為仇四以應初而折足三不比應乎陰豈反為累乎曰自二四之剛居柔而覲則以比應陰柔為受累于陰自九三之剛居剛而覲則以不比應陰柔為无相濟之用義之所以變動而不居也三既過剛无與是有悔矣然居三陽之中當二體之交巽木離火氣類本同而三居棲比之間巽性能入終必與衆陽相合故又有方雨虧悔之象與衆陽相合是有與而虧其剛燥之悔矣方者將然之詞也言雨者所比應之陽爻皆居陰位又中爻兌為澤故也既虧其悔則終得吉失此與屯卦反對以屯六三即鹿之義參之益見耳革行塞之為不遇于陰也或曰以屯三與初爻五爻原不相及何必取此為象乎曰擬以著其剛燥之極不得陰助之象故耳

象曰鼎耳革失其義也程傳始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也○折中曰象傳凡言義者謂卦義也此失其義非謂己之所行失義蓋謂爻象无相應之義爾○按失其義以上象剛柔節推之其理自見二爻同居一體之上上九居柔而比五九三過剛而耳革故曰失其義也專言耳革者舉其重也又離為言行塞見而不遇于初然三接上体巽性上行五又為鼎之主故以不遇于五其失為尤甚觀下文雉膏不食亦以與離体无應為義其理可推矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶本義晁氏曰形渥諸作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也○程傳四大臣之位任天下之事者也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應于初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至于覆敗可羞愧之甚也其形渥謂赧顏也其凶可知○輔嗣王氏曰渥沾濡之貌也○雲峯胡氏曰初未有鼎實故因顛趾而出否四已鼎實故折足而覆餗○折中曰三陽為實而四適當其盈盈則有傾覆之象矣又應初為无輔故有折足覆餗之象凡易例九四應初六皆有據而无助大過之不橈乎下解之解而拇皆是也○蒙吉刁氏曰形渥謂鼎實覆溢也○按九四當鼎實盈滿之地正任大責任之時也本不中正而又下應陰虛故其象占如此形渥當以刁氏為是

象曰覆公餗信如何也本義言失信○程傳大臣當天下之任必能成天下之治安則不悞君上之所倚下民之所望與己致身任道之志乃所謂信也不然則失其職悞上之委任得為信乎故曰信如何也○慈湖楊氏曰居大臣之位是許國以大臣之事業也而寔則不稱失許國之信矣

六五鼎黃耳金鉉利貞本義五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以受九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之○童溪王氏曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也○秋山王氏曰黃中色謂五之中也金剛德謂上之陽也主一鼎者在乎耳耳不虛中則鼎雖有鉉而无所措耳而无鉉則鼎雖有實而无所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後一鼎之寔得以利及天下猶五黃耳得金鉉也曰利貞亦以陰居陽而有此戒○雙湖胡氏曰程傳及諸家多以六五下應九二為金鉉本義從之然猶舉或曰之說謂金鉉以上九言竊謂鉉所以舉鼎者也必在耳上方可貫耳九二在下勢不可用或說為優然上九又自謂玉鉉金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取○蒙吉刁氏曰在五以己之柔視上之剛則為金鉉在上九自是畫剛位柔則為玉鉉各有取爾也○按六五居尊有養天下之責而能虛中以任賢故為鼎黃耳金鉉之

蒙五上二爻皆言鉉則知五之金鉉爲指上九明矣

象曰鼎黃耳中以爲實也 程傳六五以得中爲善是以中爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也○公紀陸氏曰得中承陽故曰中以爲實也○白雲郭氏曰中以爲實者六五陰虛以黃中之德爲實猶坤上六美在其中之道也

上九鼎玉鉉大吉无不利 本義上于象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如是占也○程傳鼎與井以上出爲用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖陽剛而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道惟善處而已剛柔適宜動靜不過則爲大吉无所不利矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也与它卦異矣井亦然○山齋易氏曰鼎与井其用在五而其功皆在上井至上而後爲元吉鼎至上而後爲大吉皆所以全養人之利者也○雲峯胡氏曰自六五之柔而視上九之剛則以爲金鉉玉具剛柔之体上九以剛居柔而又下得六五之柔則以爲玉鉉○折中曰此卦与大有只爭初六一爻耳餘爻皆同也大有之彖直曰元亨他卦所无也唯鼎亦曰元亨大有上爻曰吉无不利它爻所无也唯鼎上爻亦曰大吉无不利以其皆爲尚賢之卦故也上九剛德爲賢六五尊而尚之是尚賢也在他卦有此象者如賁大畜頤之類其義皆善其彖傳亦多發尚賢養賢之義然以卦義言之則大有与鼎獨爲盛也卦義之盛重于此兩爻之相得故吉无不利皆于上爻見之即彖所云元亨者也○蒙吉刀氏曰訂詁云鼎豈有二鉉哉玉不可以爲鉉以金鉉而飾以玉也○接上九以堅剛之資溫潤之才佐黃耳以善鼎之用其德則粹美而功能及物所以大吉无不利◎建安邱氏曰初爲足故曰顛趾二三四爲腹故曰有寔曰雉膏曰公餗五爲耳故曰黃耳上爲鉉故曰玉鉉此非全鼎之象乎然初曰趾四亦曰足者以四應乎初而四之足即初也上曰鉉而五亦曰鉉者以五附乎上五之鉉即上也五曰耳而三亦曰耳者則以三无應乎五有鼎耳革之象也

象曰玉鉉在上剛柔節也 程傳剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉无不利也○蒙吉刀氏曰鼎之亨飪以剛柔適中爲度玉鉉在上佐黃耳之鼎左提右挈而无不宜故曰剛柔節也書所謂以鹽梅作和羹燮理陰陽者殆其與人○按鼎以剛柔相濟爲用上九當成功之地而与卦義相合所以大吉无不利剛爻柔位剛柔節也比于六五亦剛柔節也九二九四以比應初六爲戒而上九以比五爲善者五中德居尊又爲之主故也

䷲ 震下震上 ○按天地之氣陽自下生陰自上斂故震陽生于下于時爲春兌陰斂于上于時爲秋聽之呼吸理可証也陽之性發揚布濩蘊于重陰之下而將當發動則其勢奮迅而震動故激而爲雷八卦之中一陽動于二陰之下者如之故于卦爲震而于象爲雷震者動也此卦上下同体故仍爲震焉与艮相綜艮陽止于上故以上卦之主爲主震陽動于下故以下卦之下爲主程傳曰一陽生于二陰之下動而上者也故爲震〻動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故爲長男其象則爲雷其義則爲動雷有震奮之象動爲驚懼之義

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 本義震動也一陽生于二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重○程傳陽生于下而上進有亨之義又震爲動爲恐懼爲有主震而奮發動而進懼而修有主以保大皆可以致亨故震則有亨當震動之來則恐懼不敢自寧周旋顧慮虩虩然也蠅虎謂之虩者以其周旋顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞言笑和適之貌震驚百里不喪匕鬯言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震爲雷故以雷言之雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失惟宗廟祭祀執匕鬯者則不至于喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕以載鼎實升之于俎鬯以灌地而降神方其酌祼以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也○令升干氏寶曰祭禮陳薦甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲体薦鬯酒人君所自親也○翼之胡氏曰匕以棘木爲之似舉而无兩此所以舉鼎之寔而升于俎也鬯以鬱金艸和酒而有芬芳調鬯之氣○宋子曰言人常似郊震來時虩虩地使能笑言啞啞到浔震驚百里時也不喪匕鬯達簡相連做一串說來○雲峰胡氏曰震驚百里以震爲雷取象不喪匕鬯以長子主罷取象震亨謂震有亨之道又自以震來虩〻釋震字以笑言啞〻以下釋亨之○虛齋蔡氏曰震來以心言謂事之可懼而吾懼之也其震懼之也虩〻然非震來而後虩〻也虩〻所以狀其震來也又曰震來虩〻以心言震驚百里以事言不喪匕鬯不懼也不懼由于能懼○子華余氏本曰震驚百里只是足笑言啞〻一句意大意謂人乎時若能恐懼則可以致福

難卒然禍變之來亦无可畏也○矣鮮朱氏曰震來二句言常
理也震驚二句處大變而不失其常此專以雷與長子言之所
以寔上二句意也○按震來虩虩震之心也笑言啞啞震之效
也震驚百里震之威也不喪匕鬯震之守也此象言之震有震
動惕厲之意故言笑言啞啞震有奮迅英邁威勢及遠之意故
言震驚百里震有陽為官主長子守器之意按匕鬯者震之象

彖曰震亨 本義震有亨道不待言也○次崖林氏曰此不釋卦名又一例也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 本義恐致福恐懼以致福也則法也○程
傳震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自修自慎則可反
致福言也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也
有則安而不懼矣處震之道也○董氏曰致福云者見君子常
以危為安也有則云者見君子不以恐亡敬也○石芝劉氏曰
福字含下笑言啞啞後字即上恐懼之後承恐致福來⊙按笑
言啞啞即是有則非有則更進一義也能震懼于前方能安和
于後言笑和適之意
正周旋規矩之驗

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也 本義
程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭
也或曰出即鬯字之誤○程傳雷之震及于百里遠者驚邇者
懼言其威遠大也象文脫不喪匕鬯一句卦詞云不喪匕鬯本文
謂誠敬之至威懼不能使之自失象以長子宜如是因承上文
用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則君出而後可以
守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也
○建安邱氏曰驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變
于中○中溪張氏曰出即說卦帝出乎震之謂主即序卦主器
莫若長子之謂若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣○矣
辭朱氏曰遠者外卦邇者內卦內外皆震遠邇震懼之象也○
文源楊氏曰乾者自強而已矣而曰惕震者動而已矣而曰懼
惕之為強也見惕之非惴惴也懼之為動也見懼之非驚恐也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省 程傳洊重襲也上下皆震故為洊雷〻重仍則威益盛君子觀
洊雷威震之象以恐懼自修飭循省也君子畏天之威則修正
其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是
○平庵項氏曰恐懼修省所謂洊也人能恐懼則既震矣又修
省焉洊在其中矣○雲峯胡氏曰恐懼作于心修省見于事修
克治之功省審察之力○非潛胡氏曰此以人心之戒懼不息
法雷霆之震動不已不可謂雷震而人懼恐懼是統言修省之
心修省是寔言恐懼之事非二時亦非二用○折中曰恐
懼修省者君子之洊雷也非遇雷震而恐懼也須從項氏

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 本義成震之主處震之初故其占如此○程傳初九成震之主
致震者也在卦之下處震初也知震之來當震之始若能以為
恐懼而周旋傾顧虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑
言啞啞也○徂徠石氏曰初九其陽明之德居震之始是能先
戒懼者故錄彖所言此爻當之○雲峯胡氏曰初九在內卦之
內震之主也故詞與卦同蓋震之用在下而重震之初又最下
者所以為震之主也○蒙吉刁氏曰爻之吉即卦之亨也○按
傳義胡氏卦主之說是矣然卦詞不言後而爻詞言後者蓋揔
一卦之全所謂震來虩虩笑言啞啞者皆統于卦中故不言後
初分一爻特以卦主而當卦主居卦之最初故曰後笑言啞〻
吉○按震体初九八爻唯頤有應而動于欲為朶頤之凶若无
妄若復若屯若益若震其初九皆當卦義吉利或元吉隨之有
渝亦貞吉而有功即噬嗑之屨校亦不行而无咎唯是其始生
之陽震主得正故也八爻之中戒妄動者頤耳自頤而外无應
而不進于惡者噬嗑无應而自不妄動者隨震无妄皆善也後
與益有進而主
卦其義益進矣

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 希文范氏曰君子之懼于心也
思慮必慎其始則百志弗違于道懼于身也進退不履于危則
進退弗罹于禍故初九震來而致福慎于始也○濬湖焦氏竑
曰福由恐致然福非外致也意思安閑笑言啞〻而已啞〻又
非修然自放也循其法則不失常度而已聖人之所謂福者如
此笑言啞〻即在震來虩〻中眾不可分先後至象傳與初爻
加一後字又是一意蓋非恐懼无以致安樂所以足前言之所
未備互
相發也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 本義六二乘初九之剛故當震
之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然
柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵
七日之象未詳耳○程傳六二居中得正善處震者也而乘初
九之剛初震之主剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼乘既
猛則已處危矣億度也以震來之厲度不能當而必喪其所有
則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也勿逐七日
洊二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正
无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐

而自得也逐即物也以己即物失其守矣故戒勿逐避遠自守
處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃吏
始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事
已則復其常故云七日得○矣鮮來氏曰億者大也億喪貝大
喪其貝也十萬曰億豈不爲大六五小象曰大无喪可知矣震
爲足躋之象也中爻艮爲山陵之象也陵乘九剛九陵之象也
又艮居七七日之象也若以理數論陰陽各極于六七則變而
反其初矣故易中皆言七日得言震來厲大喪此償貝六二
乃不顧其貝飄然遠去避于九陵无心以逐之不期七日自獲
其貝也其始也墮甑而弗顧其終也去珠復還太王之避狄亦此
意也○蒙吉刀氏曰十萬曰億極言數之多也億喪貝言大喪
其資貝也近閒訂詁已先得我心矣○按此爻之象來氏言之
詳矣億訓大極是六五小象可証于文義亦順非億度之謂也
易中凡言喪皆震體離體大壯六五之喪羊于易旅上九之喪
牛于易无妄六三之行人得牛既濟六二之喪其茀及此爻是
也震動離虛故也此卦六二當震之時切乘震主之剛其勢猛
厲而震迅有不能保其所有之象故曰震來厲億喪貝二雖處
危以其柔順也故躋于九陵而避避以其中正也故捐棄所失
而勿逐九陵取中爻艮爲象避避于高阜之地者二震體性
本上行又迫于下故躋于上也七日得雖曰物極數過終必復
返然以卦畫推之二既處中又在兩陽爻之內亦无終失之象
也○按震體六二八爻位雖中正然震體則易動乘剛則多危
故諸爻多取此義取乘剛者二爻震之來厲噬嗑之滅鼻是也
唯復之六二則不爲乘剛而爲下仁從爲陽復故也戒妄動者
三爻頤之征凶隨之係小子是也而屯之六二則迫于難而
貞不字也之時情不相通故也若无妄之不耕穫吉之永貞吉
爻雖善而有勉之之意焉豈非以其動體乎故動體乘
剛震六二之大指也然猶幸其中正也故兩多吉爻

象曰震來厲乘剛也 程傳當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎○雲峯胡氏曰屯六二豫
六五噬嗑六二困六三震六二皆言乘剛惟
困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之初爻也

六三震蘇蘇震行无眚 本義蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而處不正是以如此占者若因懼而能
行以去其不正則可以无眚矣○程傳蘇蘇神氣緩散自失之
狀三以陰居陽不正處不正于平時且不能安況處震乎故其
震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過
眚也三行則至四正也動以就正爲善故二勿逐則自得三能
行則无眚以不正而處震懼有眚可知○蒙吉刀氏曰蘇蘇者
震懼之極生氣僅存如所云絕而復蘇是也陰不正而陽正去
三以就四反正之道故无過眚也李氏曰陽爻震物陰爻被震
陰被震而不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則欲其躋
于九陵三則欲其行无眚此說甚妙○按震蘇蘇刀氏說是三
不切乘初九之剛其震比六二稍緩但六二中正雖處極危而
不至驚擾自失三不中正其震雖稍緩于二而已精神震蕩生
氣僅存故蘇蘇然也若以所處不安行而就四則可以无眚三
震體猶陰之爻本宜有眚就四則從陽故无眚也四亦上震之
主就之何以得安蓋震剛上行乘之則危自下而比附則可稍
恃以爲援矣六二切乘初九而上无陽剛之比必須遠避乃可
獲免故曰躋于九陵六三下遠于初而上近于四行則可以免
災故曰震行无眚也卦中四陰皆受震于陽六三于四陰之中
最不中正而爻无凶咎者處震之時能懼則可以免災也○震
体六三八爻无一畫善之詞係丈夫之剝居貞益用凶事之无
咎猶爲无失而已有戒詞震行无眚頻復无咎噬腊肉小吝无
咎雖未至于凶而已多危厲之詞至于即鹿之吝无妄之災則
无可取矣拂頤之凶尤其大悖者也揔之震動之体乘不中正
故爻詞无完善者君子持身
可不慎所處而謹于動哉

象曰震蘇蘇位不當也 程傳其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎○三无乘
剛之陽而蘇蘇者處
震而不中正故也

九四震遂泥 本義以剛處柔不中不正陷于二陰之間不能自振也遂者无反之義泥陷溺也○程傳九四居震
動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺于
重陰之間不能自振奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽
而上下重陰安能免于泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也
欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也○平菴項氏曰
初九以一陽動乎二陰之下得震之本象故其詞與卦詞合九
四以一陽動乎四陰之中則震變成坎震而遂陷于泥也○雲
峯胡氏曰初與四皆震之所以爲震者然震之用在下四溺于
陰柔之中故震之在初而不在四○蒙吉刀氏曰初與四同爲
震之主初動而二陰闢易其震爲有權四動而重陰掣肘其震
爲无威遂泥者陷于四陰之中不能自拔也○按震剛陽卦也
而陷于陰者不利故艮三震四皆有受制之象震体九四凡八
爻豫大壯九四皆以主卦而吉解豐小過歸妹次之震恆其最
下也蓋四雖主爻而不正與震体初九在下者有間故八爻之
中惟豫大壯當成卦之義其餘皆不能有美而九疵若此卦九
四則陷于陰而无
不能自振者也

象曰震遂泥未光也 程傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷于重義陰以致遂泥豈能光也○按四陰柔質雖危厲而終无凶咎九四剛爻一陷泥而終難振拔雖有陽德其可不慎所處哉

六五震往來厲億无喪有事 本義以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣○程傳六五雖以陰居陽為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違于正矣所以中為貴也五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已苟不失中故當億度无喪失其所有之事而已苟不失中雖有危不至于凶也億度謂圖慮求不失中也○矣鮮來氏曰初始震為往四游震為來億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至危亡也有事者猶可補偏救弊以有為也六五處震亦猶二之乘剛所以爻詞同億字喪字○蒙吉刁氏曰二喪貝五无喪中德同而初四之剛異也○按二喪貝五无喪者二居下五居尊其位異二純柔五柔居剛其質異二所乘之初純剛而震主五所乘之四居柔而遂泥其遇又異也然二純柔居下不能禦方進之剛而居得中正故喪貝而當安于无事五柔中居尊不至見害于遂泥之陽而處未當位故无喪而當盡其有事所謂有事本中德以調劑斡旋易危為安也或曰初四之剛既異六五何亦言厲乎曰五終是乘剛且處震時安得不危震往來厲當以程傳為是二但言來厲而不言厲往蓋二有遠避之道故下文云躋于九陵若五居尊位前不可往而下不可犯故往來皆厲但以位尊而質非純柔當自盡其所有事而已或曰既云處未當位又云質非純柔不相悖謬乎曰處若當位是剛中正矣何有厲乎猶幸其非純柔也故可以有為震六五八爻惟小過為已尚之陰其餘若豫之貞疾恒之恒其德大壯之喪羊解之維有解豐之來章歸妹之月幾望与此爻之无喪有事雖各因其卦義之所值而象傳多取其中德盖震体而柔中故爻詞无甚凶者

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也 程傳往來皆厲行則有危也動皆有危惟在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也○按五若非中安能盡所有事以其在中故也爻詞先言无喪而後教以盡所有事順文也象傳先言其事而後決其无喪例釋以決之之詞若曰其事則在中其所處則大无喪也先儒多云事在中故大无喪然无喪固在得中而下卑在于得中如六二何嘗不中乎

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾之有言戒占者當如是也○程傳索索消索不存之狀六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徬徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于躬也不于其躬未及身也鄰近于身者也能震懼于未及身之前則不至于極矣故得无咎苟未至于極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義婚媾所親也有言有怨咎之言也六居震之上始為衆動之首今乃畏鄰戒而不敢進与諸處震者異矣故婚媾有言也○東谷鄭氏曰人之過于恐懼者固无足取若能舉動之際視事之未然而知戒亦聖人之所許也○安溪李氏曰震非失也至于蕭索眩眊則神守喪矣以是征行凶之道也○蒙吉刁氏曰震四也遠上不于其躬也近五于其鄰也禍患尚未切身及此而能恐懼修省則鄰之震不至為躬之震矣故无咎三者上之婚媾也无懲故有言○按六三蘇蘇散緩自失已離此曰索索矍矍則消索而兼倉皇之狀索則氣餒矍則目眩以是而行動則雖危故征則凶也三行无眚而上征凶者三行則得陽剛之助上居卦外无比无應復何往哉陰虛震震之極故有此象也雖然上遠于四震懼之來猶未切身若能震懼于不于其躬于其鄰之時則可以預防而无咎蓋索索矍矍徒懼也徒懼而征故凶震不于其鄰知備也知備而戒故无咎婚媾有言者上預防而不往同儕議其无相恤之誼也卦中初九九四為震之主其餘四陰二五乘剛三近四皆切近危地惟上六居卦之外故得以先事知備但同類皆切隣于震而上獨遠震而自全是以不免于婚媾之有言也或曰三行就凶而免眚異得謂切近危也半曰自上六視之則皆切隣于震者也震上六八爻惟解上六當群陰之極有成器而動之義其餘若豫与大壯則取震極能變之義若恒若歸妹若豐若小過皆取震終動極陰虛无寔之義此爻則震上六之本義也雖其得失各隨卦而異而陰處動極則其大指也◎又按處震之道凡有四端中正避難其自然如二是也時勢可為盡其當然如五是也才不足恃依于賢明如三是也勢无可遠往圖于未然如上是也凡此皆不外于震來虩虩之義而均不至于陷溺而不能自振也君子處震隨宜致用而已天下豈有不可處之遇哉

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也 本義中謂中心○蒙吉刁氏曰中未

得傳中作道本義作中心蓋中心有未安故見于外者爾〻以陰柔當震極雖凶而无咎者因震鄰之恐用以自戒故也○按龔泉峯云中未得者震之極志氣蕭索中无所主也此与本義說同程傳以為中道者未是

☶艮下艮上○按乾坤坎離見陰陽對待之理震艮巽兑著陰陽循環並列者先天之体循環者後天之用雖曰乾坤坎離之並列始終者一氣之循不可易震艮巽兑之畫可以順逆而成然乾坤坎離之不列于畫原下篇震艮巽兑之不列于上篇其中豈无微意乎三男之卦陽始于一索終于三索三索為艮陽居陰上止其所而不遠故于卦于艮于義為止艮之所以止者陽本在上之物得其所則不遷也程傳曰艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之義非止義可盡也一陽居二陰之上陽動而上進之物既至于上則止矣陰者静也上止而下静故為艮也然則与畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎本義艮止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也惟背為止艮其背則止于所當止也止于所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行于庭有人之地而不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動静各止其所而皆主矣静焉所以得无咎也○程傳人之所以不能安其止者動于欲也欲牽于前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止于所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交于物也外物不接内欲不萌如是而止乃得止之道于止為无咎也○熊山郭氏曰人之耳目口鼻皆有欲也至于背則无欲也内欲不動則外境不入是以行其庭不見其人也不獲其身止其止矣不見其人止于行矣内外兼止故人欲滅而天理固存孟子曰養心莫善于寡欲其艮其背之謂乎○語類云艮其背使不獲其身不獲其身便不見其人行其庭對艮其背只是對得輕身是動物不道動都是妄然而動斯妄矣不動自无妄又曰艮其背不獲其身只是見道理不見自家行其庭不見其人只是見道理不見簡人也又曰此段分兩截說艮其背不獲其身為静之止行其庭不見其人為動之止總說則艮其背是止之時當其所而止矣所以止時自不獲其身行時自不見其

人此三句乃艮其背之效驗○象山陸氏曰艮其背不獲其身无我行其庭不見其人无物虛齋蔡氏曰天有四時冬不用地有四方北不用人有四体背不用一理也蓋体立而後用有以行此理若充得盡即是定之以中正仁義而主静○按艮有人身之象陽居後有豐隆之有背之象艮為門闕有庭象兩艮相峙而虛其下有庭空无人之象艮者止也凡卦各有其用而艮獨為止天下固有當止之道必止之時焉止則莫善于止背〻字泛北以天行論冬為四時之歸宿以人身論背為五臟之總會雖居不用之地而寔為陽氣歸息之所亦猶艮雖為止而寔能成終而成始也止于所當止之地其在人道則至善之所在也其在日用則主静之頃也夫人之一身耳目口鼻開竅之所以及手足官骸持行之具其動而用者皆向乎前而背獨居後既止于背是以不獲其身内不見己即時行而行亦行其庭不見其人物我兩忘也止至于是不幾廢除一切乎然艮非无用也成終而成始也止非寂滅也洗心而藏用也何咎之有哉艮之為陽終之卦有止而不遷之義故教人以保真培陽涵濡天德之道諸者但知艮為止而不知其為陽寔知背為不用而不知其為諸陽之會歸則覩其半未識其全也

彖曰艮止也時止則止時行則行動静不失其時其道光明本義此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止〻也時行而行亦止也艮体篤寔故又有光明之義大畜于艮亦以釋光言之○程傳艮為止〻之道惟其時行止動静不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動静合義理不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮体篤寔有光明之義○程子曰時行對時止而言亦止其所也動静不失其時皆止其所也○語類云行固非止然行而不失其理乃所以為止也○間艮之象何以為光明曰寔則明凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也折中曰釋名之下先著此四句亦所以為發詞也端時止則止則所謂艮其背不獲其身也時行則行則所謂行其庭不見其人也○蒙吉刀氏曰胡氏云艮一陽見于二陰之上陽明著見莫得而揜蔽之故艮獨稱光明与朱子定則明之說互相發○按參義云艮止之止与行止之止不同艮止之止乃止于義理也行止之止乃止而不行也時止非止時止則止乃是止也時行非是以行為止時行則行方是止也分斷最明

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭

不見其人无咎也本義此釋卦詞易背爲止以明背即止也背者止之所也以卦体言內外之卦陰陽敵應而不相与也不當与則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云良而止當依卦詞作背○仲達孔氏曰易背爲止以明背者无所見之物即是可止之所也良其止是止其所止也故曰止其所也凡應者一陰一陽二体不敵今上下之位交皆峙敵不相交与故曰上下敵應不相与也然八純之卦皆六爻不應何獨于此言之謂此卦既止而不交交又峙而不應与止義相協故兼取以明之○東坡蘇氏曰良其止ゝ其所也此所以不獲其身也上下敵應不相与也此所以行其庭不見其人也○平庵項氏曰晁氏云傳亦當爲良其背自王弼以前无良其止之說今按古文背字爲北有訛爲止字之理○雲峯胡氏曰不獲其身以下三句皆從背說背則自視不獲其身行其庭則不見其人本義所謂止而止行而止程子所謂靜亦定動亦定也○折中曰以卦体言陽上陰下止其所也以爻位言陰陽无應不相与也良其背內兼此二義故止其所者爲不獲其身不相与者爲不見其人孔氏所謂卦既上而不交爻又峙而不應者最爲得之○蒙吉刀氏曰良其止即以止當背也或曰背字之誤不必○按止其所則非虛寂以爲止可知以陽在上而有止義止其所所以蓄其陽也在身則背之後而陽之總在心則靜之篤而誠之復也八卦皆不相与獨言于此者它卦无兩剛專峙于上之象而良則剛峙它卦雖无与猶有交動互用之理惟良爲止乃真不相与矣故于此言之止所故不獲其身內外人己不相与故不見其人也

象曰兼山良君子以思不出其位程傳上下皆山故爲兼山重良之象也君子觀良止之象而安思所止不出其位也位者所處之分也萬事各得其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎○折中曰思不出其位諸家皆作思欲不出其位思字不甚重今觀咸卦云憧ゝ往來朋從爾思夫子以何思何慮明之則此思字蓋不可略雜擾之思動于欲者也通微之思睿于理者也大學云安而後能慮蓋思不出位之說也○蒙吉刀氏曰思不出位即所謂素位而行不願乎外也蓋一念悠忽使是廢思一念紛擾使是思出其位以言乎其分也若以体言則曰背以理言則曰所思其位正所以止其所也止其所正所以良其背也○按良陽在上有能止之性良陽終之卦又有當止之道其在人事則爲人所必止之地而確不可移易者故卦詞以良其背无咎而象詞以思不出其位也于所當止者而不能止焉則无以固守其剛德而爲咎大矣

初六良其趾无咎利永貞本義以陰柔居良初爲良趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故戒其利永貞也○程傳六居最下趾之象趾動之先也良其趾止于動之初也事止于初未至失正故无咎也以柔處下當止之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也○雲峯胡氏曰事當止者當于其始而止之乃可无咎止于始猶懼不能止于終而況不能止于始乎初六陰柔懼其始之不能終也故戒以利永貞○按咸良諸爻皆以人身取象蓋二卦皆有身之象也咸有對照之象下二陰象自股以下中三陽象身上一陰象耳目口鼻之閑竅于上良有反照之象上体象自首至脑以下ゝ体象自身至股以下對照之象于咸義爲切反照之象于止義爲切然在咸諸爻亦有取于身後者咸之背者也若良諸爻則皆取反照而无取于對照者義固然也舍此二卦餘卦皆无全身之象以此知聖人立言皆有至當而不易者也初當止時以陰居下合止之義故无咎然以其居陽位也故又有利永貞之戒良体初六八爻雖居止体而柔不得正大率无應者爲善謙之謙ゝ君子漸之有言无咎良之良趾无咎蹇之往蹇來譽是也應上者多危遯之勿用有攸往小過之飛鳥以凶咸之咸拇旅之旅瑣ゝ是也推之以柔居下當安其止否則躁妄失正而咎至矣

象曰良其趾未失正也程傳當止而行非正也止之于初故未至失正事止于始則易而未至于失也○按以陰居陽似乎不得正矣以當止時柔居下而不進故未至于失正也

六二良其腓不拯其隨其心不快本義六二居中得正既止其腓三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而体柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此○矣鮮來氏曰中爻爲加憂爲心病不快之象也○按不拯其隨程傳謂二不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之似不如本義爲妥愚謂腓下体之中也二以柔順中正當止時故爲良其腓ゝ柔物隨上而動其隨指九三也同体相比則有相濟之義六二中正比于九三ゝ止于上爲上体所抑二欲拯之而才柔質弱又九三在上未背下聽乎二故其心不快其占爲自慮无失而不能濟人蓋二本无應當止時而又无所爲唯切比九三陰陽相揆故文中取此爲義咸九三從二言其隨良六二附三亦言其隨蓋同体相連此往彼來皆得以隨爲言也良体六二八爻惟咸有咸腓之凶而尚有居吉之占良雖不拯其隨而自慶亦无失其

其餘若執用黃牛王臣蹇蹇不及其君遇其臣皆无過尤至于謙之鳴謙漸之漸磐旅次即次懷資又皆吉占也揔之柔順中正止体近陽德与位俱善故也

象曰不拯其隨未退聽也本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也○梁山來氏曰不快主坎之心病言未聽主坎之耳痛言

九三艮其限列其夤厲薰心本義限身上下之際即腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也○程傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下体之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不能復進退者也在人身如列其夤夤膂也上下之際也列絶其夤則上下不相從屬言止于下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一則處世乖隔与物睽絶其危甚矣堅塞忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰灼其中也○雲峯胡氏曰震所主在下初九下之最下者也九四雖亦震所主而泥于四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在上上九上之最上者也九三雖亦艮所主然界乎四柔之中有限之象有列其夤之象故不如上之吉○折中曰心猶火也可揚而不可遏揚之則明遏之則薰也○按此爻之義先儒皆以為不當止而止是惡動以為靜而反至于動心者不則謂絶物之甚而舉世莫宜者愚謂六爻言艮何獨三不當又下体之主剛而得正何至以止而反致危乎嘗以意推之諸爻皆自止者也三則自止而又有遏制之者也自止可以自由更有過制之者則不得自如矣蓋諸爻不當二体接比之際而三則切處上艮之下為二陰所制故也限腰胯也自胯至趾皆為下体而三在下之上故為艮其限腰以下為下体腰以上為上体腰之為限亦取上下相判之義三止于限是已止于界限之地与止于趾腓身輔者不同然使无過際之者則上下二体猶得相通猶之膂之与胯筋骨本可相連乃又上艮相抑二陰交時以遏制之如列其夤者然夤矣膂骨象二陰之分峙于上也既止于限二陰沒閉塞之如人之庚疾腰膂僵滯屈伸不能自由是以危厲之甚至于薰心也薰心者憂惄之極如焚如矣也此与舊說全異而于爻象時位似不可易識者辨之艮体九三凡八爻艮主居下本非其宜又以剛居剛雖正而不中故諸爻惟謙九三為卦主最吉蹇九三次之其餘諸爻或以過剛致凶漸之鴻漸于陸旅之旅焚其次是也或以係陰致厲遯之係遯小過之從或戕之咸之執其隨是也艮之九三雖不繫于陰而亦為上陰所制揔之剛而不中不失于此則失于彼也

象曰艮其限危薰心也程傳謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心也○按止于上下之際而上陰制之宜其危薰心也不言列其夤省文也

六四艮其身无咎本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也○翼之胡氏曰人之體統而言之則謂之一身分而言之則腰足而上謂之身六四出下体之上在上体之下是身之象也夫人患不能自止其身今能止之得其道四使肢不妄動故无咎也○虛齋蔡氏曰此只就行止上說凡事黜聰而安靜皆是○折中曰四居心上則亦背之象也不言艮其背者艮其背為卦義非中正之德不足以當之故但言艮其身而已蓋艮其背則不獲其身矣不獲其身者忘也若艮其身則能止而未能忘也故其占亦曰无咎正猶同人之卦義曰于野上九雖在野位而其德未全故次于野而曰郊此之卦義曰艮背此爻雖在背位而其德亦未至故次于不獲其身而曰艮其身也○蒙言刁氏曰傳云四居大臣之位僅能善其身无取之甚也者爻詞云无咎殊无不足之意○按背者身之後身則概指上体而言艮其背者止之極止于所當止之地艮其身則但能不忘動而已卦詞艮其背指一卦之亓陽以其居終而處從為敦厚篤實之所六四陰爻非陽德又居上体之初不居最後之位既无艮背之義而為艮其身也艮身難未逮不獲其身者然柔而得正當止而止故无咎艮体六四八爻或取艮止柔止之義或取純陰失實之義合于陽体者四爻大畜頤艮皆以艮止柔正而吉无咎獨當四則比應不及于陽以純陰而吝合于陰体者四爻剝蠱時以純陰失實而凶吝而賁損則以比陽應陽柔正而吉大率止此二義視其所處之卦所值之爻以為吉凶也

象曰艮其身止諸躬也仲達孔氏曰止諸躬者躬猶身也明能靜止其身不為躁動也○深寧叟王氏曰僂背為躬是以躬訓背也然爻詞曰身象詞曰躬而皆不言背可見六四只是當身之位而非卦詞艮其背之義也

六五艮其輔言有序悔亡本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陽居陰○程傳人之所當慎而止者惟言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮于輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之于輔則悔亡也有序中節有次序也輔与頰舌皆言所由出而輔居中艮其輔謂止于中也○東坡蘇氏曰口欲止言欲寡○

梁於龔氏曰艮其輔非不言也言而有序所以爲艮也○蒙吉邛氏曰輔頰之兩旁骨從後可得而見者見其兩輔之不動則知其口之不言者箴其輔尚口也艮其輔塞兌也義正相反簡默愼重有不言〻必有節矣故曰有序○按咸至上乃言輔此六五即言輔者蓋以上九一爻當全卦之義不主人〻言故于此此爻言輔兌口外開故爲咸輔艮中塞而外實有止而不出之象故爲艮其輔也艮輔无終關之理言有序而〻不輕發耳五以陽居陰雖不當位然終居止時以柔得中故有此象艮体六五八爻〻詞皆善六畜之積豕之牙頤之居貞吉剝之貫魚蠱之用譽蒙之童蒙賁之賁于丘園艮之艮輔損之十朋之龜皆屬吉占皆以艮体得中故也六四柔而得正六五柔而得中而六四之爻不如六五以此知中尤貴于正五又居陽而比陽也

象曰艮其輔以中正也 本義正字羨文叶韻可見○程傳五之所善者中也艮其輔謂止于中也言以得中爲正止之于輔使不失中乃得正也○子華余氏曰言不妄發〻必當理惟有中德者能之

上九敦艮吉 本義以陽剛居止之極敦厚于止者也○程傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而爲敦人之止難于久終故節或移于晚守或失于終事或廢于久人之所同患也上九能敦厚于終止道之至善所以吉也六爻之德惟此爲吉○平庵項氏曰咸艮二卦取象相類艮四爲背故五爲輔咸四爲心故五爲背而上爲輔又上兌爲口則輔宜在上也○雲峯胡氏曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者其厚也彌固投其象曰敦其占曰吉艮之在上体者凡八而皆吉○按上九一爻正象詞所謂艮其背者以六爻象人身九居上不可言背故曰敦艮敦者陽剛篤實安〻遂居卦之終成卦之德故敦厚之義即艮背之義也艮上九八爻首言以艮体篤實而剛明也其体峻其德厚其象有終故背吉也◎按安溪以九三爲心位非三自爲限其同屬薰心不過言其危之甚非以三爲心也蓋咸有感道感主于中故以九四當三陽之中爲感之主而以上下五爻分配人身艮爲止義止要于終故以上九居一卦之上爲止之主而以在下五爻分配人身所以咸五爻皆言咸其某而九四不言咸以其爲咸之主也艮五爻皆言艮其某而其上獨曰敦艮以其爲艮之主也

象曰敦艮之吉以厚終也 程傳天下之事惟終守之爲難能敦厚于止有終者也上之吉以其能厚于終也○秋山王氏曰德愈厚則止愈安是止之善終者也其吉可知○折中曰艮者萬物之所成終而所成始故于上言厚終

凡[illegible]心惟患其養之不厚不患其[illegible]蓄則彌盛火宿則彌壯厚矣終則萬〻事皆由此始

利用禦寇順相保也

程傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不育其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之与小人比也自守以正豈惟君子自完其己而已乎亦使小人得不陷于非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇○虛齋蔡氏曰自禦寇言三之剛乃所以為順也○擁逸然氏曰順慎通用順相保只是謹慎以相保守也○按三為主于內者也往從于四是離其羣類故可醜也婦孕不育孕不以道豈可育乎順相保者禦其寇於外以保其羣于內順道也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

本義鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而巽順故其象占如此占者如之則无咎也○程傳當漸之時四以陰柔進據陽剛之上陽剛上進豈能安處陰柔之下故四之處非安如鴻之進于木也木漸高矣有不安之象鴻達趾不能握枝故不木棲桷棲乎之柯惟乎柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也四居正而巽順宜无咎者以也必以得失言者曰得失以明其義也○雲峯胡氏曰巽為木而處艮山之上鴻漸于此則愈高矣鴻之掌不能握木〻雖高非鴻所安也然陰居陰得正如于木之中或得乎柯而處之則亦安矣故无咎○虛齋蔡氏曰或者類有此而無發可望之詞○按鴻不木棲漸木非安以比處漸進之時陽宜上進陰不宜乘陽今六四進于巽作下乘艮剛其漸雖高而非所安也然其德性巽順柔而得正故又有或得其桷之象得乎柯而處之則不危矣故无咎◎又按漸之三五得取夫婦之義漸之二四一取桁食之象一取宦桷之象于卦詞女歸之義无取者何也蓋女之所以歸者待男而行故夫子于雜卦特言之九三比四猶為陽先于陰九五應二猶為上應于下故取夫婦之義者六二陽三應五与漸進之義既不合又陰先于陽非中正者之所為故不取夫婦之義六四從三則自上就下与偕隨之義既不合又私比而非正室其義已見于九三之婦孕不育而六四柔正君上亦不苟賤至是故亦不取夫婦之義也揔而論之卦合二体而取夫婦之義爻以正應而取夫婦之義有卦与爻俱詩夫婦之正者家人是也卦則陽外陰內巽離感家爻則主爻詩需又有正應故也有卦与爻俱失夫婦之正者歸妹是也卦則陰先于陽柔乘夫閔夫則主爻失正而又非正應故也有卦合于夫婦之義而爻未善者漸是也卦則主爻接比此止彼巽爻則主爻雖正而非相應之地故也比類以推咸恒皆有夫婦之義正爻之卦也而諸爻不取于夫婦者雖應而皆有阻陽非居室之象故也毛蒙皆无夫婦之義二男之卦也而爻詞則有取于夫婦者毛二以柔應五之剛蒙二以剛應五之柔中皆无陽故一為十年乃字一為三婦吉也然則毛四之求偕媾而利應而正蒙寇之力用取女雖應而不正也毛二貴四之匪三婚媾毛二与初貴四与三本非正應而初与寇則強求者也此皆可以例推也以此知卦以合体為夫婦蓋就倫類之天凡而觀陰陽合狠男女比体即有夫婦之義至于夫以得應為夫婦則以男女有別義不瀆亂得應而或中或正者有巽体同宮之義合于夫婦之道若其中有阻隔則无相通之道或其應非中正則非好迷之配至于私相比近則非人偕之正此均无嘗于夫婦之義者也雖然漸二与五中正相應何以不言夫婦乎蓋應五非漸又中有間也漸三与四非應而比何以反言夫婦乎蓋非道不於取以為戒定非夫婦也合諸卦爻而細推之義无餘蘊矣

象曰或得其桷順以巽也

程傳桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其体卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也○按四之得桷而安者以其順以巽也唯順以巽故處高柔剛而不危

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

本義陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是

則吉也○程傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遠与二為正應而中正之德同乃隔于三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎○矣雖未氏曰婦指二中爻為離中虛宜腹不孕之象離居三三歲之象三歲不孕者言婦不道乎夫而三歲不孕也二四為坎坎中講致曰孚三五中虛故曰不孕○蒙吉刁氏曰中違隔絕獨陰不成其能孕乎焦氏云歷三位而後成故有三歲之象然三四以邪比二五以正應邪不勝正故曰終莫之勝也○按六二不取應五而九五乃取應二者二自下而上以漸而進故不及于五九五下應与漸進之義无涉故切取正應時義之當然也婦孕不育不當孕而孕者三歲不孕當孕而不能孕者也五應二而陽于九三故有此象然終莫之勝故吉也或曰二比三而安而此云終莫之勝何也曰自二視之中正近于陽寔合于漸義而浮所安勢不能達應也自五視二正應隔于九三三与五邪正不同勢位不敵故終莫之勝各因時為義也然二之与三爻詞但言漸進之時過五之与二爻詞則訂終身之伉儷以此見二与三為時義之遂然而五与二為不易之常經也

象曰終莫之勝吉得所願也

程傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

本義胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾蓋雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也○程傳安定胡公以陸為逵逵雲路也謂空虛之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣于漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至于是而不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也○介甫王氏曰其進也以漸而不失時其翔也以專而不失序所謂進退可法者也○節齋蔡氏曰鴻漸于逵猶所謂鳳凰翔于千仞之上○按上九居卦之上与內无應是進于至高而无所阻蔽无應故為鴻漸于陸陸當作逵雲路是也儀本義謂羽旄旌纛之飾不若程傳作儀法為是蓋鴻飛以羽其戾于空也列陣有序秩然不紊蓋處至高而不失儀度之美故可用為儀法而吉也六爻取鴻至上而成漸之義始著其在于人則高出一世而可以儀表天下者也若謂旌旄之飾則与漸于逵之義不協矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

本義漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉○程傳君子之進自下而上由微而著蹤步造次莫不有序不失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不可亂也○雲峯胡氏曰二居有用之位有益于人之國家而非素能者上在无位之地亦足為人之儀表而非无用者二志不在溫飽上卑然志不可亂士大夫之出處于此有取焉○冀吉刁氏曰觀鴻之飛徒容閒違復兌秩然莫之或紊所謂其儀不忒者也不亂言其儀非言其志意可用為儀非枯寂一流亦非故擾一流蓋超然物外以禮自守容止可觀進退可法惡倜赫宜儇然為一代之師表焉此大賢以上之事非幽人達士所可義及也○按刁氏之說最為精當

䷵ 兌下震上 ○按此卦与漸相綜亦相反其義亦与漸相反以一卦言漸陽先陰後艮為主于內而為巽女所歸此陰先陽後兌為主于內而与震男相悅以二体言漸則剛上柔下此則柔乘乎剛以六爻言漸則三四皆正此三四失正是其義与漸相反也下体之陰切比于上体之陽以女先男以少悅長故為歸妹又与隨易体而咸隨則來而下柔此柔悅于則其義亦可相參也程傳曰卦有男女配合者咸恆漸歸妹也咸男女之相感也恆男女居室夫婦

之吉也○東谷鄭氏曰初少女且微而在下以媵娣而歸乃其常也○石澗俞氏曰相承者謂其嫡以相与奉承其夫也○梁山来氏曰有嫡有妾人道之常初在下无應分當宜于娣矣是乃常道也

九二眇能視利幽人之貞

本義眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成内助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也○程傳九二陽剛得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質乃女賢而配不良不能自遂以成内助之功但可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽静貞正乃所利也二有剛正之徳幽静之人也二之才如是而言利貞者言宜于如是之貞非不足而為之戒也○雙湖胡氏曰初二跛眇兑毁折象履六三亦兑体故取象同○折中曰凡足以兩而行目以兩而明夫婦以兩而成跛者一正而一偏也眇者一昏而一明也娣雖屈于偏側而猶能佐理故曰能履幽人雖失所仰望而其志炯然故曰能視○按九二剛中有應正室之象進乎娣矣雖有正應而蔽于九四有眇之象剛中而中合離体有眇能視之象九二蓋有賢貞之徳而有離間陽蔽于其間者然其志節炯然不可況清是眇能視也其占為利于幽人之貞幽人抱道守正而不以寵間易其操者其在婦道如衛之莊姜漢之班妃是也兑九二言幽人者二乃陽剛處于陰柔之象其在履二則身履事外者也其在此文則不以寵間易其操者也

象曰利幽人之貞未變常也

程傳守其幽貞未失夫婦常正之道也○次崖林氏曰常即貞也未變常是辭幽人之貞○梁山來氏曰初二小象皆以恒常二字釋之蓋兑為常則恒常乃兑之性情又曰一与之齊終身不易此婦道之常也今能守幽人之貞則未變其常矣○蒙吉刁氏曰此即栢舟之詩所謂我心匪石不可轉我心匪席不可捲者也初九衛戴媯足以當之此爻衛莊姜足以當之

六三歸妹以須反歸以娣

本義六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者○程傳三居下之上本非賤者以失徳而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也未有所適也六居三不當位徳不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故所適故須也女于之履如是人離取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失其女也○君陽遜叟陰氏曰在天文婺女為貴須女為賤○梁山來氏曰須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱故古人以仰僕為須餘○折中曰須當從本義賤女之解為是三不中正而无應故取象于女之賤者人之不取但反歸為娣也然亦惟下卦无應有娣之象徒在上之同類而歸也上卦无應則并无娣之象矣故在四為愆期在上為虛筐○按此爻乃卦之所以為歸妹者曰歸妹曰反歸兩係其歸而非一例之詞与九四之愆期遲歸不同蓋陰柔不中不正上比九四而非正應非應則非配從以柔悦相從是賤女之行也故曰歸妹以須比四既不正不正則不恕且九四動体豈能相依而不變乎從四既非可久之道拘反歸于九二二有正應而三以陰柔不正從之是媵妾之流也故曰反歸以娣自上而下從于二无為非宜致言反歸也總之說体不正既无所適而又不能自守是以從上則為須從下則為娣蓋女之無行如宣姜夏姬之類是也或曰自上反歸其說有據乎曰兑六三八爻唯節不取比應之義若履若須若媵者中孚四爻有應者皆取於應之義若臨若元者節无應者皆取比下之義至此爻卦義既不善又无正應而上下比陽故兩係其歸以見其柔媚失正之甚也

象曰歸妹以須未當也

程傳其處其徳其求歸之道皆不當故无取之者所以須也○按象傳舉首句以首句歸妹之義皇也其寔未當中並反歸之義已哉之矣

九四歸妹愆期遲歸有時

本義九四以陽居上体而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反0程傳九以陽居四々上体地之高也陽剛在女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過期未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願取故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也0虛齋蔡氏曰遲歸有時謂其愆期之志如此也0安溪李氏曰居上卦則非未及期之女矣然而无應則為歸妹愆期而已以有別德故斷其遲歸之有時0衆吉刀氏曰此爻如孟光之待梁鴻是也

象曰愆期之志有待而行也

程傳所以愆期者由己而不由彼賢女人所願取所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也0石澗俞氏曰爻到言愆期而文傳章述其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行非為人所棄也行諸出妹時蝃蝀云女子有行是也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也0程傳六五居尊妹之高貴者也下應于二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃高貴之德不事容飾以悅于人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至于盈也五之貴高常不至于盈極則不亢其夫乃為吉也女之履尊貴之道也0矣鮮來氏曰坎月離日震東兌西日月東西相望也月幾望而應乎陽又下嫁占中之象也0安溪李氏曰卦義之所以不善者為以女先男是妹自歸也然婚姻之義皆男求女獨帝女下嫁以女求男此爻適當其象則歸妹之義不從无凶而反吉矣又以其有中德則是謙沖儉約以下夫家如月之下与日交而望能以吉也0按此爻之義先儒言理是矣當以象推之離中虛美着有衣服之象易中凡言服飾者旨取象于離故既濟之六四則曰衣袽以其比于離也六二則曰長弟以其離佇也豐六五曰來章以其應離也困九二之朱紱中爻合離也九五之赤紱應爻合離也訟上九之鞶帶亦應爻合離也此爻比四應二自四至二有離象故言君娣之袂五柔中居尊有應故有王姬下嫁之象与二為應而稍間于四六三比二以柔說取媚君五也娣三也五与二既有所間而三浔以献媚取憐故其君之袂不如其娣之袂良蓋媵妾希寵以以服飾為容三互離有華美之象五互坎有儉素之象故也然陰居尊位而与陽應非在下之所能德如月之交于日而幾望陰德昭者孰能德其光華是以言也言幾望者陰不与陽亢也凡爻旨有所以取象之故若但言尚德而不貴飾何取于袂又何取于君娣哉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

本義以其有中德之貴而行故不尚飾0程傳五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也0按不如其娣之袂良是希寵者務以容悅也在中而以貴行是陰德尊貴而不可掩蔽也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

本義上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而于占為无所利也0程傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀筐筐之定婦職所伏也古者房中之俎蘊欲之類后夫人職之諸侯之祭親割牲婦士天夫旨然刲取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐筐而无定无定則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

䷶ 豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

生疑又非常應而來柔暗者亦不能識其意向信以發之斷可孚矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

本義沛一作旆謂旛幔也其蔽甚于蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此○程傳沛古本有作旆者王弼以為旛幔則是旆也旛幔圍蔽于內者豐其沛更甚于蔀也三明体而反暗于四者所應陰暗故也三陽剛浔正本能明者也豐之道必明動相資而成三應于上上陰柔又无位而處震之終不能動者也三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為于天下上无可賴之主則不能有為如人之折其右肱也人之為有所失則有所歸咎若欲動而无右肱欲為而无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也○雲峯胡氏曰蔽愈大則見愈小沛之蔽甚于蔀故沫之見甚于斗三剛正居明極可以有為上幽暗不足有為故有折右肱之象然非三之咎也○折中曰九三之蔽又甚于二四者二應五為柔中之主四應初為同德之助三所應者乃過中處極之陰其蔽安浔不甚哉上六以其昏昏使人昏〻故九三雖以剛明之才為股肱而不免于毀折然于義為无咎者守其剛正以事上反已无作而衆无无也又曰易中所取者雖歷象然必天地間寔有此事非德處造設也見斗見沫以寔象求之則如太陽食時是也食限多則大星見食限久則小星亦見矣所以然者陰氣障蔽之啟故所謂豐蔀豐沛者乃蔽日之物非蔽人之物也且此義亦與日中則昃月盈則食相發之獲九三剛明浔正本可有為以應爻昏暗之甚故為豐沛見沫之象蓋六爻有以陰蔽明之象而上為純陰之極故三之應陰其蔽愈蔽也卦中初四相資曰配曰爻二五相孚一往一來皆兩爻遠均而三獨以陽過陰非同德之與故受蔽愈甚也本以剛明之才蔽于至暗又九四一陽畢時于上進无所往故又為折其右肱〻而言右取陽右陰左之義又在右者

為无使于用也試觀明夷既濟之三與上无切近抑制之者則皆浔以有為獨此爻遠蔽于上而又近抑于四欲至于折肱終不可用也或曰三四相六胡不取明動相資辛曰三四異体而不在相應之地有受制之形而无相浔之情不浔援初以為例矣本有才美而處于時過必不可為于三非有矣也故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

程傳三應于上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣○按豐其沛則剛明无所施故不可大事也若非有切近阻抑之者猶可需時以有為乃又見抑于震体之剛如折其右肱者然終于不可用矣或曰三抑于四而不浔伸六二在三四之下何以反能應五孚曰二五以同類相應三四與二異類不相制也若三過上為陽過陰九四與辛同類而異体則有爭時之形矣義各道其宜也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

本義象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也○程傳四雖陽剛為動之主又浔天臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀〻周圍㧓蔽之物周圍則不大擠蔽則不明日中見斗當盛大之時反昏昧也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之也故為夷主居大臣之位而浔在下之賢同相輔其助豈小哉故吉也○張子曰近比于五故亦云見斗正應亦陽故云夷主○白雲郭氏曰初與四迷稱主者明動相須矣遠為主稚明者知求動以為生動者知求明以為主故也○東谷鄭氏曰初視四為配以下偶上也四視初為夷降上就下也○援此文之義諸說倫矣豐沛豐蔀雖以應陰比陰為義然凡處般陰之時而闇于在外之事襪者皆有此象處便履盛者不可不深者也卦與旅相綜旅之三與上豐之初四相對者也豐之二矣皆曰過咎居卦初而明動相資故皆

吉旅之二爻皆曰焚各居卦上而猛淵過亢故皆凶也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

程傳位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐幽不明謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也吉行也陽剛相遇吉之行也下就于初故云行〇〇豐言刁氏曰遇其夷主吉爻詞也行也當為一句震行則遇離之初明動相資故吉也〇按刁氏以二之于五有功无過故專釋有孚發若一句四不中正五之奇暗當乎分爲故以位不當為言満謂位不當不以泥于陽居陰位之義若專以陽居陰為不當六二亦言豐蔀豈亦位不當乎且九三當位矣何反為豐其沛乎蓋位不當者以比陰言也九曰介不應陰以比陰之故至于豐蔀是所處之位為不當也遇其夷主吉行也刁氏說是

六五來章有慶譽吉

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣〇程傳五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大六二文明中正章美之才為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義若能來章則有慶譽而吉也〇縉雲馮氏曰六二言往六五言來往來交合章明之象〇平庵項氏曰六二以五為蔀在上而暗也六五以二為章在下而明也〇折中曰五君位也所謂王假之者卽此位卦義所重在明以照天下五雖非明作然下應六二為文明之主而五有柔中之德能資其章明以自著則卦詞分憂宜日中宜與此爻義合〇按六五震作之陰暗而无章者也以處明動相須之時本虛中之德來致六二之文明則皆而能明暗而能章于已則有福處而人亦以全譽歸之言之進也在二以五為蔀但就其陰爻在上以取象初不論其爻之才

賢若王則雖柔而居尊非甚暗者又有虛中之德故能柔章而致慶譽傳謂无虛已下賢之義聖人時設此義以為教非也

象曰六五之吉有慶也

程傳其所謂吉者可以有福慶及于天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以為天下之福惟患不能耳〇梁山來氏曰舉慶則譽在其中矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣〇程傳六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁妄甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位處无一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢皆暗自絶于人人誰與之故闚其戶闃其无人也至于三歲之久而不知變其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷蓋其才不能也〇雙峯饒氏曰豐與明夷相似惟變九四一爻豐其蔀蔽皆上二陰所為二豐其蔀以五為應也三豐其沛以上為應也四豐其蔀以承五也然五雖柔暗以其得中故有來章之吉上居豐極始則蔽人之明終以自蔽與明夷上六相似〇梁山來氏曰此爻與明夷初登于天後入于地相似豐其屋者初登于天也蔀其家以下後入于地也〇无子何氏曰處豐之極亢然自高豐大其居以明得意方且深居簡出距人于千里之外豈知凶將及矣能无快乎〇家然刁氏曰三雖正應至于三歲之久而不得則以終不得見矣或曰自三至上屋三位故曰三歲〇按上六雖處豐極而陰虛雖居至上而皆暗雖有正應而陽不相與是處豐自尊皆然无覿而絶于人者也豐其屋自尊也蔀其家自障也屋與家以人為主上既皆極難有初无下有九三之應上方拖蔽其明而三亦其之與故有窺其戶闃其无人之象室虛悖暗寂无人形至于三歲之久而莫

睹夫陽明之狀是在他文為日中者在上六如
處昏夜久而不悟終于況冥然无凶乎所以然
者不与離應蔽明之甚故至于此極也○極違
熊氏曰豐六文以不應為善初四皆陽初曰遇
其配主四曰過其夷主二五皆陰二曰有乎發
若言五曰來章有處譽吉三与上為正應三不
免于折昧而上則吉凶當豐大之時以同德相
輔為善不取陰陽之應也○又猶卦詞言宜日
中日中者明無而不至于夷也其在六文初居
卦始是猶未至日中也孩此之明盛方益晉而
无窮故曰雖旬无各二三四交皆有明照之象
是日方午之時也故皆曰日中五雖非明体然
猶居中也猶處蔀也以來章而致處譽是尚誠
保其日中也若上六昏暗之極不徙日夷而且
為晦夜矣豐屋都家窺戶无人皆臨
夜之象也是以甚凶此六文之次也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
本義藏謂障蔽程傳六處豐之極在上而自
高若飛翔于天際謂其高大之甚窺其戶而
无人者離居豐大之極而定无位之地人以其
昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而帝与親也
○祖係石氏曰始豐大終自藏皆聖人戒其過
盛子雲曰炎〻者滅隆〻者絕觀窮觀火為盛
為寔天故其声見藏其熱高明之家見敝其室
正合此義○語類云天際翔似說如華鄰飛象
言其屋高大到于天際
卻只是自障蔽得潤

☲☶
艮下
離上
離〻有離○被艮体則止于外離体亦則著于
上体猶比義外此卦下体艮則切比于中虛之
睽陽比于而陽進而比于離故為旅取主文与
離性向外離成卦也以睽參之陰比于離則為
比而為旅艮則為旅義可相証也蓋離火炎上
然之義也自在離上則蓄而成貴艮在離下則

旅小亨旅貞吉
本義旅羈旅也山止于下火炎
于上為去其所而不處之象故
為旅以六五得中于外而順乎上下之二陽艮
止而離麗乎明故其占可以小亨而能守其旅

之正則吉旅非常居若可苟者然道无不在故
自有其正不可須臾離也○程傳以卦才言也
如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也○筆
處吳氏曰凡客于外者皆為旅其小亨亦以在
旅之故即睽小事吉之意也○矣解來氏曰旅
途親寡勢渙情疎結有亨通之事亦必微小故
其占為
小亨也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎
明是以小亨旅貞吉也
本義以卦体卦德靜卦
詞○程傳六上居五柔
得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止
上離麗止而麗于明也柔順而得在外之中所
止能麗于明是以小亨得旅之貞正而吉也旅
困之時非陽則中正有助于下不能致大亨也
所謂得在外之中〻非一挨旅有旅之中也止
麗于明則不失時宜然後得處旅之道○童溪
王氏曰用則非旅道也故莫尚乎用柔然柔不
可過也故莫尚乎得中以六居五得中位而屬

外体麗乎二則之聞故曰柔得中乎外而順乎
則○矣解來氏曰羈旅之間柔得中不取序順
乎則不拾福止而不妄動明而識時得宜此四
者處旅之正道也○挨羈旅之時止可小亨而
如卦之才亦止可小亨止而麗乎明必如程得
所止能麗于明乃合旅義他說止不妄動而明
同物情分二体而斯講非旅之義矣卦有旅象
而處旅之道即在其中大子不釋卦名蓋就處
旅之通而見
旅之義也

旅之時義大矣哉
本義旅之時為難處○釋得
天下之事當隨時合達其宜
而旅為難處故稱其時義之大○石潤俯氏曰
旅之時最難處旅之義不可不知蓋其亨難小
其時義則大聖人小其亨而大其時義非大旅
也大其處旅之道也○矣解來氏曰難處者旅
之時難盡者旅之義人不可以其小事而忽之
也○拔柔得中乎外守已之道順乎則接物之
道止而麗乎明釋所處之道合此三
者而旅之時義乃盡豐不識大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

夲義慎刑如山不留如火○程傳火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒于慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄ゝ者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也○趙氏汝楳曰離虛為明良止為謹君子体之明謹于用刑而不尚獄益獄者人之所旅也不當獄不使久處其中也用刑固貴于明然明者未以謹ゝ者或尚獄明矣謹矣而沈延不決難明猶閒也難謹反害也○中讞張氏曰明則无適情慎則无濫罰明慎既盡斷決隨之聖人取象于旅正恐其留獄也○矣辭來氏曰明者火之象慎者止之象不留者旅之象○按山夲在上之物上山有火則益遠其炎上之勢有居遠而向外之象故為旅諸說謂火在山上勢不久留故為旅然火之為物燃盡則息即在他處豈有久而者哉其取象固為未切也山下有火則火敵于山而所燭者近故无散折獄山上有火則所照者遠而明无所敝故明慎用刑義可相參也離明而剛在外故多言刑然過純体中体陰体大象皆不以用刑言惟過偏体二陽乃言刑蓋震有剛動之象良有剛檗之象故離火過之皆言刑此夫子之易也

初六旅瑣瑣斯其所取災

夲義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此○程傳六以陰柔在旅之時處于畀下是柔弱之人處旅用而在畀賤所存污下者也鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣ゝ猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離体亦非就下者也又在旅与他卦為大臣之位者巽矣○涨寧叟王氏曰旅初六斯其所取災王輔嗣注云為斯賤之役唐鄙璞謂斯合作廝悉按後漢左雄得職斯祿薄注云斯賤也不必故廝字○矣鮮來氏曰斯此也因此瑣ゝ自取災咎非由外來也旅在下則瑣ゝ取災旅在上則焚巢致出必如象之柔中順剛止而麗明方得盡善○按初六處旅之時陰柔不正而居下位居下則畀貨柔則德不正則不能安止鄙猥瑣細多欲固求以此

處旅宜其取災也王氏以斯為賤役折中取之援說卦良為閒寺初又居畀下蓋亦有此象也

象曰旅瑣瑣志窮災也

程傳志意窮迫益自取災也災對書言則有分獨言則為災患耳○獨候咎氏曰文賤其行象鄙其志○文源揚氏曰窮非困窮局促猥陋之義○按志窮者多欲固求鄙猥瑣屑之甚也

六二旅即次懷其資得童僕貞

夲義即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此○程傳二有柔順中正之德柔順則衆与之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德亦處旅之善者也次舍旅所安也財賤旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也强壯處外者僕也二柔順中正故得内外之心在旅所親者童僕也不云吉者旅寓之際得免于災屬則已善矣○趙氏玉象曰二

處不可二市蒙也緯旅安无居利吉柔有而外者良三刁初餘有不皆止信氏之裕柔失有之懷曰柔者順人以中資居得也中而全即之中童○正人之次象得僕報之无也得也正也刁德不○安良即處氏則与矣之為次旅之内凡辭象火也之說不旅來也男承善最失之氏中童三進為已所曰文僕之退明而恃良巽之剛辭斯已以為為象懷无不門近也資

象曰得童僕貞終无尤也

程傳旅之所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣○輔嗣王氏曰既得童僕然棱即次懷資皆无所失故終无尤○蒙吉刁氏曰象多以上句該下句亦有以下句該上句者得童僕之貞之類是也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

夲義道剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不正于失其心矣故貞字達下句為義○程傳處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下体之上与良之上有自高之象在旅而過剛自需致困災之道也自

高則不順于上故上不与而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也○建安卯氏曰三文詞全与二反二即次而三焚二得童僕而三喪二之貞无尤而三之貞則厲者二柔順得中三過剛不中故也過剛豈處旅之道哉○天錫潘氏曰居剛而用剛乎時猶不可况旅乎以此与下焚次喪僕固其宜矣九三以剛居下体之上則焚次上九以剛居上体之上則焚巢位愈高剛愈亢則禍愈深矣○犳中曰三得位故亦有即次象以其過剛故焚之也六爻惟二三言次得位故也○蒙吉刁氏曰三過剛不中居下体之上近離則焚其次无置身之兆与二之即次者異矣去初遠則喪其童僕貞无斧是服役之人与二之得童僕貞者異矣故可危也得說貞字連上句為義与得童僕貞一例者極是夲義則貞字連下句謂雖貞亦属也亦通○按九三過剛之甚比于離体離之剛亦暴烈者三以過剛遇之得不受其厄乎迫于離剛故以焚次為象九三處旅之時外无應与當

依下以為安万剛暴之甚止于上而不過于下故又有喪其童僕之象雖居位為正亦危道也貞属為句夲義自確

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

夲義以旅之時而与下之道如此宜其喪也○程傳旅焚失其次舍亦以田傷矣以旅之時而与下之道如此義當喪也○白雲郭氏曰九三剛而不中故不能安旅失其所安亦可傷矣以剛暴之才而以旅道君童僕宜其失衆心而喪也夫旅豈与人之道哉君子自厚而已故於无以旅与下之事○陶巻黄氏曰以旅与下謂視童如旅人也○哉以旅与下郭氏說是旅者勞苦難甚之事以難堪者与下而自處高亢豈有不喪者哉

九四旅于處得其資斧我心不快

夲義以陽居陰處上之下故其象占如此然非其正位又上无陽剛之与下惟陰柔之應故其心有所不快也○程傳四

陽剛雖不居中而處柔在上体之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所与為初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所与乃旅而得貨財之資忍用之利也雖在旅為善然上无陽剛之与下惟陰柔之應故不能伸其才行其志其心不決也云我者據四而言○仁叔將氏曰凡卦交陽剛皆勝陰柔惟旅卦不然二五皆以柔順得吉三上皆以陽剛致凶六交五最善二次之上九最凶三次之九四離得其處姑足以安其身而已豈得盡遠其志○矣鮮来氏曰旅處与即次不同即次者就其旅舍已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮土性止離火性動故次与處不同資所以自利斧所以自防皆旅之不可无者離為弋兵斧之象也○折中曰四居位非正故不曰即次而曰于處在旅而處多惧之地故雖得資与六二同而未免加斧以自防衛其未忘戒心可知安得快然而安禁乎○蒙吉刁氏曰陽是為資有所利頼也剛斷為斧有所防護也○按離性焚

上而離之下陽多不取而上之義以其居下不當焚上之兆故也九四剛寄柔位夲非所安居離之下進无所往故為旅于處之象与二之即次而得所安者異矣唯其知是故雖陽定可以自資剛斷可以自衛而于心於有未快也蓋剛而居柔固不同九三之喪其童僕剛而居下亦不同上九之喪其降牛惟以未得位之故於于心有所不快耳離中虛其性焚動故多言喪失五之一失亡上之喪牛于易是也四陽定非虛故得斧不同于亡矢在內居二陽之中故得資不同于喪牛交之取象各有所據也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

鮮矣

来氏曰旅以得位而安四之于處々位不寧德与非人心爲得快亦得暫息耳未得位也○按傳云四以近君為得位在旅五不取君義故四為未得位此說於覺未安夫旅于處即所以不快之故陽剛自有當居之位乃處柔而進无所往来得其位故雖得資斧于心終有未快也

六五射雉一矢亡終以譽命本義雉文明之象
順文明又浔中道為離之主物離之象也六五柔
雉之象雉不无亡矢之貴而故浔此文者為射
命也〇程傳六五有文明柔所喪不多終有譽
而上下与之處旅之至善者順之德處浔中道
或失則因辱隨之動而无失也羈旅之人動而
文明之物射雉謂取則于文然後為善離為雉
射雉一矢而亡之旅无不中明之道而以合如
譽令闇命福祿五居終明之則終能致譽命也
動必中文明之道也明不位位有文明之德故
位故不取君義〇漢功于氏人君无旅亡則失
象有文明之德則全命无闇曰五在旅不取君
類云亡字正如泰无而不遺而爵命之矣〇語
川之説易中凡言終一升皆鉄之亡不是如伊
虚齎蔡氏曰雉文明下矢使是初不甚好也〇
者未免于亡矢浔功名者未是譽命之象浔雉
雉一矢亡終以譽命之物説免于小貴故曰射
離為雉六五柔中而一者應下〇國裳舒氏曰
亡矢亡則并其雉不下氣五与如射雉而一矢
本柔中文明以无

所應如射雉不浔而大性炎上上麗于上在旅
之時以隕附陽正論語所謂因不失其親亦可
宗也譽令闇命福祿聖人之意不惟為流離因
苦者言又以明陰陽之大分使知從善者天必
報之以福也〇祈中曰古者士大夫出纏則以
贊行而士執雉以相見射雉而得是進身有陷
之象也信于友則有譽獲乎上則有命〇拔雉
文明之物而所用以為贊者也五離体故以雉
為象射雉者將以成其文明之德以為利見之
資也因其中虚而无應故有一矢亡之象是未
能逝獲其所求也然以虚中之德麗于陽罰終
必成其文明之具以致令闇而受爵命故曰終
以譽命蓋明体上進无終掩之道也五文皆言
旅五獨不言者五居二陽之内在一体之中故
无行旅之象然據文求義亡矢者其
暫淌之境譽命者即其即次之日也
象曰終以譽命上逮也
本義上逮言其譽命闇
于上也〇程傳有文明
柔順之德則上下与之逮与也能順承于上而
上与之為上所逮也在上而浔乎下為下所上

逮也在旅而上下与之所以致譽命也〇拔胡
翼之云六五所謂柔浔中乎外而順乎罰者也
柔順中正之德為上九所信尊顯之命及之也
折中云六五有位上九无位不以六五為上九
所尊顯蓋居高位便
是上逮顧折中説是
上九鳥焚其巣旅人先笑後號咷喪牛于易凶
本義上九過罰處旅之上離之極驕而不順凶
之道也故其象占如此〇程傳鳥飛騰處高者
也上九罰不中而處最高又離体故取鳥象在
旅之時謙降柔和乃可自依而過罰自高失其
所宜矣巣鳥所安止焚其巣失其所安无所止
也在離上為焚象陽罰自處于至高始快其意
故先笑既而失安莫与故豨兆輕易以喪其順
德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其
順也離火性上為踐易之象上承鳥焚其巣故
更加旅字人不云旅人則是鳥笑哭也〇童決
王氏曰凡棲處高亢而寄諸危地者鳥之巣
是也故旅之上取以為象〇虚齎蔡氏曰以鳥

焚其巣起旅人先笑後豨兆者王如鳥焚其巣
而不浔所安也〇蒙吉刁氏曰離為飛鳥又為
抖有巣象而火附焉有焚巣象離為兆牛有牛
象又離火性上為踐易之象故曰喪牛于易〇
投旅在外必有所居以為安旅在逆必有所任
以為行九以過罰處卦之上離之極驕亢不順
故居則失其安行則失其身也巣鳥所安以鳥
焚其巣起旅人高亢无容身之地先笑後豨兆
无以為居也牛順物服逮旅人所賴以喻順德
行逮旅人所尚令在旅而亢避布難進喪牛于
易无以為行也既棲身而无
所又投足而莫進凶可知矣
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞
也程傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居
其義當有焚巣之事方以極罰自高為詩志
而笑不知喪順德于路易是終莫之聞謂終
不自聞知也〇矣鮮来氏曰在上過于高亢宜
乎見悪于人而焚巣既見悪于人則人莫有指
而聞之者而牛不可獲矣〇拔高亢之懲乎居

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

本義以卦体釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四O程傳以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順乎中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順于剛其才如是雖內柔可以小亨也巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道以知所從能巽順于陽剛中正之大人則為利如二五之陽剛中正大人也巽順不于大人未必不為過也O隆山李氏曰柔順乎剛〻巽乎中正者所以為巽之体也若從以一陰潜伏謂之為巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎陽剛之象陽畫在二五之位有巽乎中正之德則巽之所以致亨者不可得而見矣O平庵項氏曰以卦体言也重巽以中命是小亨也以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也柔皆順乎剛是利見大人也彖詞与旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之O蒙吉刁氏曰鄭氏云九二巽乎中者也重巽則兼五言之故曰巽乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則兼四言之故曰柔皆順乎剛最分曉O按項氏以彖傳分貼卦詞固亦有理然總觀之剛既巽乎中正而志行而柔皆順之是以小亨利有攸往利見大人也陽性本上行卦中二体陽爻在上而二五又有中正之德是剛巽乎中正而志行也卦以陰入為義而彖傳先言陽爻者蓋以二五兩陽明其有中正大人之德則爻其下者有可亨可往可見之道矣而柔皆順之是以小亨利有攸往利見大人言小亨者陰巽之故也言攸往利見者從陽之義也攸往利見分言之則攸往泛指所往利見尊指在上之陽合言之則上有中正之陽剛而後利往利見也聖人于同体陰生之卦其致謹如此蓋亦卦義自應如是爾

象曰隨風巽君子以申命行事

本義隨相繼之義O程傳兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也O白雲郭氏曰君子之德風也有風之德而下无不從然後其重巽之義易于巽主教命猶詩之言風也故觀則者方觀民設教始則施命誥四方皆主巽而言也O建安邱氏曰申命所以致其戒于行事之先行事所以踐其言于申命之後O石澗俞氏曰既告戒之又丁寧之使人聽信其說然後見之行事則民之從之也亦如風之迅速也大抵命令之出務在必行不行則從為具文耳O按易于巽言命令者一則取象于風之行一則取義于下之巽也

初六進退利武人之貞

本義初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣O程傳六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過于卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞勉為剛貞則无過卑恐畏之失矣O虛齋蔡氏曰進退初六之象也利武人之貞為占者設以矯其奬也O安溪李氏曰初六巽之主也以柔居下能入而不能斷故有進退之象若濟以武人之貞則无不利矣O按初為巽主柔不得正能入而不能斷故為進退之象進退則行上不夫利濟以武人之貞武人固為剛決之人然曰武人之貞則不徒剛決而剛決之得其正者也初六比陽故教以從剛之道剛德不上于武人之貞以對進退不果者而言也巽体初六入爻義多不類主于入而進者三爻始之孚歸獨恒之浚恒升之先并是也然三爻雖皆主于進而得失不同也取于柔巽承上者三爻將之得妾以其子蓋之有子考无咎大過之藉用白等是也此三爻雖皆主于柔下而義類不同也至于并之并泥則取陰虛之義此之進退則柔初之本象也其得失臧否各隨卦而求之可也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

程傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂修立也O陶菴黃氏曰兩

六四悔亡田獲三品 本義陰柔无應承乘皆則宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為下田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充危○程傳陰柔无獲而承乘皆則宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上体之下居上而能下也居上之下巽于上也以巽臨下巽于下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客与充危一頌徒御四能巽于上下之陽如田之獲三品謂適及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而後有功天下之事苟善處則悔或可以為功也○白雲郭氏日六四至柔不當有田獲之功而此以順手則得之則巽之為道豈柔弱民恊之謂哉○雲峯胡氏日田武事也初利武人之貞四之田獲用武而有功者也○矣鮮未氏日中爻離為戈矣田之象也離居三三品之象也○按震四艮三以陽居陰中而危屬巽四以陰居陽中而有功可見陰足累陽而陽能助陰也然則巽四吉而充三何以凶乎正与不正之分順則与乘則之辨也若陽居陰中則无論其正不正皆有危道焉六四陰進于上困宜有悔其体得正居上能下故得悔亡處衆陽之中而能順之以虛受定得陽之助是以田獲三品柔巽之爻而以田獲為象者重巽之間林衡之數田之所也入而能取虛而受定獲之義也盖就陽爻論則視初与四為隱伏之陰當有以制之故二用史巫五用六庚獻陰爻論則初与四皆有順則之義故初則利武人之貞四則田獲三品折中所謂初居重巽之下循有進退之疑四則居高當位上承九五載纘武功而田害悉去者是也巽体六四八文无不吉者小畜之有孚无咎益之中行告公巽之田獲三品謝之或得其補中孚之月幾望无咎率皆吉占而觀之觀光家人之富家渙之渙聿此三爻者其吉尤大雖各隨卦以取義而柔巽得正切氏九五其大指也

象曰田獲三品有功也 程傳巽于上下如田之獲三品適及上下成巽之功也●按有功者柔順而狀則武之功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 本義剛健中正而居巽体故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也○程傳五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當成也既貞則吉而悔亡无所不利貞中正也處巽出令皆以中正為吉命令之出有所變更也天初始未善也有終更之始善也先庚三日後庚三日吉出命改庚之道當如是也甲者事之端也更者變更之始也十于戊己為此過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦○紫巖張氏日巽執為貞先庚後庚巽之貞也先三日盖慎始而罔幾哉後三日盖思終而考其成慎始思終權斯行矣庚有制變之義當以剛德為主不然其癸將論涵而入于蠱矣○雲峯胡氏曰蠱者事之壞先甲後甲者飭之使復興起巽者事之權先庚後庚者行之使適變通○中渙張氏日甲者十于之首事之端也故謂之終則有始庚者十干之過中事之當更者也故謂之无初有終況巽九五乃蠱六五之變以造事言之故取諸甲以更事言之故取諸庚于庚甲皆曰先後三日者聖人謹其始終之義也○虛齊蔡氏日貞吉悔亡与咸九四等不同祝因其不王而戒之此是以則健中正自有其貞也○次匡林氏日悔徒巽体而生即是无初悔亡從則健中正而得即是有終○矣鮮来氏曰先三下三爻陵三上三爻○揆九五有變陰之義周公以此義屬之五者一以陽則中正當位有權一以五居二体陰陰上而近于四故以變陰之義屬之也蠱錯雜之体于爻无所屬故先甲後甲之義言于卦巽純比之体于卦別有取故先庚後庚之義言于五九五居尊与陰相比宜有悔矣然陽則中正得正而吉是能不繫于陰亡其比陰之悔而无不利也二体陰生于下是无初也陽

詩丑于上有制陰之權是有終也先庚三日後
庚三日六庚日也盡六庚而十二支一周始終
變更之義也此卦上下皆巽陰生于下而見于
上故取六庚之義盡敗壞之極理宜創始巽陽
則當權理當變更能盡六庚之道則能以陽制
陰而无潛滋暗長之害是以吉也九二位在下
故猶用史巫九五位在上故亘以變陰之義屬
之也巽倅九五八文皆吉占小畜曰當以其鄰
緻曰君子无咎益曰有爭惠心巽曰先庚後庚
吉渙曰王君无咎家人曰王假有家漸曰終莫
之勝吉中爭曰有爭擘如雖隨卦取象義類
各不同而巽倅中正君尊得位其大指也

象曰九五之吉位正中也

程傳九五之吉以處正中也得中正之道
則吉而其悔亡也正中謂无過不及正得其中
也處柔巽与出命令唯得中為善失中則悔也
〇扶九五以陽剛之德居正中之
位所以能制陰變陰而得其吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

本義巽在牀下過于巽者也喪
其資斧失所以斷也如是則難貞亦凶矣居巽
之極失其陽剛之德故其象占如比〇程傳牀
人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極
過于巽者也資所有也斧所以斷也陽剛本有
斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也過
巽至于自失在正道為凶也〇折中曰資斧吉
本作齊斧為是蓋因承旅卦同音而誤也說卦齊
乎巽齊斧者所以齊物之斧也〇蒙吉了氏曰
資斧在旅作兩件看在巽作一件看蓋旅之時
以懷為善故二物並當巽之時只取斷義喪其
資關之斧失其所以斷也〇接剝卦巽卦皆言
牀以良体巽体有牀象也上九處巽之極北于
至尊之丘而无位又以陽而居陰是亦巽在牀下
也巽在牀下必如九二之能用史巫以被陰書
乃不失其剛德令上九處无位之地失制陰之
權是徒喪其資斧而失其剛斷也貞固守此凶
可知矣蓋于已為失德于事為天用也巽体上
九八文凶屬者四文小畜之貞屬征凶益之立
心勿恒凶巽之喪其資斧貞凶中乎之斡音登
于天貞凶是也吉天咎者四文觀之君子天咎

渙之渙其血无咎家人之有乎咸如終吉衛之
羽用為儀吉是也或取其陽剛高上或戒其居
陰天常大抵各隨其卦義以為吉凶也〇又接
陰生之卦聖人每致其扶陽抑陰之意卦主乎
巽而聖人于而陰爻則取異順剛研四陽爻則
易其陽剛之德而不取乎巽順之道二與上皆
以陽爻居陰位故皆取象于巽在牀下但九二
剛而得中故有史巫之吉上九有居陰之失而
无制陰之事故有喪其資斧之凶二爻相反者
也三與五皆以陽爻居陽位但九三剛而不中
四之下而巽于陰柔故吝九五剛而正中處
曖之上而能變夫陰柔故六其悔而吉无不利
二爻亦相反者也初六六四卦之所由以為巽
也初不正而陰尚微聖人望其能變故曰利武
人之貞武人之貞則變而剛矣六四柔正為巽
之主故以巽之道于之然三吝之後亦以巽于
衆陽之中而得其助然後能成巽之助二爻以
從陽為善者也由此觀之柔巽于剛考亞也而
剛以不可巽于柔故求傳曰剛巽乎中正人曰
柔皆順乎剛此可知矣不辭此也下經巽先相泱

兑主乎說聖人无致意焉巽之初四聖人与其
順陽兑之三上聖人不与其說陽順陽正也又
陰在陽下說陽非正也又陰在陽上故來兑則
凶引兑則未光也九二九四皆陰位而有陽德
又皆比乎六三者也二剛中故能乎兑而亡其
悔四不中正故必介疾而後有善此二爻者以
中与不中分要兇者也初九九五皆陽德而居
陽位九五剛中正美以純剛比于說極之陰故
有爭剝之屬初九正而非中以剛德遠于柔說
之陰故為和兑之吉此二爻者以近陰逮陰剛
瞬病者也揔之巽兑皆陰卦巽為陰之始兑為
陰之柾皆得坤之一畫而与離之有中德者不
同故聖人深致體焉不寧惟是震艮陽卦也震
初艮上各為一卦之主而不雜于羣陰乃能得
吉若震四艮三亦一倅之主而陷于四陰之中
逐致失其陽剛之德陽卦且然況陰卦乎讀易
者要當合參而
盡其義也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

本義

象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象○仲翔異氏曰学以聚之問以辯之兌而口對故朋友講習也○漢上朱氏曰講其所知習其所行○鄭齊寮氏曰講先象習重兌象○石潤俞氏曰講者講其所未明講多則義理明矣習者習其所未熟習久則說履熟矣此朋友講習所以為有滋益如而諱之相麗也若獨学无友則孤陋而務開故論語以学之不講為受以学而時習為樂說以朋自達方未為衆○象吉刁氏曰家引云習只是講而又講屬知不屬行誤矣會講時如嚴立誤程及天家勉屬為希聖希賢事賢習也頑淫陽書作麗諱說有曰自古未有關門閉戶獨自做成的聖賢自古聖賢亦未有離羣絶頹孤立无与的学問講是研窮討論工夫習是持循佩服工夫此可依大象註疏

初九和兌吉

夲義以陽文居說体而處最下无聚應故其象占如此○程傳初雖陽文居說休而在最下无所係應是能卑下和順以為說而无所偏私者也以和為說而无偏和說之正也陽剛則不畢居下則能巽虞說則能和天應則不偏處說如是所以吉也○節齊蔡氏曰文位皆剛不比于柔得說之正和而不派者也故吉○華蘆吳氏曰六盡唯初不比陰柔說道之善故曰和○越氏五衆曰陽剛則无邪媚之媚居下則无上求之念无應又无和係之累其說也不論不濱中節而无亦虎和兌之衆如是則說得其正矣○矣解來氏曰和与中肩發而皆中節謂之和同謂其所說者无乘虎之私皆性情之正道義之公也○初亦說者其說之剛正而無比腦之私是君于之和而不同所以吉也巽上兌初皆不比陰初吉而上凶者巽剛有制陰之義上居卦外而失其用故凶兌剛有達陰之義初居卦始而无所係故吉也兌体初九六卦无不吉者履之素履臨之咸臨睽之表馮自復損之已事道往歸妹之征吉兌之和兌萬之不出戶庭中孚之虞吉是也其中雖各因卦義与其有應无應取義而要之剛正和說居下守分所以諸文皆无失也

象曰和兌之吉行未疑也

夲義居卦之初其說也正未有所疑也○程傳有求而和則淺于邪諂初隨時順處心无所係无所為也以和而已是以吉也其行未有所疑謂所見有失也○節是蔡氏曰其未牽于陰所以未未有疑若四比磨有尚兌之疑矣

九二孚兌吉悔亡

夲義剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣○程傳二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二則中之德孚信內充雖比小人自守不以君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也○泉峯爨氏曰九二當則得中當說之時以孚信為說者也已以孚信為說人不得而妄說之所以吉也○接九二居陰而与三相近宜有悔矣然有剛中之德孚于初九故吉而悔亡蓋以中是孚陽之善亡其居陰比陰之悔也兌体在下二陽多取相得之義歷概諸卦莫不皆然此文孚兌与和兌例看一剛中一剛正說而相近是同德之孚也若九五比上則言孚剛而不吉孚剝矣兌体九二後不取比孚六三之義臨睽損歸妹四卦有正應者困与三不相得即履中孚節与此卦皆无應与而亦不徒近比益六三以陰柔不正主于上有捕剛之象而无相得之義九二剛而居柔本不妄動又得中道故諸文多取幽貞之德比初之義而与三從不相入也兌九二八文推節无應而通于節為不出門庭之出其飭亡文若履之履道臨之咸臨睽之遇主損之利貞歸妹之幽人之貞兌之孚兌中孚之為鶴戒以遇時而吉或以守貞而善雖隨卦取義而兌体剛中則其大指也

象曰孚兌之吉信志也

程傳心之所存為志二剛違居中孚信存于中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也○元子何氏曰初去三遂不特志可信而行亦未淡于可疑二去三近行雖不免可疑而志則可信○按与初為同德之孚相信以志而不同

形述之比既也

六三來兌凶

本義陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也○六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比于在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同体而陰性下也失道下行也○吳鮮來氏曰凶者非惟不足以說人之与且有以取人之惡所以凶也○安溪李氏曰居內卦故曰來○按來兌与引兌例看上六以說主居卦外則引人而說之六三以說主居內卦則就人而說之來兌者來說于二陽也陰柔不中正乘二陽之上非其所安故就二陽以求說也屈已狗人失身取辱故凶兌体六三八爻惟損六三當損下益上之義其餘七爻皆无善者履之唾人凶臨之甘臨節之不節睽之與曳歸妹之以須兌之來兌中孚之得敵是也大抵柔乘二剛非其所處柔說之爻又不中正故也

象曰來兌之凶位不當也

程傳自處不中正无與而妄求說所以凶也○按兌六三〻爻象傳除損三而外言位不當者六爻節之小象雖變爻曰又說咎其定亦以位不當之故也蓋八卦皆有主爻乾坎在二五而五尤得位坤離在二五而二尤得位震巽在初四而震則初得位巽則四得位艮在三上而上得位兌亦同艮然在三則柔不中正在上則陰窮于上又兌体主爻无不來剛失尊罕之分義无可取故八体分見于六十四卦之中者雖各上下相等然他卦當位之主爻率多吉凶而兌之主爻獨天當位之義賊是故也但說三上而分觀之上猶差勝于三蓋三尤不正之甚也

九四商兌未寧介疾有喜

本義四上承九五之中正而下比六三之邪柔故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣○程傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖陽剛而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從未能有定也而間謂之介分限也君介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定係所從耳○折中曰易中字疾字皆与喜字對故曰无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遄有喜以此爻例之則疾者謂疾病也喜者謂病去也四比于三故曰介疾言介于邪害之間也若安而弱焉則其為鳩毒大矣夫惟商度所說而不以可說者為安則雖介疾而有遠矣○按此爻當從折中之說或曰巽之九三剛而得正反頻巽于四兌之九四剛而不正能介疾有喜何也曰大凡過剛无与則求陰之情係切剛居柔位則過陰之志稍綬又過剛則多輕就之失居柔則有擬議之思夭下理勢本自如此況陽性上行巽三居陰下故頻巽兌四居陰上故商兌也或曰九二之悔亡以其中也九五之孚剝以其純剛也九四雖非純剛而未云得中何以能有喜乎曰二之于三同体而居其下二以柔位剛爻而得中方能亡其比陰之悔若四之于三異体而居其上与二之比三有間矣故雖不中而亦可以有喜也若五雖中正然以純剛之故与上同係而居其下故不免于孚剝之戒易之曰爻為義毫變不可移易如此兌体九四八爻雖未盡善而亦无甚凶屬之占隨華九四皆以當卦之義取義吝同若咸若兌若太過若困夫皆兩係其義咸大過皆究言其爻義之善而後指其疾困兌皆兌言其所處之未詩而後明其有終至于華之九四則當比命之陰而居三陽之中爻之善者也夬之九四則當決陰之時而失陽對之性爻之失者也盡剛德居柔而說体近上據瑜相參得失旦形讀者隨卦義分觀之可也

象曰九四之喜有慶也

程傳所謂喜者若守正而君說之則得行其陽對之道而福慶及物也○安溪李氏曰四居上位能去邪從正則其喜不獨一身凡象傳言有慶者多上三爻也

其渙○程傳風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收拾人心至于宗廟祭祀之報出于其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大于此○拯享帝立廟即本卦假廟之義而以享帝並言皆所以通撤合渙入于幽隱之道也

初六用拯馬壯吉

本義居渙之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順手九二故其象占如此○程傳六居渙之初渙之始也始渙而極之又得壯馬所以吉也六文獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至于渙也馬人之所托〻于壯馬故能拯渙馬謂二也二有則中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而托于剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠以有濟矣故吉也渙拯于始為力則易時之順也○與解來氏曰坎為亟心之馬〻壯之象也○拔坎之初六与九二從无相得之義以其陷陽之陰又當坎之下流故也唯辭為辭險之卦則初六以剛柔相

際而无咎渙為散險之卦則初六以用拯馬壯而獲吉蓋當散乎險險之時則无復陷陽之中而有相資之用初難陰柔无應比于二之剛義而得其力故用拯馬壯吉也辭之初六既与中比而又有眾主之則以為之應故互言无各此爻无應故急用則壯之馬以拯之○又柔上体之巽散陰者也初三二文宜為所渙但初在二下与四非應故得援二以自而若六三居下之上切比巽体而柔則非安則惟有渙其躬以從上已耳既從上則亦可无悔也

象曰初六之吉順也

程傳初之所以吉者以其能順從則中之才也始渙而用拯能順乎時也○拔坎之陰无順義以處渙時而從陽是其順也

九二渙奔其机悔亡

本義九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也蓋九奔而二机也○程得諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可如若能奔就所安則得悔亡也机俯悉以為豈者也二与初雖非正應而當渙時而皆无

与以陰陽親比相求則相頻者也故二曰初為机初曰二為馬二急就于初以為安則能亡其悔矣或疑初之柔激何足頻蓋渙之時合力為勝先儒皆以丘為机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止悔處已○由雲郭氏曰九二剛來得中得去定就安之義故有奔于机之來惟得中就安來傳所以言不窮也○虛奔祭氏曰吉人席地而生危生勢亦難久故有机以憑○析中曰眾渙者先固其本以剛中居内固本之眾也机者所以憑而生也有所憑依而实居然後可以動而不窮矣○援陽剛陷乎二陰之中而又居柔位本非所安宜乎有悔然當渙之時散其險險則无險勢之患而為实患之地以剛居中有奔就所安之眾故為渙奔其机所以能亡其悔也蓋以巽散險下体初三兩爻柔不自主宜為所渙若九二陽窒居中不与陰陰俱渙是為得其安安也解之九二曰得黃矣爻爻但言奔其机者何也辭上下陽体而二文有應故剛直得仲比外卦柔体而二又无應故但為奔就所安也

象曰渙奔其机得願也

童溪王氏曰當渙之特以陽剛來居二二安靜之位也故有奔其机之眾夫惟安靜然後能一天下之動丘蔑王居于上而二奔其机于下各得所安比所以能令天下之渙也○援程傳以初為机以乎未安二陽剛中立即有机眾陰渙之時而二賜得安故曰得願也

六三渙其躬无悔

本義陰柔而不中正有私于已之眾也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔救其占如比大享比上四文皆固以濟渙者也○程傳三在渙時獨有應与无渙散之陷也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止于其身可以无悔而已○秋山王氏曰自此以上四文皆固渙以濟渙者謂渙其所當渙則不當渙者眾矣○援坎之三爻以陷陽柔剛之故處不中正之位文調解有善者獨比爻功以上体之巽當渙陰之際救无陷陽之義而渙其躬以從上无悔之道也初之得吉因得二以為

庇三鄭于巽為上所渙而亦无悔者陰險不中正之丈渙其躬以徒上固其所也解之六三處二陽之中而无正應故猶有致寇之戒若此文則比于六四之渙主而上徒正應故獨能无悔所处所過之不同故也象曰渙其躬志在外也〇程傳志應于上在外也應上見有上不見有身也蒙吉刁氏曰三志在有正應故以克已之道勉三在渙時視諸丈獨陰之時故能渙其躬而志之〇業六三惟當散在于外蓋所處之卦然也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應与為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若卯則非常人思慮之所及也〇巽之胡氏曰夭下之渙起于衆心乘離人自為羣六四上承九五當濟渙之任而居陰得正下无私應是大臣秉大公之道使

天下之黨盡散則天下之心不至于乖離而無得以萃聚故得盡散元大之吉也〇語類老蘇云羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此説雖程傳有所不及如程傳説則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也〇矣鮮求氏曰中文良故以丘言之〇折中曰孔安國書序云丘聚也則丘字即訓聚渙有丘匪夷所思語氣蓋云常人徒知散之為散不知散之為聚也散中有聚豈常人思慮之所及乎世有合羣黨以為自固之術者非真聚也及其散相背相傾有甚于不聚者矣惟无私者公道足以服人无邪者正理可以動衆此所謂散中之聚人臣倖國者之所當知也〇蒙吉刁氏曰訂詁云巽風為散險之主六四為巽卦之主卦之所以成渙者在此一文朱子謂六四一文来見有大好處令其詞悠地浩大皆不可曉蓋由不詳于卦主之義故也此説順有理〇按六四柔而得正為巽之主正所以散下卦之陰險而成渙之功者故為渙其羣元吉解

之九四未當位而有比應之陰故猶有解而拇之戒若此爻得正而又无私昵故无戒詞元言者大善之吉也蓋渙其私羣即能得其宗主下消一世之陰邪而上詳中正之大君何善如之九五合三四為民有丘之象四渙羣陰而比于九五故曰渙有丘也常情處渙以不肯自散其黨豈知渙私羣即詳共主去朋黨乃安于泰山哉故曰匪夷所思也訂詁云夷猶下二陰而言説最有理同類為夷故豐九四以初九為夷主匪夷所思者二陰以四為同類方且以私心窺四望其俯而相接豈知其渙羣而有丘有非其意料之所能及也丘舊説訓聚于義亦通然不若以從五為確蓋巽性本上行而不下凡樹私就又与柔詳位而上同之義相聪合之之晴昧象曰渙其羣元吉光大也矣鮮来氏曰黨者皆其心狭小者也惟无一毫之私則光明正大自能渙其羣矣故曰光大也九五渙汗其大號渙王居无咎本義陽剛中正以居尊位當渙

之時欲散其號令与其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽倖有號令之象汗如汗之出而不反也渙王居如陸贊散小儲而成大儲之意〇程傳五与四君臣合德以則中正巽順之道治渙得其道矣惟在渙治于人心則順從也當使號令洽于民心如人身之汗渙于四体則信服而徒矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大故再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言无吉五惟言稱其位也渙之四五通言者渙以離散為害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎文義相須時之宣也〇巽之胡氏曰汗者膺勝之所出出則宣人之塑滯愈人之疾猶上有教令释天下之難使天下各得其所也九五居至尊之位為渙散之主居正履中能出其號令布其德澤宣天下塑滯發天下理鬱使天下之人皆信于上成有所號所以居位而无悔咎〇石淵俞氏曰散人之疾而使之愈者汗也散天下之難而使之愈者號令也王居謂王者所居之位〇无

子何氏曰王者以天下為一身歡渙周身之汗其必有文號以與天下更始而後可凡大命令之下大政事之布大之用之發以散則為和風以潤則為甘而如人之汗從心而渙无不號遠則羣耶之嚮積畫散而天下之險難亦庶乎可解奐〇蒙吉刁氏曰渙王居朱子作散其居積而解辨程傳之親非也五與四渙字俱兩用之上渙字俱作解散下渙字只輕ミ點適言處渙如是則有立則王居无咎也王居謂居王者之位為稱伊川說正與象合必如本義象傳正位二字說不去矣〇救九五以巽入之德當散險之時陽剛中正而居尊位故有以風示乎天下巽德以通天下之滯汗其大號也號而言汗蓋由中而達如汗之津液潤澤散也其伏陰周通旁无不循也渙王居散其私氏是人各有居惟王者以天下為家惟義无私爲故居有常尊渙王居之義也如是則无咎矣九五曰汗上九曰血皆就散陰取象

象曰王居无咎正位也

程傳王居謂正位人君之尊位也能如五之爲則居尊位為稱而无咎也〇悔逸能氏曰天下渙散之時須人君發號施令正位乎上使人心知所歸向而天下一矣故曰王居无咎而象曰正位也比與萃有位之義同本義以渙王居為渙其居積然當渙散之時以有為渙之主者所當從小象正位之說

上九渙其血去逖出无咎

本義上九陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六以同言渙其血則去渙其惕則出也〇程傳上應于三三居險陷之極上若下從于彼則不能出于渙也然九以陽履渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順于事理故云若能使其血去其慨出則无咎也〇輔料王氏曰逖遠也最遠于害不近侵克散其憂傳遠出者也散患于遠害之地將誰咎之哉〇漢上朱氏曰逖遠也去逖出一本作去陽出然象曰遠害當從逖矣〇秋山王氏曰以諸文文法律之渙其血句也渙其所傷而兊于難〇石潤俞氏曰當依象傳作渙其血上居渙終去坎其遠而无傷害故其象曰渙其血其占曰无咎〇蒙吉刁氏曰程朱俱作血去惕出至象詞解不去程云脫去字朱云節去字非也渙其血當為一句去逖出當為一句此爻與三應三坎終為血卦上若應之則入險中不免于沾濡矣故曰渙其血又云去逖出者上居渙之極遠出卦外故不特言出又言逖出去之遠也〇狹此爻之義王氏以下諸說是當散陰之時雖有陰柔之應而剛居卦外巽体能散故有散其陰害去而遠出之象无咎之道也在三有從陽之義在上不取應三之義者三陰爻在渙時以從陽為正九陽爻在渙時以遠陰為善也

象曰渙其血遠害也

乎應項氏曰血與出羽叶皆三字成句小畜之血去惕出與比不同比血已散不假更去又逖輿惕文義自殊據小象遠害也則逖義甚明不容作惕矣又曰散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害〇陰山陳氏友文曰小象遠害正以遠釋逖字上雖與三應然超出渙上故渙散其血舍之遠去去坎險之害而浮无咎也

䷻

兊下〇按此卦與渙相綜上体中是下体坎上上欲兊之一陰切承于坎体之下上下注而下上承有容受不兩其量之象故爲節ミ考有陷而不道也坎險在下一陰散之于上則為渙坎水在上一陰受之于下則為節義參觀而憊明以卦体論則柔分亦節之象也剛浮中亦節之義也節寒渙剛破睽家人豐ノ卦皆以坎離為正体而或以震巽接于上或以艮兊接于下其命卦之義皆可相參與屐避大其小畜謙暗孫觀ミ卦皆以震巽艮兊當於坤之際者其命義相類惟暗觀二卦以二陽取義然亦以巽兊之陰接于坤体而成義也

節亨苦節不可貞

本義節有限而止也爲卦下兊上坎澤上有水其容有限故為節ミ固自有亨道矣又其体陰陽各半而二五皆陽故其占洋亨然至于太甚則苦矣散又成以不可守以為貞也〇程傳事而有節則能致亨通故節有亨義節貴還中道則苦矣節至于苦豈能常也不可固守以為常不可貞也〇薛氏溫其曰節以禮其道乃乎道苦傷陋不

義則可以无道不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也○次匡林氏曰无咎与諸爻異言无所歸咎也觀象傳可見○矣解来氏曰陰柔不正无能節之德自取固窮唯嗟歎而已將何咎哉○衆吉刁氏曰大道之上六傳作无所歸咎本義直作无咎華之上六傳作无所歸咎本義直作无咎獨于此爻主桂說曰与諸爻異焦氏仍以无咎為許之之詞非矣六三陰柔而不中正来剛臨險安此无咎本義曰以當節時非能節者是也○拔得爻无咎說者多揆臨六三為義然臨六三上云甘臨无敀剤又曰既憂之无咎爻詞本自分此此爻曰不節曰則嗟是累承之詞而非轉語明謂嗟者言其不節之憂非謂不節而能嗟也所三在諸爻之中獨不中正柔說而不中正失六无節以此下臨陽剛上承險陷其嗟也宜矣守无所歸咎也臨六三比于順体此比于險体故勢已自不同又臨以臨人為義六三猶有臨氣之象故既憂則可以无咎節以自守為義六下三全失守身之正自貽伊戚復何所賤咎哉

象曰不節之嗟又誰咎也

本義此爻无咎与諸爻異言无所歸咎也○程傳節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎○无子何氏曰諸卦爻詞言无咎者九此有九多補道之詞辭三爻傳又雖咎語雖与十同然爻詞来嘗有无咎字○衆言刁氏曰无咎自是无所歸咎若曲為之詞是不以孔子解易矣○拔不節之嗟亦无轉語意又雖咎自當以傳易為主或引同人初九又雖咎為解然出門同人語意本善不節之嗟語意本不善上文文義既殊則而爻之又雖咎自當各解必欲強而同之則自我致戎人雖咎也當如之何哉

六四安節亨

本義六四柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此○程傳四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安于正也當位為有節之象如四之義非強節之安于節者也故能致亨節以安為善強守而不安則不能常豈能亨也○虛齋蔡氏曰順正故安○折中曰六四以柔正承王故曰安節安与勉對盖凡其制節謹度皆循乎成法而安行非勉強以為節者也于象居坎之下水之下流也柔正為水流平地安潤之象○拔坎之初六惟解渙取比二之義坎之六四若需若比若井若坎若節皆取比五之義盖坎陰雖陷然在上体則得正而近尊故与五有相得之義也又凡卦之初二取比義者甚少自二三与三四多取比義而四五无多至上而取比者又甚乃矣盖初上之位与二三四五之上下皆有比者本不同而初居最下上處最外居最下者義不及于上處最外者勢難返于內又初有開先之義上有成卦之義自非當卦義者不取相比此義不可不知也

象曰安節之亨承上道也

程傳四能安節之義非一象獨學其重者上承九五剛中正之道以為節足以孚也餘善亦不出中正也○按節之亨以五之中正以通也而亨于四言之者四承五以致亨也五之吉而往有尚其亨不待言矣

九五甘節吉往有尚

本義所謂當位以節中正以通者致其象占如此○程傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當往以節中正以適者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也○補詞王氏曰當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節而不若非甘而何稍斯以往ミ有尚也○語類去甘使對卿苦甘節与孔之用和為貴相似○趙氏汝㨿曰鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和ミ者節味之偏而遭其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉也○雲峯胡氏曰他文之節ミ其在我者九五節天下者也節天下而使天下甘之所謂中正以通也○矣鮮来氏曰甘節者中正也往有尚者甘也○按以甘為象者西文臨之六三以說為甘者也節之九五以中為甘者也中為甘者正而通說為甘者諭說而已矣

象曰甘節之吉居位中也

程傳既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也○石澗俞氏曰節貴乎中當節而不節則六三有不

節之嗟過于節則上六有苦節之凶惟九五居位之中當位以節无過无不及也

上六苦節貞凶悔亡

本義居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免于凶然禮寧儉故雖有悔而終得亡之也○程傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡与他卦之悔亡詞同而義異也○令升于氏曰象稱苦節不可貞在此文也故曰貞凶○雲峯胡氏曰五位中故為甘上位極故為苦象曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之○矣辭來氏曰无甘節之吉故貞凶无不節之差故悔亡易以禍福配道義而道義重于禍福故大過上六无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也○安溪李氏曰卦取澤上有水為節之義然水者流澤者止流則通而止則塞故爻又取澤水通塞為義下卦象澤之止三則止之溢而流也上卦象水之行上則行之極而止也上流極而止又險極苦節之象凡水始由中出則甘流而注海或停瀦為函濕則苦二者水之窮苦節者道之窮也不利于行致凶无疾于身故悔亡或疑上之苦節比二為甚而猶悔亡何也曰上在事外雖道之窮獨善其身而已何所悔乎二當時同而如此此其所以凶也雖愈之論陽誠引益上与塞二意正若此○按上六節陸處外括守无与故為苦節而其占貞凶如於陵仲子之類是也然上六坎体來則易致怨哭惟處節時而過于節故亦可以亡其悔而无來則之惠此又苦節中之一得也故爻並及之◎建安丘氏曰象傳當位以節故節之六爻以當位為善不當位為不善若以而爻相比者觀之則又各相比而相反初与二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也三与四比四柔得正則為安節三柔不正則為不節三反乎四者也五与上比五得中則為節之甘上過中則為節之苦上反乎五者也○按初四同居一体之下而皆得正故皆善二五同居一体之中而一正一不正故一善一不善三上同居一体之上而三失正而不節上雖正而過節故均未善也

象曰苦節貞凶其道窮也

程傳節既苦而固守之則凶蓋節之道至于窮極也○敬齋吳氏曰爻言苦節貞凶象言苦節不可貞惟其貞凶是以不可貞也故彖象傳皆以其道窮也辭之○辭吉刁氏曰爻詞卽本象詞故象傳亦卽用象傳義不厭重

䷼ 兌下巽上

○按此卦之義彖傳甚明卦与小過相反皆兩体主爻勝比居中此卦則陽中之陰也小過則陰中之陽也易中不變者八卦乾坤坎離當上經之終始頤大過居上經坎離之前咸恒既未濟當下經之終始中孚小過居下經坎離交之前蓋此四卦与乾坤坎離之不變者同体而又有坎離之象中虛中實之義聖人列之于坎離既未濟之前其中蓋有微意也程傳曰內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在二体為中實在全体為中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

本義孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二体言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚渉險難而不可失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利渉大川又必利于貞也○程傳豚躁魚冥物之難感者也孚信能感于豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況渉川乎守信之道在乎堅正故利于貞也○東坡蘇氏曰中孚信也而謂之中孚者如羽嫌之孚有諸中而後然化也內无陽不生故必剛謂中然後為中孚也○語類問孚字与信字恐亦有別曰伊川云存于中為孚見于事為信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之問中虛信之本中實信之質如何曰只看虛實字便見本質之異中虛是无事時虛而无物故曰中虛自中虛中發出來皆實理所以曰中實又曰一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之實不是兩件事○雲

峯胡氏曰信失其正如盜賊相羣男女相私士夫死黨小人出肺腑相示而遂背之其為孚也人為之儔非天理之正故又戒以利貞○虛齋蔡氏曰豚魚吉承中孚云也中孚便利以孚于物矣不然乃為豚魚之言而不為中孚者之吉矣豚魚是承中孚故彖傳曰豚魚吉信及豚魚也○矣鮮求代曰豚魚生于大澤之中將主風則先出拜乃信之自然无所勉猶者也信如豚魚則吉矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故彖之鶴知秋雞知旦二物皆信故卦文皆象之○按卦詞豚魚來氏取象最切亦頗有理識者詳之若乃舊說信可以格豚魚豚魚巽類也卦中巽兑二陰接比成孚巽体可以交孚則巽類亦可以誠感二說可並存也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦

也本義以卦体卦德釋卦名義○程傳二柔在內中虛為誠之象二剛得上下体之中中實為孚之象卦所以為中孚也說而巽以二体言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽于下下有孚以說從其上如是其孚乃能化于邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎○孫子曰孚者覆乳之象也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也○壹溪王氏曰中不虛則有所累有所眾害于信者也中不寔則无所主无所主則又失具信矣故曰中孚○折中曰柔在內而剛得中其義甚精非柔在內則中不虛矣非剛得中則中又不寔矣地至虛也然惟陰中有陽故受天氣而生物月至虛也然惟水陰報陽故受日光而發照物之雌牝受陽精而胎化者亦然此卦之名所以取于乳卵者此也老子亦曰勞兮幣其中有物窈兮冥其中有精其精甚爽其中有信盡見及此也又曰无妄天德也天德寔〻則虛矣故曰无妄言其虛也中孚地德也地德虛〻則寔矣故曰中孚言其寔也惟无妄之主于虛也故六文之義皆貴乎天誤望作為之私反是則有妄矣惟中孚之主于寔也故六交之義皆貴孚有誠心寔德之積反是則非孚矣二卦之義寔相表衷○按孚者誠也孚曰中孚是誠孚之融決于內而非著見表暴于外者中之為義无不可恕故曰柔在內以一卦之主爻而言在內者中之義也曰剛得中以二五之陽爻而言得中者亦中之義也惟其二柔決比為中虛之体而又陽剛得中以包孚之則中虛者不外馳而孚之德成矣此絜孚于中之義也合柔在內剛得中者而觀盡命卦之義始備至于內說外巽則又從卦德而推盡孚之蘊也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

本義以卦象言○程傳信能及于豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沈覆之患卦虛中虛舟之象○虛齋蔡氏曰木在澤上取為乘木之象外寔內虛尸為舟虛之象○象吉刁氏曰信孚之及豚魚即仁及草木誠動金石之意○按豚魚實頤陰衷也木能載木能浮亦孚之意也

中孚以利貞乃應乎天也

本義信而正則應乎天矣○程傳天之道孚貞而已○東玻德氏曰天道不容偽○象吉刁氏曰天之所以為天者信而已失无爽時故信也正而已矣无私覆故正也信而正則巧天合体故曰乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

本義風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意○程傳君子之于議獄盡其忠而已于決死極于惻而已故誠意誉求于緩〻寬也于天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也○誠齋陽氏曰風无形而能鼓幽潛誠无象而能感人物中孚之感莫大于好生不殺議獄者求其入中之出緩死者求具死中之生也○乎庵項氏曰獄之將決則議之其既決則又緩之然使冬于人心王聽之司冠聽之三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也故獄成而孚輸而孚在我者盡故在人者无怨也○進齋徐氏曰象言刑獄五卦噬嗑豈以其有離之明震之威也貴次望盡旅次豈離明不易震皆反為艮矣盡明貴无時刑然威則有時當止至于中孚

則全體以離互體有震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見于離刑如此〇折中曰風之入物也不獨平地草木為之披拂巖谷蔽穴為之吹吁即積水重陰之下亦曰之而凍解冰釋焉此所以為至誠无所不入之象也民之有獄猶地之有重陰也王者倖發天下之情隱至于議獄緩死然被其誠至无所不入矣〇我澤上有風傳云水倖虛故風能入之于象未切觸意澤者陰氣之聚風者陰氣之入洋上有風相感以氣而通于无形故為中孚之象議獄緩死徐氏言之最詳澤意兌者缺陷之體幽陰之象故以獄為言巽德為入議之象也又為不果緩之象也天下至雖體發者莫如曰獄議之赦之斯誠孚之意至焉虞書云與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心春秋傳曰小大之獄雖不能察必以情忠之屬也即議獄緩死之道也

初九虞吉有他不燕

本義當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之詞也〇程傳九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也難有至信若不得其所則有悔咎故虞而後信則吉也既得所信其當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也人志不定則慈而不安初與四為正應四巽體居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也〇慈明蔔氏曰虞安也初應于四宜自安虞无意于四則吉故曰虞吉有意于四則不安故曰有它不燕也〇平庵項氏曰中孚六爻皆不取外應孚在其中无待于外也初九安虞于下不假外求何吉如之苟變其志動而求孚于四則失其安也〇折中曰荀氏項氏說于易例卦義皆合易例初九應六四義无所取如屯之磐桓賁之賁趾皆不取應四為義頤之朵頤則反以應四為累惟損益之初則違當益上報上之卦時義不同也此卦之義主于中有定德不頻孚外故六爻无應者吉有應者四初之虞吉謂其有以自守自安也禮有虞發亦安之義也燕亦安也虞則燕不虞則不燕矣有它不燕與大過九四有他吝同九四下應初六為有它初九上應六四亦為有它也〇按此爻之義折中說最確易中兌倖初二多取幽負之義盡陰乘于上陽在內而不外者義不上進故履之初二節之初二兌之初二歸妹之初二與此卦之初二大乎取義相頻即臨睽損三卦取義不同而亦皆有貞靜不安動之義卦倖爻義當如是也此爻雖有正應前有所陽守其則正則得安虞故吉若強以求孚則失其所安矣故有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

折中曰志未變言其違心不失也志變則有他矣〇據象傳以志未變釋虞吉則虞當為安虞之義可知初為正靜之爻而以有他為戒者當孚時而有應故為之戒也若有他則其志變矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同言谿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦絜感之也〇程傳二則定于中孚之至者也孚至則能感通鵲鳴于出隱之虞不間也而其子相和應中心之頻相通也好爵我有而彼亦絜蒸說外爵之意同也有孚于中物无不應誠同故也至誠无遠近出洪之間故絜詞云善則千里之外應之不善則千里之外連之言誠通也至誠感通之理知道者為能誠之〇象巖張氏曰二節虞二陰之下為在陰其子和之謂初〇東谷節氏曰二独无應若未信于人也而爻之歲吉莫二者也自攉者其定蓑自聯者其德章无心于感物而物无不將者至誠之道也〇鑒華胡氏曰脆鳴于和天攜之自動好爵偏靡天理之自孚也〇矣鮮來氏曰大象離有飛鳥之象鶴八月稻降則鳴兌乃正秋故以鶴言之又兌為口鳴之象也〇折中曰易例凡言子言重者皆初之象故張氏以其子和之為和者近是好爵謂言酒也靡謂醉也九二有因中之定德无應于上而初與之同德故有鶴鳴子和好爵爾靡之象言父

為高又居天位登天之象也○按六爻惟三上不中正亦惟三上居卦上而上又卦之極也孚貴在中而上處最外有孚信中衰而外颺之意雞為翰音巽之象也應併而鳴亦孚之意也然鳴而至于聲聞于天已儉過而不留矣上九不正而處巽極應三而不正近五而不相得孚終則變忠篤漸消其象如翰音之已發于天而儉過不迫也其在人事則為情懷將渝而往以偕聞表基聊自塞責述雖似正而盟心之誼尚何有哉故雖貞亦凶也

象曰翰音登于天何可長也

仲達孔氏曰虛聲无定何可久長○按巽極无恒孚終將衰如雞解之登于天其音尚可久乎凶之道也

䷽ 艮下震上

○按此卦与中孚相反震艮成卦二陽接比而名為小過者何也先儒云大過小過皆陽居一卦之中聖人內陽之意此一義也又大過于二陰之卦而為陽過見陽勝陰于陰為主之時小過于二陽之卦而為陰過見陰勝陽于陽為主之時時勢之盛衰理數之倚伏皆有自然之故此又一義也又大過之卦陰居无位之地故為大者之過小過之卦四陰在外二五皆陰有陽陷于陰之象故為小者之過此又一義也合此三義而命卦之意始見項平庵曰坎離乾坤之用也故上經終于坎離下經終于既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過離之為麗坎之為陷意亦類此

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

本義小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也既過于陽可以亨矣然必利于守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦体內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也○程傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就中也所過者小事也事之大者豈可過也于大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大○輔嗣王氏曰飛鳥遺其音哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也○藍田呂氏曰飛鳥不宜上宜下上窮而下有止也過亢過悅則凶不宜上也過恭過儉則吉宜下也○語類云小過是小事過又是過于小如過恭過哀過儉皆是過于小退後一步自則處意思○虛齋蔡氏曰可小事宜下皆利貞之意宜下只是退一步做事致意○折中曰道雖貴中而有時而過者過所以為中也故有亨道而利于貞也可小事不可大事是中小過之義不宜上宜下又是中利貞之義飛鳥遺之音者卦有飛鳥之象故示以兆如飛鳥之遺以音也在飛鳥則上无止疾下有根宿在人事則高亢者失正而遠于理卑約者得正而近乎情是以大吉也○按此卦之義諸說俱未曉暢合陽之除聖人畏謙卦為小過是陰過也以人事論容有小事可過与過于小之時本卦大象類坎二五得中猶有亨貞之理然曰可小事不可大事不宜上宜下所以為之戒者已至深切矣至以氣類言陽大陰小陰過之時聖人必致其扶陽抑陰之意故在六爻則陰當過陽而從下陽當防陰以自全所以抑小者之過而扶大者之不及合于此者吉悖于此者凶理勢之必然也小者過矣而有亨義何也自卦体視之過而得中比陽故亨也小過之所以亨即小過之貞而又言利貞者以過時故中戒之也惟其小過故可小事不可大事柔得中而剛失位也不宜上宜下陰宜順而不宜亢也飛鳥遺之音折中之說最為精確諸說解此卦于卦詞猶可棄強以求合至于爻義盡難曲而不可通由未審于卦義故也

彖曰小過小者過而亨也

本義以卦体釋卦名義与其辭○程傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故為小事過〃之小小者与小事有時而當過〃之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也○按小者過而亨也言小者過

上二爻陰過而不得中是以凶也以卦象觀之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高則麗于網羅故曰飛鳥離之凶○雙峯饒氏曰大過卦詞以棟為象而三四兩爻亦以棟言小過卦詞以鳥為象而初上兩爻亦以鳥言大過陽過于中而三四又陽之中也小過陰過于外而初上又陰之外也○雲峯胡氏曰大過有棟橈象棟之用在中故于三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故于初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何也鳥飛不在翼而在翰初上其翩也○彼小過之時陰處宜下不宜上初六艮體居下而凶何也以當過時志在上進不正而又有應故也越三應四志在並陽如鳥之進志于飛而非其所止故曰飛鳥以凶初上二爻皆言飛鳥之凶初者陰過之始上者陰過之極初不當進而進者也上當止而不止者也而爻皆失宜下之義故明皆以所數之以凶所以戒于始而于終也

象曰飛鳥以凶不可如何也

程傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也○无子何氏曰以凶者自納于凶也尊由已作可如何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

本義六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及其君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此○程傳陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從于三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及于君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知○彥陵張氏曰不及其君遇其臣宜下宜順也○按此爻之義諸說似乎未詳愚謂六二中正又在二陽之下聖人于此爻明上逆下順之理二之過妣猶五之弋穴但六五震體在陽上與陽无相得之義故弋穴是象也六二艮體在陽下與陽无相過之義言過妣非是象但就相應之位以明其不宜上耳二應在五五居三四之上二者應五是越祖而反遇妣也妣不尊于祖言過祖遇妣者陰過之時就五居四上而設象耳雖然過祖遇妣豈順道乎六二與五非陰陽正應又艮體而柔順中正斷不越陽而從陰故為不及其君遇其臣之象君三也臣初也就遠應言四五于二有祖妣之義就本體言三初于二有君臣之道九三艮之主爻下體之君二處其下非惟不過而實不及不及其君分之宜也但下遇于初安于柔順而與同類之在下者相遇如是則陰陽之分尊卑之宜各得其正是順道也故无咎此爻遇臣與中孚九二之鶴鳴子和其義相類

象曰不及其君臣不可過也

本義所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也○程傳臣不可過臣之分也○按不及其君六二爻中最重之義故夫子專釋之此臣字與爻詞臣字不同爻詞臣字二之臣也故曰其臣此臣字對君言三為艮主二在下即其臣也臣不可過不可過分以及君非過于君也如是則不過祖遇妣可知矣

九三弗過防之從或戕之凶

本義小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣○矣鮮來氏曰弗過者陽不能過乎陰也兩字絕句本卦陰過乎陽故二陽皆稱弗過防之者當備懼防陰也從者從乎其陰也何以衆陰欲害九三蓋九三剛正邪正不兩立況陰多乎陽○按弗過防之傳義皆謂不過為之備在此爻猶可曲適至弗過過之則无從着解矣來氏之說較諸家為勝嘗因其義而推之九三正應在上當陰過之時陽在下而陰在上弗能過之也弗過則當防之三陽剛得正居一體之外有防禦之義弗過能防庶不至為陰柔

所害若以為正應而從之則衆陰皆浔而戕之矣陰過之時防之猶恐不免況從之乎所以凶也三四皆言弗過之陰勝之時三在上之下四在五之下故皆弗此

象曰從或戕之凶如何也

程傳凶如何言其甚也○援象傳也以下句釋凶字見戕之作于從也者以弗謂防之為弗過于防則下句當作或從戕之文意乃通之從或戕之便不可解矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

矣鮮來氏曰弗過者弗過于陰也過之者反過乎陰也○蒙引刁氏曰弗過謂陰盛之時陽弗能過惟有過之而已過者以形適相爲慮也三慮二陰之上故當拒絶四厲二陰之下故當委由位不間也雖然過可也往則不可過者彼來而言過之也是為邀逅以元心往者我往而彼過之也是為此損以求容貞不貞之分也○援此交之義傳義供不可從刁氏之說咨浔大旨當因而雖之當陰過之時九四以對德進于上倖而又有震動之才非柔靡者所可比故无咎然陰方正盛九四又居五下弗能過之也既弗能過但當以形迹相羈懍彼来而我遇之可也若往而就之則有危厲必當戒也或曰九三之從為從上九四之過非過初乎曰四在初上不浔言惟過以在上之陽而過在下之陰當不止言爲且震惟上行无下過之象又陰過之時當以陰之過而在上者為義无取于在下之陰也六五乘四陰過已上四猶遇之可乎蓋六五柔而浔中与上六之已亢有間故三与上袛當防四与五猶可過然過可也往不可也勿用永貞不可以常久貞固之道厲之蓋在陰卦則五為君四為臣臣往于君常久貞固之理至于小過以陰陽分大小小不可以例君但當厲氣類之辨不可用尊卑之分故在六五雖自有公象而在九四不浔以君道厲之此勿用永貞之義也此說似確敢俟之知者

象曰弗過遇之位不當也勿用永貞終不可長

也本義交義未明此亦當闕○蒙引刁氏曰位不當即所謂剛失位而不中也○按四厲六五之下居位不當故弗能過而但當過之也若往而就之是視為尊卑之宜長久之道矣陰過之時六五陰類豈可往而相就視以為可長乎

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本義以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也而陰相浔其不能濟大事可知○程傳五以陰柔居尊位雖歲過為豈能成功如密雲不能成雨自也部故也陽不能成雨小畜卦中已解弋射取之也穴山中之宜中虛乃宜也在穴指六二也五与二本非相應乃弋而取之五當位故云公同類相取雖浔之雨陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也○援小畜卦詞与此交皆言密雲不雨皆以陰居上与陽不相浔取義但彼主于畜陽而未固此則過陽而不相詩也陰陽和則為雨六五當陰過之時居三四之上陰盛而陽不和故為密雲不雨以其自我西郊陰過故也大凡震倖居上六五柔剛与四以相浔之義況當陰過之時乎五既与二陽不相浔則惟有弋取在下之陰引為同類已耳小過為飛爲之象而六二言在穴者飛爲在初上之位二陰虛居中故曰在穴亦猶六二自下過五則曰過此二亦柔而居内者也六五下陽二陽何以能取二乎盡陰陽既不相浔則各從其類耳亦以其陽于陽也故曰弋弋本所以取在上之飛爲而上六亢而不下故惟取彼在穴耳不言吉凶者六二過臣浔下順之道故曰无咎六五弋穴窮而无所浔乃弋取在下之陰又已凌乎陽美尚何吉之有乎然猶在中也故亦不言凶

象曰密雲不雨已上也

本義已上太高也○程傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也○衆著襲氏曰密雲不雨小畜謂其尚往者陰不足以畜陽而陽尚往也小過謂其已上者陰過乎陽而陰已上一為陽之過一

象曰七日得以中道也

元子何氏曰二居下卦之中以中感中濟其正應故終必相孚也〇按二濟中道故物莫能終開之而以濟相合也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法与師上六同〇程傳九三以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必尚之高宗夭下之事既濟而遠伐恭亂也威武可及而以故民為心乃王者之事也若翫威武忽不服貪上地則殘民聊欲也故戒不可用小人小人為之則以貪怨私意也三年克之見其勞德之甚聖人困九三當克濟而用剛發此義以示人為法為戒豈滲見所能及也〇象峯嬖氏曰三年克鬼方則事已濟矣三年言具濟之難小人勿用必數保其濟也〇中滲張氏曰小人謂數皆為陰類戒數之禍遠小人之禍近故作易者于用兵之後必以小人勿用戒之如師之上比既濟之三是也〇矣鮮来氏曰離為戈兵伐國之象也鬼方者北方國也負曰樵常高曰鬼方周曰狄狄漢曰匈奴魏曰突威三与上六為應坎居北故曰鬼方坎為隱伏鬼之象也離居三三年之象也〇衆吉刁氏曰小人勿用即就伐國說〇按比文之義来氏張氏之說頤明類卦雖以水火相為用而為濟然惟居中有相從之義而水火交際之間坎際陷陽離剛克柔陰柔不能勝陽剛故聖人于既濟之三未濟之四皆言制陰之事當而代体接比之際而著外剛之用故也九三正應在上上六險陷之陰于三无相濟之義而九三剛明外著故有高宗伐鬼方之象鬼方陰北也竟狄陰類也以陽制陰用力非易必三年而後克之又以三攻上宗有所阻比明竟之南狩而濟大首其勢為離故三年而後克也離居三又歷三位而及上故曰三年小人亦陰類制陰之時豈濟後以陰類參之故勿用也武曰水火相克火不勝水何九三能克上六乎曰水火二倖之總象耳若分六文而欲三以剛明而勝柔暗宜也六十四卦之義終于坎離坎離之義終于以柔從剛以陽勝陰而文之詞曰三年克之見用力之難小人勿用設未然之戒聖人之意微矣哉

象曰三年克之憊也

程傳言憊以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪怨以砍民也〇象吉刁氏曰如人之疾病而以毒藥攻去之其元氣亦耗傷矣苟无休養之方以復元氣則又大病之根也〇按坎之二陰曰富曰泥曰血曰寇曰程椔曰嶶墨曰疾恭種之皆陰慘之象而終之以鬼方三年克之見勝陰之極難也

六四繻有衣袽終日戒

本義既濟之時以柔居柔部豫偽而戒惧者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之辭漏〇程傳四在濟卦而水体故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有醇漏則塞以衣袽有衣袽以偽濡漏又終日戒快不忘慮患當如是也不言吉方免于患也既濟之時免患則足矣豈復有加也〇矣鮮来比曰凡帛可以言繻袽微衣也成卦為既濟本文文濟位猶人服飾之盛也濟道将華不敢特其服繻之盛難有繻不衣之而乃衣其微衣也居離日之上終日之象也戒者戒快不敢安也四多懼戒之象也衣袽以在外言終日戒以心言〇将此文之義程義固是然必易繻為漏乃可通来氏退作繻尤確易中于離作多言服飾六四比離亦互離故以衣為言坎之為卦有狀繻偽素之義坎之六四日搆酒篋貳用在九五曰不漁此卦之九五日而鄭繻祭寔實素偽約之義故此文亦以繻有衣袽取象繻帛无柔者象六四之柔正而偽素以處濟道将華之時上承九五之陽寔下比九三之剛明危疑之際情不自安難以實素之帛猶不敢呈遇于外而著故衣以襲之其心盡終日戒快而不敢自此也剛柔之際明悔之交六四柔正故其用心如此不言吉也者既戒則可无他患矣

象曰終日戒有所疑也

按終日戒者承乘比應皆剛且慮離明之上有

所疑畏故也四之雖本可疑六四柔慎故終日戒也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

刁氏曰此爻之義殊難解陽寔陰虛爻曰寔受其福而五之寔不若二之虛陽大陰小象曰吉大來也而五之大不若二之小畢竟未安○紹武刁氏曰此爻之義說者不一祈中取濡氏姚氏之說其理固是而東鄰西鄰俱未著解容意伏義固固離東坎西非東西鄰之象乎離為弋兵為牛非殺牛之象乎坎為水為陰代非禴徐之家乎故離雖爻明而中虛坎雖隱暗而中寔且淳位而當時又以誠特之雖薄祭亦受福矣○按此爻之說刁氏最為淳之蓋既濟未濟二卦皆以全陽則之体協天德之純柔淳中者以柔徒則柔不正者以則克則故卦中陰爻不如陽爻六二爻明而中虛九五斂約而中寔祭義貴誠故殺牛不如禴祭時在則然也或曰二卦陰爻不如陽爻未濟六五不更優于九二乎曰此卦二五陰陽純故二不如五未濟二五陰陽半故二在下守其則中之正五在上表其君子之光所處之位不同非二之才不如五也且五曰有孚則亦以從二為義矣傳義俱謂五殺牛二禴祭蓋執初吉終亂之義以為五不如二然象詞純一卦而害所謂初吉者就三隕而明二之淳中也所謂終亂者陰止于上也非謂二与五也故在外卦雖濟道將變之時然四知戒五業寔皆處時義之善者至上而濡首始為終止之象耳

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

按六二雖文明中正然當祭之時以中寔為貴故不如西鄰之時也易中明盛之義皆取諸離斂約之義皆取諸坎蓋離之則外著坎之則內斂故諸卦離体合于祭義者少坎体合于祭義者多以是知西鄰指五也以中寔而受福故吉大未也他說以禴為二特以禴更祭二離体于象為切不知易之取象惟其大者不必時序方物處々皆合也

上六濡其首厲

本義既濟之極險体之上而以陰柔處之為狐淺水而濡其首之象占者不戒危之道也○程傳既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險体之上坎為水濟亦取水義故言其窮至于濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也○莫之胡氏曰物盛則衰治極則亂理之常也上六處既濟之終其道窮極至于衰亂如涉臨而濡溺其首是危厲之極也皆由治不濟氏安不慮危以至窮極而反于未濟也○淺上朱此曰以卦最言之初為始為本上為終為未以坎卦言之上為首為前初為尾為後○矣解可之之初九卦之始言濡尾者心有所災恒亦不耐濡淺也上六卦之終言濡首者志已治濡而惟知淺也大道上六洋水之涉故滅何既濟下之以水之涉故濡首○被卦雖為濟而外卦則坎陷也四惟知戒故不危五惟崇寔故受稱則來淺位處濟有道若上六居卦之上終止者也處險之相涉淺者也聞不自揣柔不自既淪俘而已濡至于首危可知也

象曰濡其首厲何可久也

程傳既濟之窮危至于濡首其保長久乎○折中曰厲未至于凶特可危耳知其危而反之則不至于濡首矣凡易言何可長何可久者自屯上至此爻皆陽以改悟而不可患溺之意○按上六陰終陷極亂有代應之陽而无對淳之義亦言其道窮也上六當之矣曰何可久危之也亦惜之也

䷿ 坎下離上

○按易中可終可錯者八卦泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟是也諸卦終者互易而皆者不經上經首乾坤終坎離四卦皆不變以立作也下經首咸恒終既未濟四卦皆變以若用也然咸恒則交互為卦矣既未濟于爻互之中而仍有對待之作蓋陷作用之全揭用中之義以終失全易之理者也未濟与既濟相反卦義甚明不更質○明復萬氏善曰泰之爻為既濟否之變為未濟蓋既濟自泰而之否者也未濟自否而趨泰者也故既濟爻詞无吉者以其趨于否也未濟爻詞多吉以其趨于泰也否泰首占亂對待之理既未濟者否泰變

更之漸也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

本義未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉○程傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道惟在慎處狐能涉水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為仡壯勇之狀書曰仡〻勇夫小狐勇於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也无所利矣○西溪李氏曰上經首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下經首咸恒陰陽之交也故以水火之交終焉○雲峯胡氏曰天地不交為否〻不曰亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未焉耳故曰未濟亨○美鮮未氏曰坎為狐以居下卦故曰小狐水涸曰汔言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟而濟亨哉如小狐不望水之淺深見水

遂之淺涸果于必濟及濟于水之中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉占者无攸利可知矣○按卦名未濟者水火不交而六爻不得位也以二體言先坎陷而從離明有出險向明之象六五文明柔中則柔相濟以此求濟兩有亨道然此惟居上而得中者能之若坎之二陰居下不正其象為小狐之見水淺而果于濟至中流而濡其尾復何所利哉聖人于既未濟二卦尤拳〻於坎之二陰既濟言小利貞終亂指坎之二陰也三卦雖各有三陰然離柔得中則有亨道至坎體之陰在上則曰終亂在下則曰濡尾无所旋而或可故上文謂一則曰高宗伐鬼方再則曰震用伐鬼方皆將以陽明而去陰邪之害也或曰既濟先離後坎則曰終亂未濟先坎後離不言終濟何也曰不善之兆至人必先擧以示人若未濟之終濟猶待人為未可預言于前也故舉汔濟濡尾之象以待未濟之戒然知小狐之所以濡尾則文明柔中之能濟其義亦從可識矣

未濟小狐汔濟濡其尾亦悔以之二悠

彖曰未濟亨柔得中也

本義指六五言○程傳以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也則柔在中處未濟之時可以亨也○節齋蔡氏曰既濟之後必亂故主在下卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五○矣鮮未氏曰柔得中則既不柔弱无為又不剛猛僨事未濟終于以濟所以亨

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也

雖不當位剛柔應也

郭氏鵬海曰既濟之吉以柔得中未濟之亨亦以柔得中則敬慎勝也既濟之亂以終止未濟之无攸利以不續終也則亢終難也既濟之貞以出柔正未濟之可濟以剛柔應則交濟之功也既曰柔得中而又有不續終之戒可見濟事无可輕忽之時既曰不當位又曰剛柔應可見詩人无不可濟之事○矣鮮來氏曰未出中者害止于水遇涸處濟之而未出乎險臨之中也濟而得濟謂之終今未出中是不能難續而成其終

矣然豈終于不濟哉六爻雜矣位初為未濟然剛柔能應終有諸力出陰之功此其所以亨也○蒙言刁氏曰傳云卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斷義也間之成都隱者來子曰張敬夫云伊川之在治也方讀易有藉脩人以此則伊川不能谷其入云三陽矣位伊川謂是不知此語火殊林上已有蓋伊川未當者雜書所以被他說動了○接程傳以未出中為九二九二陽也卦云小狐則是猶陰非指二也下体坎以水言則二為水之中流上下二陰則其兩傍也以濟水言則初為始涉再進則入于中流至上陰柔則力端而不終矣未出中者坎水在中小狐未能涉之而過是未出中也出中乃為有於未出中而濡尾故曰不續終也又言剛柔應者合一卦而言見有終濟之理也既濟亦剛應柔而承傳不及者既濟坎險在上而陰皆柔陽方害其於止之亂无取于應義若此卦則離明在上而陽皆柔陰故仍取其剛柔應之善也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

本義水火異物各居其所故君子觀象而審辨之○程傳水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以愼處于事物辨其所當各居其方謂止于其所也○按卦以火在水上為未濟物与方不得其宜也君子觀象而于辨物居方則慎之方物各得其所則未濟者濟矣或曰辨物居方如火之炎上水之就下各居其所然玩一慎字則其說未的也

初六濡其尾吝

本義以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此○程傳六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行于上然已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也○蒙吉刁氏曰未濟之初与既濟之初同一濡其尾也然彼以陽剛之才而離体明于既濟之時能進而不輕進故无咎此以陰柔之才而坎体陷于未濟之時不能進而冒進故吝○按坎之險陷在既濟則四与上而上无甚故卦詞言終亂爻詞言濡首而于三之應上者則言高宗伐鬼方在未濟則三与初而初无甚故卦詞言濡尾爻詞亦言濡尾而于四之應初者則言震用伐鬼方參觀之而繫卦撰爻之義顯然可睹也初六以險陷之爻陰柔不正之才當未濟之時而冒進必无可濟之理也雖有正應在不交之時四不与之為援有濡其尾而已可吝之甚也

象曰濡其尾亦不知極也

本義極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之○程傳不度其才力而進至于濡尾不知之極也○矣鮮來氏曰此小孤汔濟也○蒙吉刁氏曰或云極者界至之謂界之所至淺深分為不知淺深之界是以冒進而濡尾也如此說似有理諸說紛紛可盡廢也

九二曳其輪貞吉

本義以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此○天錫潘氏曰九二剛中力足以濟者也然身在坎中未足以大用故曳其車輪不敢輕進待時而動乃為言也不量時度力而勇于赴難適足以敗事矣○矣鮮來氏曰二以陽剛當未濟之時居柔得中能自止而不輕于進故有曳其輪之象占者如是正而吉矣○按程傳之說似覺迂遠易中九二大抵皆取剛中自守之義况是坎體又當未濟之時乎所以雖有正應而守其剛中不肯輕進為得正而吉也或曰居坎不進豈不終于不濟乎曰于卦有難進之象于爻有居中自守之義能曳其輪斯正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

本義九居二本非正以中故得正也○程傳九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也○折中曰程子言正未必中中无不正也凡九二六五皆非正也而多言貞吉以其中也惟此象傳釋義最明

六三未濟征凶利涉大川

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎險有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字當有不字○程傳未濟征凶謂居險无出險之用而征則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有陽剛之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也○按六三居坎之上于時為出中矣然猶在坎也是例未濟也當此之時非陰柔不中正之才所能當處以征則凶視如已濟則凶也然居坎之中終火水之交以平陂往復之理按之三為可濟之時又与三陽相遇而來坎水之剛才弱者資于人舟行者資于水既乘坎剛而又比應在上有不至于淪溺之象故利涉大川上之征凶不可徑往也下之利涉所以求濟也以既濟六四參之二爻雖皆坎體之陰然不似未濟初六既濟上六陷溺之深故六四在上以乘離之剛而用以自縱六三在下以承東之剛而藉以自濟也○按

剝而生自亂而治者其光輝必倍于常時觀之雨後之日光焚餘之山色可見矣○蒙吉刁氏曰有孚只作五孚于二為是五柔中得九二剛中之賢為之應則剛柔相濟是吉而又吉也○按九四比應皆陰而不中正能貞則吉而亡其臨言貞吉有戒之之意焉六五比應皆陽而中以行正則貞者其所自有是以吉而自无悔也君子之光以中德而為離明之主也有孚者虛中孚陽凡其光輝之發越皆誠中而形外是明而能誠之君子也吉執甚馮孚取孚陽之義而九二有中蹇之德者也故坎之二陰為陽皆者當以剛明制之若坎之中文則為陽渙之主而柔中者當取以自助者也剛柔交孚則未濟者濟矣故重言吉也

象曰君子之光其輝吉也

本義輝者光之散也○程傳光盛則有輝輝光之散也君子充積而光盛至于有輝善之至也故重言吉○矣鮮來氏曰曰光曰輝吉如日光之盛盖六五所承所乘所應皆陽剛有衆君子以相助為明故其輝吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

本義以剛明處未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過于自信而失其義矣○程傳九以剛居上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則于有孚為失也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安于義命者哉○矣鮮來氏曰是字即无咎二字上九負剛明之才又无其位果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已此則近君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其首之三為我之正應乃有孚于三則墜落于坎陷之中安得无咎哉故曰失是○按此爻之義來氏説是而義未暢易中坎作互離体者或互坎離者多兼言酒食濡五因二

漸二是也此爻上与五皆離体故但言飲酒夫酒所以養陽者也上九陽爻居上當未濟之時當養其陽德而不可自失近比于五二雖柔爻而文明有君子之光与五相孚則濟其醉美以泛其陽德且中節而不過知飲酒者之遠可而足以養陽无咎之道也若以六三為正應与之相孚沉溺至于濡首則孚非所孚失其剛德為失是矣三亦坎而互離有酒食象故蒙飲酒之義而言濡首孚于陷溺之陰至于濡首亦猶沉湎于酒者之非以養陽而濟以害陽也安得无咎哉此説似与爻義足相發明錄之以俟知者

象曰飲酒濡首亦不知節也

程傳飲酒至于濡首不知節之甚也○蒙吉刁氏曰本義必以濡其首為狐而謂小象不可曉過矣易變易也濡其首為狐濡其首便可不必作狐矣觀傳可見○按孚五得中孚三則不知節矣既未濟二卦初爻皆言濡尾上爻皆言濡首其位然也○東谷鄭氏曰既濟初吉終乱未濟則初乱終吉以卦体言之既濟則出明而之險未濟則出險而之明以卦義言之濟于始者必乱于終乱于始者必濟于終天之道物之理固然也○建安丘氏曰内三爻坎險也初言濡尾之吝二言曳輪之貞三有征凶位不當之戒皆未濟之事也外三爻離明也四言伐鬼方有賞五言君子之光有孚上言飲酒无咎則未濟為既濟矣

陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。

擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況

其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此釋中孚九二爻義也人之一身言行其大端也心之誠偽人之應違皆于此見故夫子因鶴鳴之辭而就出言以見義且因言并及于行也爻辭鳴鶴子和本言誠能動物夫子兼應違言之不過比類而推及之其居其室即在陰之義出其言即鳴之義應即和之義邇即其子之義居室而出是果善雖違亦應何況于邇不善者反是蓋誠則善不誠則不善々則應不善則違言和是行可知矣出身發邇言行不慎居室而加民見樞則已行乎千里矣所以有應有違也樞謂户樞之動則户闢機謂乎乎樞動則矣機言行君子之樞

樞承上文而言違動之速發而應則榮違則辱其榮其辱皆自言行主之故曰榮辱之主也極而言之所以感人者在是即所以動天地者亦在是可不慎哉動天地榮引蓋善思言可氏以為專就善言者近是以其為君子之言行也○汪氏曰君室然在陰者中乎君誠積誠中在陰君室正當慎獨以修言行而進于于也素吉可氏曰擬議中乎九二爻義則不可不慎乃言行也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此釋同人九五爻義也朱子曰君子之道初若不同而後實無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也蓋或出或處行則不同或默或語言則不同所謂同人者豈必言行盡同

哉同心可耳心同則物莫能間雖金石之堅可以入而斷之而臭味之相投其出言如蘭之響也俞氏曰出處語默即先號咷後笑之義斷金即相過臭蘭之義退謂斷金蓋大師充之義必能充而後過必利斷合而臭始如蘭也○開對耿氏曰出處語默者以或間之而其述異也述雖異而心同故物不得終間焉其利斷金則其間勝矣間除則合故又曰同心之言其臭如蘭其相如之無默也笑言可氏曰擬議同人九五爻義則同人者不可不同心也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以其往其无所失矣

此釋大過初六爻義也載物莫如地錯諸地己安矣而又藉之以茅尚何失之有是蓋小

心戒謹之至也茅之物本薄而錯地之物藉是以不敗是物輕而用重也慎斯於以推又推而言之天下事無不敗于忽而成于慎使事々物々皆以此適行之又安有成慮哉○程氏曰天下事成于慎而敗于忽化當大過時々勢顯難故有取于慎之至言况道于畏慎也折中曰固大事必以小心為基故大過之時義雖用則而以初爻之柔為基者此也蒙吉可氏曰擬議大過初六爻義則用物者不可不慎厥術也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此釋謙九三爻義也勞者所以立功之則勞有成績矣不伐不自以為勞也不德不自以為功也此非厚之至者不能也揚代曰人之謙與傲視其德之厚與薄德厚者無盛色德

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

朱子曰此簡本在第十章程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也愚謂河圖之數奇耦交錯夫子意以奇數為天數耦數為地數明其為天地而卦之所以為乾坤者在是矣蓋卦法河圖之象河圖縱横六位陰陽爻錯知其奇耦為天地其間推遺往求順逆交互就就損六位之中而六于之卦象其六十四卦之卦象亦無不協矣故不曰初一次二次三次四與洪範之列欲等而以曰天一地二天三地四云之以見此之為天地即乾坤六子卦象之所由生也至其全圖之中陰陽對待之體五行順布之用根陰稍陽之妙相生相氏之理已于卦圖後意書之益不後贊○革盧異氏曰按演書衛臣志引此章天一地二至行湛神也六卜四引相便則是非圖時此簡猶來錯也裝古小次曰只此十數謂備天錯乎能知之然而僅在內而所謂祕乎易極神奇擬深頗探與以也神謂河圖之秘天地洪之歷神闡之其位當愚隋當陳列之巧數眞不可以思講參乎其之六十四卦之象反十之策合所所于此說間或數而麻之其眞者其而謝天也然夫生

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱子曰此簡本在大衍之後今宜在此天數五者一三五七九也地數五者二四六八十也相得朱子謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得而襲氏非之謂一二三四之相得不見其用當是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而書其意蓋謂四方相次皆得其序其說戰本義為優有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆而相合折中曰相淨者是二氣之五運四時之順播所以成變化者此也有合者是動靜之五根陰陽之五藏所以行鬼神者此也二下有五者五奇之積三十者五耦之積合卦則五十有五也變化朱子謂一變生水六化成之二化生火七變成之三變生木八化成之四化生金九變成之五變生土十化成之鬼神朱子謂凡奇耦生成之屈伸往來者變化之無方而天地之數成之鬼神之莫測而天地之數行之此河圖之奴所以包維萬有而卦與筮皆由此出也○又深相得有合前說集諸偏之義而參訂之令更謂一義以僕知者天數五地數五是圖中奇耦之數皆天地之數也天地之數各五而數列為五位其居北居南居東居西居中各順其次是相淨也其一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相併亦相淨也夫奇耦相淨于易但有四象之象耳來有成卦之象也而圖中中外相偶五十為四方之極組交相配合而三才之象其推蓋往來而六畫之象其然皆不外于天地之數也總天數之二十五地數之三十為五十有五而所以成變化有在是所以行鬼神者亦在是焉成變化者同河圖之象而對承交錯以往卦行思神者四河圖之數而出贊神明以生蓍也由此觀之天數地數卦之所以為乾坤者也相淨有合卦之所以為六子者也六子分乾坤之畫而成象故相淨有合之下又復總言天地之數五十有五且人以鬼天衍之筮亦就此五十有五之數而推衍之也此與舊說雖不同而與則圖畫卦之義有所發明故存之

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象

也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳朱子以揲餘純過揲之數其數亦合然揲蓍之法先過揲而後有揲餘且揲餘之六七八九又以從圍三圍四用全用半而後得其數較對故折中云大傳不言乾之掛物若于坤之掛扐若乎而但言乾之策坤之策則以策數定六七八九者近是○仲達孔氏曰乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經揲二陽之策也坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經揲坤之老陰故百四十有四也朱子曰大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也十干十二辰亦湊到六十也鐘律五聲十二律亦積為六十也以此知天地之數皆至六十為節當審朔亢曰前則掛扐奇月之閏此則過揲之數象歲之同蓋揲之以四也合四時之象故揲過揲之數又合四時以歲之象

也揲六爻之為陰陽者老少錯雜乾未必皆老陽坤未必皆老陰其六子諸卦之陰陽亦互有老少此特六爻乘二老者而言耳若乾坤之為二少者其數亦三百六十必乾坤而揲有則之象餘卦不然蓋乾坤諸卦之父母也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二每爻以三十六策計之得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻以二十四策計之得四千六百八策合之為萬有一千五百二十當萬物之數者取其盈數而約計之也若二篇之策通以少陽之二十八少陰之三十二計之其數亦然

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也朱子曰此處未下得卦字亦未下得爻字只下

二之二六八陽六求也則二而有得若俱變不爻得易字謂一變也三變成爻十八變則成六爻也○仲達孔氏曰每一爻有三變初一揲不九則五是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂三揲之間或有四有五而有八或有二四而有一九也其而多一少為少陽或一九一八而有一四或二八而有一五也三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也畫決正之四營求也用揲之訣以四而揲之成易之數以以而求之故老陽數九四而求之則其策三十有六老陰數六四而求之則其策二十有四少陽數七四而求之則其策二十有八少陰數八四而求之則其策三十有二是陰陽老少六之之本也若大乾坤之策二百有六十而二篇之策萬有一千五百二十亦以四而求之故乾陽爻九六九五十有四三而求之則二百一十有六坤陰爻六六六三十有六四

而求之則百四十有四以乾之五十有四合坤之三十有六為九十爲亦四而求之則三百有六十而二篇之策陽爻百九十二其數一千七百二十有八陰爻百九十二其數一千一百五十有二總而言之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二十也此皆求以四而得之此易所以成于四營也揲王氏說亦可參觀

八卦而小成

八卦三畫之卦小成謂九變而內卦成于下者也上已書十八變成卦此復言八卦小成者見三畫已具乾坤坎離震巽艮兌之體而所諸十八變者不過此八卦之迭為變見且以見卦有貞悔也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引伸者自此而引之他也觸類而長者相觸而義益增也謂已成六爻而視其卦之變與

不變以為動靜則一卦可變為六十四卦凡四千九十六卦其間凡物之大小精粗事之經權常變時之險覺難易理之顯微久暫來有出其範圍者故曰天下之能事畢矣祈中曰引如引寸以為尺引尺以為丈故曰引而伸之聖人說六卜四卦又繫以辭則事類大器已蓋今就其變之所道而加一卦焉視此相觸或相因以相生或相反以相成其變無窮則義類亦無窮如此則足以發事變而同民用故曰天下之能事畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

朱子曰道因辭顯行以數神蓋道本無形而擬之以象繫之以辭顯然如同行之示是顯道也德行有足用而通之以變神之以數儀然如神明之不測是神德行也顯道故可與酬酢明有以酬對事物之宜神德行故可與祐神遂有以贊出鬼神之命易以神道設教神不能言者化之言神不能為者之之為是助神而非待助于神也○張子曰斯道者危

使乎易使傾推以終始其要元答之道也神德行著寂然不動矣會于蓋化之感而實知為之者也受命知嚮故可與酬酢曲盡思謀故可與祐神

子曰知變化之道者其知神之所為乎

朱子曰變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之愚謂變化之道不為而自然是而神之所為故張子謂唯神為能變化以其一天下之動也人能知變化之道則于所以皆贊神明參天而地之故無不洞然于胸中故知神之所為也○象峯與之曰此所謂知變化之道其知神之所為即永成變化而行鬼神為言也蓋河圖之數體也故曰所以成變化而行鬼神大衍之數日也故曰知變化之道其知神之所為成變化所以行鬼神故知變化之道則知神之所為變化者神之所為而神不離于變化知道者必能知之◎此第九章朱子曰言天也大行之數揲蓍求卦之法然亦容矣意其辭其于大卜

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

朱子曰四者皆變化之道神之所為者也愚謂易者聖人所作易之道即聖人之道而曰有聖人之道四者撮其大旨而言易之用不外乎四者也稍其所之者易之辭以言者尚之則言無不當矣化而祇之者易之變以動者尚之則動無不時矣象其物寓者易之象制器者尚之則可以盡制物之智秘歎知來者易之占卜筮者尚之則可以浮前知之間凡此皆易之道而聖人發之者也卜不用易蕙言卜筮者文贊之使也或曰人知易可以筮而不知易亦可以卜故聖人疑以卜筮書節並言即卦字亦從卜但揲法傳而節決不傳月其說亦可參胡氏曰辭以明變象之理占以斷考象之應故四者之目以詞與占皆終為蔡氏曰尚辭與尚占有別後章云繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也于此可

見尚辭尚占之別矣言動制器卜筮不必供以策易言君子居則觀其象而玩其辭亦可用易也動則觀其變而玩其占亦可用易也○元子何氏曰此章與第二章彖象玩辭觀變玩占相應第八章云擬諸形容象其物宜則已言象矣繫辭焉以斷其吉凶則已言雖矣第九章云十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之則已言變矣云大行之歎五十其用四十有九則已言占矣故此合曰者並言之而推本于神焉以見聖人之道所以不與言疏辭術數同也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子學聖人有也為有所作也行有所往也吳氏云有為謂作內事有行謂作外事亦通

數遂字已合有神字意非精變之外別有神折中曰此節是揔蓍卦爻之德而貢之遂通天下之故即上文遂知來物遂成天地之文而此謂之至神者以其皆感通乎寂然不動之中其知來物非出乎思其成文定象非出乎為也神不在精變之外而精變之自然而然者與

夫易聖人之所以極深而研幾也深淵深也幾微也韓康伯云極未形之理則曰深適動微之會則曰幾是也深者淵奧而不可測聖人以易極之无有遠近幽深遂知來物是極深也此本辭占言所謂至精者也幾者隱見而不可據聖人以易研之參伍以變錯綜其數是研幾也此本象變言所謂至變者也索之曰極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之至變審天下之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至通天下之志猶言開通其閉塞也務事也蓋易唯能極深則精之所燭來物遂知故天下之志于此而可通惟能研幾則變之所謂萬象以定故天下之務于此而可成所以通志而成務者皆神之所為神者妙不可測故不疾而自速不行而自至此止其寂然不動感而遂通天下之故者也非子曰神無速亦無至須如此言者不如是不足以形容故也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也節齋蔡氏曰上章四營而成易至顯道神德行則辭占象變四者俱有但未及枚舉而明言之耳故此章詳之◎此第十章朱子曰承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑蓋數句設為問答以該盡易道下則遂次發明之也物多蒙昧易有以開之開物所以明道也務多斷訣易有以成之成務所以行道也明凡行天下之道所以無該其舉而莫能外也故曰冒天下之道朱子曰開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中物開而天下之志通矣務成而天下之志定矣冒天下之道而天下之疑斷矣故遂言聖人用易之節以盡開物成務冒天下之道之定也○朱子曰讀繫辭者須要就卦中一一見得許多道理然後可讀繫辭蓋易之為書大抵皆是因卜筮以教逐爻開示吉凶將天下許多道理包藏在其中故冒天下之道雙峯饒氏曰通志以開物言定業以成務言斷疑以冒天下之道言唯其能冒天下之道所以能斷天下之疑苟道有不備又何能冒天下之道哉折中曰此通志即上章通志定業斷疑即上章成務言通志成務則斷疑在其中矣又云此一句者以起下文蓍卦爻三事

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫朱子曰圓神謂變化無方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人韓氏曰圓者運而不窮惟變所適無數不同故曰圓方者止而有分卦列爻分各有其體故曰方然圓者皆出于自然而不可測是圓而神也方者各達于事理而無所蔽是方而知也至〻凡卦六爻之義隨其時位變易以獻于前是易以貢也卦蓍皆言德六爻獨言義者何氏以為德渾而義析也蓍卦爻之德本自知此聖人全體三者而無一塵之累故曰以此洗心洗非第

洗滌之謂蓋深浴于其中而與之相淪浹也其靜也則退藏于至密之地而毫無紛擾毫無滲涌淵然三者之漢可窺測其用已吉興民同患而保其浮凶與民同患而防其失是聖人合機皆易而萬物一體也洗心則虛々則明同患則公々則淨明通公淨而神知出焉知來者知之于未然也藏往者萬之于已然也不藏往何曰知來不知來何用藏往知來藏往體用一源之道也洗心退藏是即所謂无思无為也同患知來是即所謂感而逆通天下之故也朱子以洗心退藏為體知來藏往為用感謂退藏者体也同患者用也知來者用也藏往者体也退藏之藏即藏往之藏吉凶之同而知來之知爻互言之而皆自以心而出也其孰能與于此哉設問以起下文聰明審知神武不殺古之開天立神之聖人也朱子曰神武不孰浮其理而不微其物之謂人云用神而不用蓍用知而不用卦无卜雖而知吉凶也蓋蓍動卦靜而文之変易無窮自未畫之前此理已其于聖人之心故雖用動靜無之而非易著如此朱子曰此亦只是濟用其求及後出求嚴下文是與神物以前民用方稜揲許多道理以盡見于用也〇徐氏曰蓍之數七七四十九象陽圓其為用変通不定因之以知來是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其為用也爻位有分因之以藏往是卦之德方以知也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以

前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

神物謂蓍龜也湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒蓋陰陽變化天之道也聖人明之善思休咎民之故也聖人察之明天道故知神物之可與察民故々知其用之不可不何以開其洗于是作為卜筮以前民刑用衆人于此齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也朱子曰德即聖人之德聖人自有此理人用蓍龜之理以神明之與神物以

前民用作易之事也齊戒以神明其德用易之事也齊戒敬也聖人本無一事之不敬此特因卜筮而尤見其精誠之至如孔子所慎齊戰疾之事也〇折中曰以此洗心者聖人作易之事也在學者則居而觀象玩辭亦必如聖人之洗心然後可以得其理以此齊戒者聖人用易之事也在學者則動而觀変玩占亦必如賢今之齊戒然後可以見其幾言聖人以為君于之指則也衆吉曰民曰以此洗心退藏于密以此齊戒以神明其德此三句聖人以緊敎人處學易者不可不知也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之

變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器

制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

朱子曰闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤変通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也德撰此節所言化育之撰[illegible]生成之次第事功之由來至精且辟其所謂戶者即陰陽之寓鍵造化之象萬也闔戶而氣機飲藏含于至靜是之謂坤闔戶而氣機流通乘于至動是之謂乾闔闢無定用也一闢一闢候此使彼是之謂變闔闢無已時也闔而闔々而闔往來不窮是之謂通此言化育之機緘也動靜互根陰陰交精其間精氣之發揭見于上而戀象著明是之謂象質體之凝聚形于下而別注分類是之謂器此言生成之次第也象器既著制作乃行因物理之自然為裁成之雖凝制而用之是之謂法出入成宜古令胥類日用自然而奠知雖為之者是之謂神此言事功之由來也天道民故昭察于兩闢者自然如此其所以為闔闢者太極之理也闔戶闢戶者而儀之事也形器法神者三才之道也聖人所以仰觀俯聚而作易以撰寫之也〇朱子語類開闔戶謂之坤一段只是道一个物以其闔謂之

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生

坤以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通以其旋見而未成形謂之象以其成形謂之器聖人修明以立教則謂之法百姓日用之謂神○過初讀易及此節味之不已則滔旬月取天地人物古今來往事ニ勳驗無往而非此理之弥綸積月歳衆至于又久始悟人之所以為天地之心萬與物所以皆脩于我之改以之讀易倍覺切親以之績諸經性理津ニ乎有徐味馬嘗聖乎人體道以為言學有因言以求道雖未謂敢于道有所見而十教年用心之所在亦未可盖沒也故書以識之

八卦

極者極至之義太者尊而無上之称太極者寔理渾然為化之原也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分老少八卦者次為三畫而八卦之象始循朱子曰一每生二自然之理也畫易者陰陽之變生生不窮而其所以生ニ者則有太極為無象而萬象鼓無物而為物具之惟其無所不就故初分也而兩儀生為陰陽之體具矣再分也而四象生為陰陽之變交矣再分也而八卦生為陰陽之卦成矣象雖生于儀卦雖生于象而賓皆太極之所生也故求子曰此數言者定聖人作易之次第有不假熱蹇智力而成者畫卦撰著其序皆然○朱乎曰若說其生則俱生太極依舊在陰陽震但言其次第須有道實理方始有陰陽也自見在事物概之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽北溴除氏曰太極只是渾渝極至之理非可以形氣言易有太極易只是陰陽變化其所以陰陽變化之理則太極也又曰三極之道三極云者只是三才極至之理其謂之三極者見三才之中各其一太極而太極之以無不流行于三才之中也外此百家諸子都說屬形氣去如漢志謂太極含三為一乃是皆天地人形氣已吳而渾渝未判老子說有物渾成先

八卦定吉凶吉凶生大業

天地生正指此也莊子謂道在太極之先則道與太極分而二矣不知道即是太極道是以理之通行者言太極是以理之極至者言惟理之極至所以古今人物通行惟古今人物適行所以為理之極至無二理也

朱子曰有吉有凶是生大業俞氏曰八卦具而定吉凶則足以斷天下之疑矣吉凶定而生大業則有以成天下之務矣按八卦定吉凶者而儀四象雖其陰陽則柔之形而三才之體用未具則氣類之變化未彰必三畫已其而後天地謂風水火山渾之形象成健順動入陷麗說止之性情分此吉凶之所由定也或曰六畫之卦辞占始具今言八卦定吉凶何也曰六吝之卦揔皆八卦之所推溢而成者其吉凶悔吝揔不出于八卦之變動故曰八卦定吉凶也吉者業之成聖人有以開其始而善其然凶者業之廢聖人有以扶其

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象

衰而定其傾合吉與凶而後浮失判從達定此吉凶之所以生大業也

著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

天地之道貞觀者也故法象莫大乎天地四時之序錯行者也故凌通莫大乎四時日月之道貞明者也故縣象著明莫大乎日月富貴有天下履帝位者也故崇高莫大乎富貴聖人制制類庸以治天下者也故備物致用成器利物莫大乎聖人賾謂雜亂探者相而出之也隱謂幽暗索者尋而浮之也深探不可測鉤者曲而取之也遠謂雖至致者推而

极之也蓍龜者亹凶極渺預決來物故探衆
鈞致以定吉凶成亹〻者莫大乎是也亹〻
猶勉〻朱子曰疑則意決則勉〇折中曰此
節是合上文遣化易書而通贊之天地即乾
坤四時即變通日月即見象不言形器者下
文有立成器之天蓋在天者示人以象而已
在地者則民生器用之賁故上天制而用之
亦倫者形器而言也此猶物致蓍立成器之
聖人非畫賁則不能故中間人人此一句明
前文制而用之者是治世之聖之也至盡卦
生蓍乃是作易之聖人教而叙之則見作
易之功與造化者同符治世者相配也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之
天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人
則之

此四者聖人作易之所由也神物蓍也則之
而洿探蓍求卦之法變化陰陽也故之而洿

消長進退之道天垂象日月遙悔也順逆與
祥其微不同象之而洿吉凶臨吝之用河圖
洛書道之闡與也象陷陰陽之灊數其參伍
之用則之而洿卦体蓍法之全於之以神物
於之以圖書可見聖人作易洿于仰觀術綜
者圖不一而足而河圖洛書无法象之統會
理數之包符也後世不察反謂河圖非作易
之所用其亦不思之甚矣說見河圖附論識
者詳
之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以
吉凶所以斷也

朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以卦爻
之所值游氏曰四象謂陰陽老少示謂示人
以變化之道即上章以通天下之志者也繫
辭焉以盡其言故曰告即上文以定天下之
業者也定之以吉凶則趨避之議決矣故曰
斷即上文以斷天下之疑者也此結上數節

之意悉按此所謂四象與上兩儀所生者微
不同彼言生出之次第一每生二者也此言
成卦之畫每爻合有陰陽老少以為變不變
者也〇此第十一章朱子曰專言卜筮折中
曰此上三章中君乎居則觀其象一節之義
首之以河圖次之以蓍策潮易之所因起是
象變之本辭占之源也中間邃悔列四者為
聖人之道人以辭為之先者昕易學從辭入
也辭生于變〻出于象〻歸于占啟其序如
此辭變象占四者以其包含來物故謂之至
精以其錯綜萬象故謂之至變以其无思无
爲而感通萬故〻謂之至神其所以為聖人
之道者以其資出于聖人之心也蓍德圖神
至精也即聖心之所以知來卦德方知文義
易貫至變也即聖心之所以藏往蓍卦之寂
然感動通至神也即聖心之所以退藏乎密
吉凶與民同慮此聖人洗心則為聖人之德
以此文教則為聖人之道故其易之所以作
也明于天道則變化象形之類是也類于民
故則制法利用之類是也因而寫之于易其

兩儀四象八卦之爻錯則變化象形其矣吉
凶定事業起則制法利用寓矣于是托之蓍
危以前民用蓋與天地四時日月及崇高有
位倫物成器之聖人其適上下同流而來之
有異也言易之道于此蓋矣故復揔言以結
之天生神物結大衍之數也天地變化垂象
結闡闢變道見象形器之類也河出圖洛出
書結河圖數也易以蓍策而與以仰觀術深
而作而其發獨皆者則莫大于龍焉之祥故
其序又如此四象兼象變繫辭〻也定吉凶
占也複說四者以起大有上文之意
而終自天祐之吉无不利之猶也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之
所助者順也人之所助者信也履信思乎順又
以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此辭大有上九爻義祐之為言助也順天者
昌天之所助者順也信則人任焉人之所助

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

自浮于書言之外也自立象盡意至數天下之動存乎辭反復易之書言可謂盡矣末乃曰然而成之不言而信存乎德行然則易果書言所能盡哉浮于心為德履于身為行易之存乎人者蓋有存乎身心身而不徒存乎書言者矣折中曰此章總上十一章之意而通論之言不盡意故立象以盡意謂伏義也書不盡言故因象而繫辭焉以盡其言謂文同也象之足以盡意者蓋言之指陳有限而象之設括無窮也因象繫辭之足以盡言者象為虛做之象而設括無窮則辭亦為假託之辭而包涵無盡也變通盡利者象所自其之理所以定吉凶數舞盡神者辭所發推之故所以成疊々也其言乾坤者推象之所自來也有天地故有變化滯于形以觀之亦器焉而已起于形以觀之則道之宗也因天地之變化裁之則人事所由變也因其可通之理推行之則人事所由通也自古聖人所以定天下之業者此而已矣是以作易之聖人觀乾坤之器而立象推變通之用而設辭使天下後世欲化裁而推行者于是乎在其功可謂盛矣雖然象足以盡意而有畫前之易故貴乎默而成之也辭足以盡言而有言外之意故貴乎不言而信也此則所謂神而明之蓋學之不以觀玩之文而明之不以口耳之粗者也德行謂有浮于易簡之理

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而成之爻在其中矣

此章首言象爻變動而下則統歸之于動々又歸之于正而總不出乎易簡也成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象卦之形體天地雷風水火山澤與天說卦所云皆是也卦成列則象已具于其中矣然八卦倫天下之理而未極其用故因而重之每于一卦之上而以八卦次第加之為六十四卦則其體有上下其位有內外其動有感應其序有先後而爻在其中矣〇按依邵子一每生二之法則八衍而為十六十六衍而為三十二三十二衍而為六十四然繫辭云八卦而小成又曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰八卦成列因而重之其于一每生二之法止推及于八卦至于四畫而為十六五畫而為三十二倶來之及蓋至八盡成卦則三才之体已具于以效夫下之用不道因而重之而內外初終化未比應之理已倫四盡五畫于易無所取義故大傳不更及之也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見上繫所謂剛柔相推而生變化是也動在其中朱子以為占者所値當動之爻象而為占非之其說曰動在其中與翻謂鼓天下之動者存乎辭其說極是此動字與下文生乎動天下之動三動字但同易之辭原是聖人見天下之動而繫之者故曰鼓天下之動者存乎辭此即動在其中之說非當動卦爻之謂也其說比朱子更確

吉凶悔吝者生乎動者也

折中曰此後說繫辭焉而命之動在其中之意凡天下之吉凶悔吝背生于人事之動故易中有言凶悔吝之辭而動在其中按朱子曰因卦爻之動而後見未是蓋朱子之所謂動已括于剛柔相推爻在其中之內剛柔相推非專指見在卦爻其于焉而未動者言觀下文立本趣時可見矣

剛柔者立本者也變通者趣時者也

朱子曰一剛一柔各有定位自此而從變以從時折中曰此復說剛柔相推而生變化之意凡天地之間兩者對待斷不備而可以立本而者迭用斷不窮而可以趣時故易中剛

柔相推而變在其中○朱子語類云此兩句相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔〻變為剛便是變通之用又云剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時剛柔兩箇是本變通便只是其往來者○雲峯胡氏曰卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義○節齋蔡氏曰剛柔立本所謂交易而對待者變通趣時所謂變易而流行者○愚謂立本趣時先儒言之詳矣即以天地隨之天在上地陰在下萬古不易立本者也氣自下而上往則為春夏自下而下歛則為秋冬交互為用是趣時者也故程氏以闔户闢户言立本往来不窮言趣時也

吉凶者貞勝者也

貞正而常也物以其所正為常也吉凶互勝雖若不齊然作善降之百祥作不善降之百殃得福得禍皆有正常之理故曰貞勝者也折中曰容有善而過凶惡而獲吉者然非其常也惠迪吉從逆凶乃理之常

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

道者天地日月之正理也觀示也貞觀者萬古常此法象也貞明者萬古常此照臨也一者理之不易吉凶雖不齊而皆要于理之不易此之所以得吉之理即欲之所以得凶之理故曰貞夫一朱子曰順理則吉逆理則凶其所以正而常者亦一理而已矣高氏曰天常示人以易地常示人以簡雖陰不能以不懲陽不能以不伏而貞觀之理常自若也日明乎晝月明乎夜雖中不能以不昃盈不能以不食而貞明之理常自若也天下之動進退存亡不可以一例測然而順理則裕從欲惟危同一扶也惠迪之吉從逆之凶無二致也是則進化人事之正常即吉凶之貞勝豈可以二而求之哉折中曰自吉凶貞勝至此

為一節又承吉凶悔吝生乎動之意而明其理之一也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

乾健故確然確然者不可易之象也不可易則易矣坤順故隤然隤然者不自用之象也不自用則簡矣朱子曰所謂貞觀者也折中曰此節又承剛柔立本變通趣時之意而明其理之一也乾坤者剛柔之宗也乾坤定位而變化不窮矣然其所以立本者一歸于易簡之理所謂天有顯道厥類惟彰萬古不易者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤之理爻也者效易簡之理以爻也象也者像易簡之理以示也折中曰爻也者效此是結此吉凶悔吝生乎動而貞大一之意象也者像此是結剛柔變通而歸于易簡之意愚謂爻效象像此并結首節爻在其中矣象像此并結首節象在其中矣

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象動乎蓍卦之內吉凶見乎蓍卦之外動則見也折中曰爻象者動而無形故曰內吉凶者顯而有述故曰外義亦可從功業見乎變者功業由變以興也辭者各指其所之聖人之情以辭而著故見乎辭也吳氏曰聖人之道而獨歸重于辭蓋此篇為繫辭之傳故也○按此當為一章天地之大德節當為下章之首蓋此節辭占象變合上文而通結之義無餘蘊矣下節大德大寶理財正辭云云所以起下十三卦之意見歷代聖人前民利用之功無非順天地之大德而仁義教養之兼至也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

張子曰將陳理財養民于下故先叙天地生物蓋天地以生こ為大德然天地生之必類聖人成之使有德而無位雖以孔子之聖不能有為于天下故位者聖人之大寶也朱子曰曰人之人今本作仁呂氏從古所謂非衆罔與守邦愚謂作仁亦是然不如罔與守邦之義為確試即文義推之上言位下即言守位之人上言人下即言聚人之財上言財下即由理財而推之其立言之序當如此人非財不聚財者百貨之總名所誤之聚之得其心斷得民矣理財者開源節流虞置之使各得其分則天下得其養矣正辭者所別是非正名順言上自辭全文章下及衔誅卷議寘不粹然一出于正則天下得其教矣朱子謂教化即在裡而是也禁民為非謂憲禁全舫刑罰以齊其不可齊者蓋養之教之而後齊之則政治無不舉法全無不行矣重渙王氏曰理財如所謂作網罟以佃漁作耒耜以耕釋致民聚貨以相交易之類是也正辭如所謂易結繩以書契百官以治萬民以察是也

禁民為非如所謂重門擊柝以待暴客剛矣弦弘以咸天下是也項比因自此以下以包羲氏神農氏黃帝堯舜氏是之皆聖人之當貴者也○西山真氏曰易之並言仁義者此章及說卦立天之道章而已在天地則曰生在聖人則曰仁仁之義蓋可識矣◎此第一章朱子曰言卦爻吉凶造化功業折中曰此與上傳第二章相應故上傳第三章以接皆中說此章之意八卦成列因而重之即所謂設卦觀象也曰爻象中斷柔相推之變繫之吉凶悔吝之辭即所謂繫辭焉而明吉凶也此四句由象以及于辭者作易之序也下文又因辭之吉凶悔吝而推本于斷柔之象蓋傳本為繫辭而作而下傳尤詳焉故其立言如此吉凶悔吝由動而生者蓋以剛柔互運變而從時故也吉凶之過參差不齊然以當理為勝而天下之動可一者以斷柔變化不離乾坤乾易坤簡而天下之理得故也文象動于內四句又總而結言之天地大德一節本義原屬此章然踏偏多言宜為下章之皆

蓋下章所取十三卦無非理財正辭禁民為非之事其說可從也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此歷舉古帝前民利用之功皆不出于易之範圍也王天下者明有位之聖人也包犧因立庖廚教民織食故曰包羲氏代天立極歎作易以前民用仰觀象于天如日月星辰畫度宿風之類俯觀法于地如山林川澤之類觀羽毛齒角之屬各有文以章身與地之南形東西高下陵更各有所宜近取諸身如四諸百獸五性七情之類遠取諸物如飛潛動植大小美惡之類俯仰遠近所取不一然不道以駝陸陽消息而端而已于是括其理于

八卦凡變動爻妙之用咩以闔闢之理寔不詞微因間以通神明之德無微不、也凡大小淑愚之類變思順逆之交莫不舉似周遺以類萬物之情無類不出也朱子曰神明之德如健順動止之性萬物之情如宿風山洋之象王將柔曰與地之間諸本多有天字○按龍焉之闔特鳥獸之文之一端耳聖人俯仰遠近所取不一而言則河圖而為卦者何哉蓋天地開分著數見無之非易亦無住而非聖人神皆之所及及觀于河圖縱模六位奇耦十數參互錯綜無不可以回顛而取象而卦著興焉是嗜觀傳取皆其散見而河圖則其說會之宗故言則行圈而為易也虛齋察氏曰通德類情二句一是精一是粗一是性情‥是形體其下十三卦所尚之象皆出此

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

朱子曰兩目相承而物麗焉折中曰古者網羅所致曰麗詩曰魚網之設鴻則離之又曰

有先爰ミ雖麗于羅二体皆離上下網羅之象按十三卦中有取卦象者有取卦義者有象義兼取者此則象義兼取者也〇仲達孔氏曰案諸儒尚象制器皆取卦之爻象之体韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象于義未善巽之胡氏曰蓋者疑之辭也言聖人創立其事不必觀此卦而成之自然合于此之卦象也非準擬此卦而後成之故曰蓋取

包犧氏沒神農氏作斲木為市耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

包義之時洪荒未啓方有火食教民食禽獸而已未知穀食也至神農辨百物之性知五穀之養人為最于是農事興焉故曰神農耜犁首也以木之銳者為之故利用斲耒犁柄也以木之曲者為之故利用揉耒以耕之耨以耘之教民知耜耨之利而天下萬世之利

類無窮矣蓋取諸益者取其象則二體皆木也取其義則上入下動也取名則其益无方也吳氏曰益陽上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

有菽粟者或不足于禽魚有布帛者或不足于金鐵蓄者無所取積者無所散則利不布養不均矣于是日中為市焉當萬物相見之時而致民聚貨使懋遷其有無則各得其所矣蓋取諸噬嗑者其德則上明下動也其象則頤中有物也其義則壅滯通而得其養也朱子兼取噬為市嗑為合以字音為義似可不必合沙鄭氏曰十三卦始離益次噬嗑所取者食貨而已蓋食貨者生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神

而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農以前民用未繁所急者食貨而已此默人之本也及黃帝堯舜之世風氣日開若復守其樸略則非變而通之之道故黃帝堯舜氏作通其變使民由之而不倦變舊易新者民情所不便因其自然而通之則不倦矣神其化使民宜之而不知神化即變通之如于無為者也凡此非聖人善新而惡舊蓋民之所未厭聖人不强去民之所未安聖人不强行惟其數窮而時將變聖人始因而通之以此知天下之理窮則當變ミ始可通ミ乃可久窮變通久天之道也聖人之治與天同運是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜之所以為萬世立極也蓋其時文教方興未章其作垂衣裳者衣无而裳縱衣奇而裳偶所謂制

古人之象作會以五采章施于五色作服是也夫文明之象既著上下之等位辨使民知君臣父子貴賤上下之分截然其不可越也故曰蓋取諸乾坤取其義則天尊地卑也取其象則上衣下裳也取其德則乾健不息坤順無為也朱子曰乾坤變化而無為是總其大義而言之節齋蔡氏曰人但知聖人之垂衣裳不知垂衣裳所以興禮義也禮義由衣裳而興學者當自會之隱謂專言衣裳者擧其大端凡宮室車馬器用之等庶蓋定于數聖人者皆可以類推也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

刳木以虛其中而為舟剡木以銳其末而為楫舟楫之利近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天下利矣取諸渙者其象則巽木在坎水之上其義則散而無不之也朱子曰

致遠以利天下疑衍非也习氏曰濟不通横渡也致遠長淺也利天下通承上文蓋合二句而舟揖之利始全

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服者馴援之意乘者駕御之意平地任載之大車載物之多者則服牛以引重田車兵車隶車之小車載人而輕者則乘馬以致遠取諸隨者下動上說隨之德也馳驅惟人隨之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

幹禍揚氏曰川塗既通則暴客至矣不可無禦之之術重門以禦之擊柝以警之則暴客無自而至俞氏曰坤為闔户重門之象震動而有聲之木擊柝之象愚謂取諸豫者義則預備之義象則警動于陰臨之中也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

黍稻之類皮殼堅厚不可徒食舂鑿之事不可無也聖人于是制為杵臼以利民而民賴以濟邱氏曰以象言之上震為木下艮為土震木上動艮土下止杵臼治米之象故曰蓋取諸小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

朱子曰睽乖然後威以服之漢上朱氏曰知耒耜而不知杵臼之利則利天下者有未盡故教之以杵臼之利知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利愚謂取諸睽者睽乖然後威以治之是其義也二物異体相併用之則分是其象也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

棟屋脊檩也宇椽也棟直而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇前數者所以衛天下之生利天下之用者至矣乃木覆上覆風雨之來能無患乎後世聖人易之以宮室有棟宇之堅完而風雨無足慮矣取諸大壯者朱子曰壯固之意司馬溫公曰風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象也愚謂大壯四陽二陰陽定堅于下陰虛閒于上棟宇以待風雨之象也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

厚于養生而薄于送死仁人孝子之所不忍也古之葬者知被親之形滾而已然衣之以薪無衣衾之殯瘞之中野無定窕之儀不封不樹無望祭之所喪期無數無辟踊之節聖人以為不及也乃易之以棺槨而封樹之禮養則之敬亦在其中矣取諸大過者其義則送死大事而過于厚也其象則陽在中而上下陰掩之木在土中之象也折中曰棺槨者取木在澤中也〇石澗俞氏曰聖人之于物有為之者有易之者古未有是而民利之也今則為之所以貽于後也古有是而民厥之也今則易之所以華于前也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古民淳俗樸不文而明不約而信故結繩足以為治後世風氣日開詐偽日生故聖人易之以書契書文字契合契（約）也言有不能記者書識之事有不能信者書（只）驗之此百官所以無曠職萬民所以無遁情也习氏曰百官所以治萬民者也百官治則萬民察矣取諸夬

夬者朱子曰明決之意蓋夬為陽決陰之卦書契以去詳偽亦陽決陰之意義又書契明則人之行事可不疑而決也○聞對耿氏曰已前不云上古已下三事或言古與上古古不同者蓋來造此器之前史無餘物之用故不言上古以下三事皆是未造此物之而別有所用今將後用以代前用故本之云上古及古者草處吳氏曰十三卦之制作自畫卦而始至書契而終蓋萬世文字之祖肇于聖人而脩于書契也◎此第二章朱子曰言聖人制器尚象之事折中曰此章中第二章變通趣非而原于易簡之意蓋在天地則為剛柔在人則為仁義仁義者立本者也日風氣之宜而通其變則所以趣時皆也法始于已義成于趣辭故自八卦既蓋而可以同為事之理凡綱者來耜至于害契冀非易理之所有也觀其窮而變之而通則趣時之用不窮然其神而化之無為而民宜焉則易簡之理惟一故其取諸之卦者取諸其趣時也而其取諸乾坤者取諸其易簡也拔十三目之所取

聖人亦器舉大端以明夫易之足以周萬事之用其寔可因象以制用者每卦皆然不止此十三卦也即此十三卦中可推類以旁及者正自多端亦不止此十三事也然則易卦之蘊豈有盡藏乎

是故易者象也象也者像也

崔氏曰上明取象以制器之義故以此重釋于象言易者象于萬物象者形像之象也朱子曰易卦之形理之似也○按先傳或以此節為承上結上之辭以章首有是故二字也思謂此節承上固無疑然合下三句文義讀之當為承上而起下不止為結上文也

象者材也

韓氏曰象言成卦之材以統卦義也折中曰材者構屋之木也聚眾材而成室象亦聚卦之眾義以立辭故本義謂象言一卦之材○按材者象之統乎一卦者也

爻也者效天下之動者也

效做也翼之胡氏曰人事之情偽物理之是非皆在六爻之中所以效天下之動也○按動者象之著于六爻者也

是故吉凶生而悔吝著也

朱子曰悔吝本微因此而著[illegible]庵保氏曰象言一卦之材所以斷一卦之吉凶悔吝爻言一爻之動所以斷一爻之吉凶悔吝何氏曰吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著◎此第三章

陽卦多陰陰卦多陽

朱子曰震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

陽卦以奇為主以其得乾之畫也卦一奇故多陰之卦以耦為主以其得坤之畫也卦一耦故多陽韓氏曰少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主○業朱子謂凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫者未是結武寸氏曰八卦之設每三畫為一卦故陽畫奇一畫為一爻陰畫耦二畫共為一爻重而為六十四卦共得三百八十四爻者如五畫四畫之說則宜為五百七十六爻矣且下爻亦宜曰一君而四民二君而二民矣為乎可

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰二卦陽卦其德行不同何也陽卦一君二民一陽為主而二陰附之是以尊統卑以下附上故為君子之道陰卦二君一民一陰用事而二陽聽之是以卑制尊以

力參□曰窮理盡性以至于命又曰此章是釋文者爻天下之動之義而原其理于一也自此以下十一爻皆發明此意而此爻之義无為親切蓋感應者動也不可逐物憧憧而惟貫于貞因其心者一也所以然者此心此理一致同歸本不容以有二也故首以此爻而以致一恒心而文終焉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義六三陰柔不中正求九四之剛有石之象石堅不可勝者也而力求勝之非所困而困也故名辱乘九二之剛有蒺藜之象蒺藜險不可即者也而乃身依之非所據而據也故身危辱且危皆自取耳自作孽不可活故聖人危言以悚之曰死期將至也

妻或指上六亦通○朱子語類云有著力不得處若只管着力去作少間作不成人便道自已無能便是辱了名

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義括結礙也有其器無其人不可有其人無其器亦不可有其人有其器矣而又藏器于身自珍也待時而動應矣也何不利之有哉自古舉大事者動多阻礙是以解有成功成器而利則無應于此矣

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義人之所以從善去惡者知恥知畏自勸自懲也小人反是故小懲乃所以大誡不至陷于大戮矣故曰小人之福○虛齋蔡氏曰不以不仁為恥故見利而後勸于為仁不以不義為畏故畏威而後懲于不義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義善非為名也而積善之極因以成名惡以便身也而積惡之甚遂至

滅身凡善與惡莫不積微成著積小成大小人之惡豈其初遽至是惟忽于善而棄而弗為泥于惡而畔而弗忌萌芽不前逐至尋文涓涓不塞遂成江河是以罪大惡拯身難法綿難欲改逐易難其道無由矣惡以己之所行者言罪以身之所罹者言

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

此釋否九五爻義所以危者由于安其位安則其志偷矣所以亡者由于保其存保則其志盈矣所以亂者由于有其治有則其志荒矣是以君子兢兢業業當安存治之時而不忘危亂亡而後身安而國家可保也其亡其亡知然念之意繫于包桑即身安國家可保

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

主則所以尊其事于主者一矣何則一故也故曰天下之動貞夫一者也理

一也○於氏曰此明物情相當上法絪縕化醇致一之道感

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此幹益上九文義安定其身順理而行則動無乖辭矣坦易其心由中而出則語無險說與訂固其交題分以求則求無貪溢矣脩此三者物我之間庶無貽憾若夫爭不順理從欲推危為危以動如是則順則之習民將避之誰其助我心知非理自覺悄懼為懼以語如足則走司之曰民將憎之誰其信我思非素結信非素亭為無交而求知是則貪冒之行民將拒之離其許我人情不相淨則必相尤命中皆敵國何以衆之莫之與而危傷之者至惟其立心勿恒之所致也益之上凡不可為明咸淨○乎危頃此曰危以動則民不與叢與之與无交而求則民不與取與之與人曰以易對懼其義可見互者其語易曲皆其語懼乾之所以易者其理互也◎此第互章故之彖氏曰下十爻皆求咸九四而言析中曰以上三章中言凶故動而歸于貞一之理第三章統論泰爻也第四章衆泰所以取材之例第五章眾爻所以故動之例也益卦有小大辭有臨易故凡卦之以陽為主而陽道勝者皆大卦也以陰為主而陰道勝者皆小卦也其原起乎八卦之分陰分陽故為衆泰取材之例也三百八十四爻正靜則吉卯動則凶故曰三辭上相反也噬嗑初上相反也尚四否五相反也豫二復初相以也損三益上相反也其義皆統乎咸之四故為衆爻效動之例也夫陰陽並行而以陽為君則所以歸其於乎君者一矣動靜相循而以靜為

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此章論文王繫辭之義而先本伏義畫卦而言之朱子曰諸卦剛柔之体皆以乾神合德而咸故曰易之門蓋易之變化皆由此出也乾神陰陽而已以其氣類言之則曰物以其神化言曰則曰德一易之陽交互往來則陰陽合德之而柔以是氣形見剛中陽之體柔則陰之而剛卦于模乎其矣其撰當風山澤水大之体造化之迹範天地之止也而易則有以體之體者統而皆之也動而入說陷麗之類造化之性之神脩之德也氏易則有以通之通者洞而皆之明元乎何天曰有形可疑故曰体有理可推故曰通体天地之撰求剛

柔有体言通神神之德永陰陽合德言而德字相應

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

卦之所以得名者雖乾坤六子之変錯綜雜陳而皆有秩然不可起者蓋滿物雖多稔不出于陰陽之變卦名雖既稔不外于則系之交于稽其類始非上古之時思應所及故曰衰世之意衰世情備滋変詐百出其防之也周故其形之也蓋夫亦不澤已禹耳朱子曰衰世指文王與紂之時

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

朱子曰而微顯當作微顯而闡而之而亦疑有慎吳氏曰彰往即藏往也謂明于天之道而彰明已往之理察來即知來也謂察于民之故而察知未來之事微顯即神德行也謂

責人故怨是用希朱子云謂爻所怨无似以不怨天不尤人言亦是井以辨義朱子曰謂妄而能應蓋心如止水則是〻非〻自無適形所謂靜虛則明也巽者入也義理之中無細不入見道極精而變化生矣故曰巽以行推九以字如大象之以合其德與才以見諧行事也以履愛患裕如矣○朱子語類云見得道理精熟後于物之精微委曲無履不入所以說矣以行推深寧更王氏曰復以自知必自知然後見天地之心有不善未嘗不知自知之明也要搴胡氏曰上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至因井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下經恒之恒下經自巽而未濟亦八卦復為上經乾上下經對待非偶然者蒙吉习氏曰朱子云三陳九卦初無他意只是偶然看得遠幾卦有遠簡道理所以就遠祖說去若更添一卦也不妨更不說一卦也不姑後世初于象數之學以為九防數聖入之搴九

卦益合此數也尤泥而不通觀聖人之經正不當如此然根胡要舉之說推之九卦上下前後對待恰好直是一卦不錯又似非偶然者宜詳之○此第七章朱子曰三陳九卦以明慮變患之道平庵項氏曰此章亦論象辭凡象辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以為觀象之法也敬之葉氏曰此章三言九卦尋言卦也易道屢遷一章尋言文也折中曰此上二章中象之動乎內而吉出見乎外也六十四卦之象皆以乾坤交錯而成中涵天地爻化之道鬼神微於之德所謂動乎內者也及聖人命之以名象之以辭于是吉凶之義昭然可見矣重卦之名或曰伏義所命或曰文王所命以其所取事類觀之知非上世淳質時所有則為文王命名可以理推名當則卦爻之物可辨曰正言其是非而吉凶之辭可斷名雜而不遡故所稱者小而義則大象所以發其繇也故寓意深遠而辭則文首遠辭文故言雖曲而中名小類大故事雜肆而隱蓋由世衰

氏疑將以濟其行故非探賾索隱無以盡其爻也非周事體物無以悟其心也天吉凶者失得之報而已矣故下九卦遂言聖人之所履以亦觀象之例

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

此章言易之道與學易之方待其人而接行也朱子曰遠猶忘也忽謂不可遠猶言不可須臾離也曰用身世無在非易故其為書也不可遠遷爻易也言其道爻道而不滯于物也此二句一章之綱總言為書為道以起下文之意爻動不居即屢遷之意陰陽流行于卦之六位故曰周流六虛不言位而言虛者孔氏曰位本無體因文始見故稱虛也上下无常舊說或自上而降或自下而升非也蓋言上下無定體無定畫其所以然者由于剛柔推盈互相爻易故也若言陵上檢下則近于卦爻之說矣唯其爻動周流无常相易故不可為不易之與常一定之要約惟其爻之所之而已此數句皆言為道屢遷也○邵子曰六虛六位也居以待爻動之事也昧于語類云易不是確定硬本子物雜太无排定三百五十四贊當畫三百五于曰賛當夜是底吉夜底凶吉凶之中人自分輕重易卻不然有陽居陽而吉底人有凶底有陰居陰而吉底又有凶底有〻應而吉底有有應而凶底是不可為與常之書也是底卯許多爻所以如此敬齊矣氏曰不可為與要變無方也既有與常理有定也故曰易者爻易也不易也

其出入以度外內使知懼

易之為用雖變而要皆有可循之則焉卦爻所言無非利用出入要之事其出入也皆有法度〻者事理當然之矩也出入皆有定理故使人出而在外入而在內皆知有法度而不

敵妄為是使知懼也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

易中凡亡皆危屬之顯無不一一剖析是明于憂患也而必言其所以敬此之由是明于憂患與故也雖无師保之嚴威而如臨以生我之父母憂之至應之聞故訓之切也○束艱蘊氏曰憂患之來苟不明其故則人有苟免之患而息故易明憂患又明所以致之之故折中曰上文言出入以度則人知是懼嚴悖之如師保及觀其示人憂患之故懇切周到使聞之者不知嚴怵而但戀其戀受此聖人之情所以為至也无有有非无師保也人之意中无有師保也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

朱子曰方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也蓋典常因為于辭方之內而不能自達于事為之問故必待其人而後行所謂人能容道非道容人也○象舉冀氏曰既曰不可為與要又曰既有典常以卦文之一定而不易者言剛柔變易之無常所以卦文一定而不可易而一定不易之理未潛不行于剛柔變易之中也◎此第八章平庵項氏曰此章專論易之文辭為書為道二句一章大旨自變動不居至唯變所遂言屢遂也自出入以度空道不虛行言不可遠也唯其屢遷故虛而无常不可為與要唯其不可遠故有度有方有典有常而不可虛行方其率之也則謂之辭及其行之也則謂之適辭之所猶即道之所遷也人能循其不可遂之道則屢遷之道得矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

此章言六爻而爻統于彖故先言彖乃及六文重在交也質體也卦必舉其始終而後成體至乎六爻則各唯其時物而已扎氏曰物事也六爻交相錯雜合會其時合主其第○元丁何氏曰此章統論爻畫而歸重于彖辭說易之法英備于此易之為書綱紀在卦之必合爻之全而後成卦一畫不似便成他為聖人之繫卦為之推原其始要約其終循綸全卦之理如物之有體質至于紫爻則唯其六爻之時而導之宜因其陰陽之物而立之像然其大旨要不道推演彖辭之意

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初二上爻初本也質末成故難知上末也質已定故易知初難知其辭尚在擬議之聞卒易知始終本末貌共諸此唯成其終而已今升于氏曰初擬讀之啟難知卒終成之故易知本末勢然也○析中曰講家以難知易知屬學易者擬之卒成屬作易者然聖人作易六文之條理洋成于心豈有難易識故初辭擬之兩句是中上二句皆當偏學易者言

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻指二三四五也物如雷風水火之類雜者交互錯綜之也德如健順動止之類撰者體錯著明之也是與非吉凶之所田生辨者剖別之于彖考歐之于辭也卦中六爻初之擬于物德是與非之類尚未著上之成于物德是與非之象則已定惟大居中四爻比應乘承交互往來比初上之為用吏多故參伍事物撰列德行以明辨其是非著非此不循試觀諸卦中陰初上為主之外其他居中四爻之用最為繁變即此可象也○蒙吉习氏曰四爻之陰陽雜而互之又成兩卦如坤坎為師而六五之爻日是子卿師以

正應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用渙大川蓋自二而上則六二九三六四為坎也此互卦之說見于左傳漢儒多用之朱子亦云不可廢也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

噫嘆美辭求上文言辨之也倫則吉凶存亡瞭然如指諸掌居可知者言不順他求而安然坐照也卦之分用故于六爻而卦之全體則統于卦彖知者能深觀于卦下之辭則已涉其十之五六矣蓋彖統論一卦六爻之時義故也○折中曰彖辭之累文王說觀六爻以立義者如屯則以初為使蒙則以二為師ミ則以二為將比則以五為君其義皆先定于彖爻辭不過同之而隨爻細別耳其爻之合于卦義者吉不合于卦義者凶故彖辭為綱領而爻其目也彖辭為權衡而爻其物也求之于綱領則目之先後可知審之于權衡則物之輕重可見夫子彖傳既參錯六爻之義以釋辭示入卦爻之不相離矣于此又涉特指其要而切言之讀易之法莫究于此章虛其氏曰章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而節重于彖蓋為結語與章首起語相為終始

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

朱子曰此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也皆曰而推之二四同居陰位宜其善不同以位有遠近之異故不同遠近皆自五言之互一卦之尊也二與五應為遠四與五比為近遠者意氣舒優而多譽近者勢分過迫而多懼多者謂不盡然而如是者衆爾近也釋四多懼四之懼不如二之

譽以近尊不自安故也柔之為道以下釋二多譽柔不能自交近者有所依遠者宜君不利二遠五而其歸无咎者柔而涉中故也此善之所以不同也○折中曰多譽多懼以二四之位言不論剛柔居之皆多譽多懼也多凶多功以三五之位言亦不論剛柔居之皆多凶多功也下言柔之為道不利遠者則可見二雖多譽而九二无善于六二四既多懼而九四无皆于六四也入言其柔危其剛勝邪則可見三雖多凶而九三猶善于六三五雖多功而六五猶讓于九五也柔不利遠為六二言而九二在其中併九四六四皆在其中其柔危為六三言而九三在其中併六五九五亦在其中此聖言之所以妙无子何六曰月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之說也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

朱子曰三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之愚謂同居陽位而三下五上三以居下體之上而多凶五以居上體之尊而多功貴賤之等理有固然也二四言其善不同而此不言者譽懼雖不同皆可謂之善凶則不可謂之善矣其柔危其剛勝邪三五陽位陰柔處之則多危屬君以剛居之在三為涉位在五為中正則足以勝其任言邪者不定之辭或有柔居而不危者得其時也○虛齋蔡氏曰或遠或近或貴或賤或此所謂有等故曰物者是為雜物或柔中或不中或多譽或多懼或多凶或多功又或柔危而凶勝此所謂撰德也而辨是與非舉其其中矣无子何氏曰章未價舉中爻所以咎初上不言者蓋初上非用事之地故所重在時位中四爻用事之地故惟重在德行也若卦主在初上者則不可以此例論此章為易之凡例求卦爻之義者以此求之而已然位曰要曰多曰過半則雖聖人猶未取輕言之章終三純皆以◎此第九章折中曰此上二章

中爻之動乎內而吉凶見乎外也道屡遷者无常相易唯變所適所謂屡遷者也此則爻之動乎內者及累辭而吉凶見則伏人于出入之閒合循乎法度而知懼再觀其開示人以爻患之故不當父母之謀其于孫者是以由其辭而揆之則不可為與要者未嘗不有與常而設體其道而行之則存乎人約不遠于道也下文逐以詳之興常言之大之初上雖無位而為事之始終自二至互則居中而為用事之爻玩辭者擬其初意其終參合其物理以辨其是非而求其始此學易之法也象括始終以主體知者觀象辭而爻義已済大半爻學易之要也又舉中四爻中之以見凡當位用事則有譽有懼有凶有功非初上無位而或在功道之外者比也聖人所謂明爻患興故者于此无辭之焉

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大者體統涉論也悉備者條理詳密也易之為書無所不包而其中條分幾析由哲畢到是廣大悉備也三畫已具三才上畫為天中畫為人下畫為地聖人又曰而重之兩其三才而為六畫則上二畫為天中二畫為人下二畫為地其所以重之為六者非他也仍是三才之道也合陰陽乃成天道合仁義乃成人道合剛柔乃成地道三才之道原自有兩非聖人有意為之也才者能也天能擾也能載人能參天地故曰才以上族明廣大悉備之義也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

朱子曰道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位又曰道有變動不是指陰陽老少之說是言卦中變動如乾卦六爻初潛二見三惕四躍即是有變動所以謂之爻其說極是爻有遠近貴賤而謂之物者孔氏曰陰陽貴賤等級以象萬物之類是也物錯綜成象剛柔不一燦然可觀故曰文文不當位則不能畫合于理而吉凶生矣不當非常指陰居陽位陽居陰位也卦情者叛或以不當位為吉卦情若憑或以當位為凶要在隨時變易得其當而已按項氏云爻有等者初二三四五上也物相雜者初三五與四二上陰陽相間也文不當者九居陰位六居陽位也若然則自文以上皆指六虛之位而曰爻曰物曰文皆無定指矣大爻有象者也初三五二四上不道以數分陰陽非有定象可指不涉言文且以六虛之位言文則所謂文不當者是位不當畫非畫不當位矣夫子首言道有變動故曰爻既曰變動則非六虛之位可知以憑觀之自其動之分著則曰爻自其爻之位次則曰物自其物之剛柔則曰文自其文與三陽三陰之位有當否則生吉凶項氏所云六位者俱括于文不當一語中非以爻物文俱虛言六位也○雲峯胡氏曰前章始以質言此章末以爻言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以為用故曰爻◎此第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易非聖人不能興而聖人不值危亂之時日睹時勢之難危則亦無以觸其憂患之深心而筆之于書故當殷之末世周之盛德此于識一時易道將興之日也文王以聖德蒙大難若涉虎尾如蹈春冰于是即身所經歷筆之于書是故其辭危危之者戒平陂于未然謹

文遂以聖人成能言之○元子何氏曰凡人事之與吉達者其先凶有祥兆天人相感志臺之動致也聖人作易正以迎人于吉故獨以吉事吉之與吉之先見同義

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

朱子曰天地設位而聖人作易以成其功于是人謀鬼謀雖百姓之愚啻浔以成其能靈峯胡氏曰聖人成天地所不能成之能百姓浔以與聖人所已成之能也○朱子話類云成旅與ニ能雖大小不同然亦是小ニ底造化之功用慮爾蔡氏曰凡卜筮問易者須先謀諸人然棲可以問易雖聖人亦然故洪範曰謀及卿土謀及庶人然棲曰謀及卜筮又曰朕志於定詢謀僉同然後鬼朴其依筮龜協從是也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻象謂卦爻辞八卦成列象在其中使人悉會于意言之表此狀義之易也爻也者效其象而為之辞者也象也者斷其象而為之辭者也爻象之辞皆從象之真爻總至厘言之故曰以情言此文同之易也六爻凶素相推而物雜居浔理則吉失理則凶故吉凶可見也○盡齋貞氏曰八卦以象告則則柔雜居爻象以情言則吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

易適変動言開物浅務之利所以示人趋避之方也情即下文相攻相取相感之情其情吉則辞遷而吉其情凶則辞遷而凶吉凶無定在也此二句承文象以情言句推而言之是故以下人説吉凶以情遷句雖而言之之変悪相攻情之相浔不相得者也遠近相取

地之相比應不相比應者也相比應者為近不相比應者為遠先偶獨以近為相比非也情偽相感德之害不書害也相攻相取相感皆由比應而起故下文擧近不相浔一係以見例相感者以類推也析中曰相相取相皆在時比感德取時隨卦義而易攻爻吉凶愛悪矣其應可時則交否之時時隣比則有則和鉉位他上爭是愛悪相攻則由變之時位遂六如德之位異則有遠近者如比時也比外比之泰異先近也蒙之用矣復于之内遠也是爻時親取者由于位也德由例柔當否而别觀而相有情偽矣如同人五之歸吡豫二之遠之則中正是同人三之伏莽豫三之財豫德近以正之也情偽相悪者由于德也特有介别中虚之変位有貴賤上下之異德有凶以否盈之別此三者皆吉凶悔吝之相然其消不悪固彼已之交起無所謂取相之交吝柔悪皆也非曰比應則所謂相攻己相取相感也應謂相攻相取相感吝皆以比應言之故下錯舉近而不相浔以見例近而相

得相変者也相取者也以情相感者也也害之善者也不相浔而遠則雖悪而不然相攻也不近而不浔相取也雖偽而不與相感也害之次者也宜相浔者而遠則雖愛而不能相親也不近而不能相取也雖有情而無以相感也又其次不唯近而不相得險則悪相攻以近相取以偽相感人事相險阻偽矣大者則凶極其悪之情者也同人三之敵則是也次者則害防其偽之端者也介疾亨刺是也輕者猶不免悔吝如險葬之三皆以近而從四然以非同類而曰阻曰吝者此也易致人知險知阻故將舉此險以見例餘可以三隅反也故規易者須先知時位比德應敵互字又須知時位德之當吝皆于比上者動其義演協于此矣○平亦須氏曰害者尚咎其事有利有不利也悔吉則有矣情凶則其成也故総而名之曰吉凶相感者之始交故以利害言之相取則有事矣以悔吝言之相攻利則其事極矣故凶言之変悪遠近情偽始就浅深分之者錯而孩之

故取奇于天取耦于地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之謂三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中合兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之適可中又中其說謂以一乘一以一除一皆不折變故來除之數起于三與二也矣鮮朱氏曰陽九陰六非老變而少不變之說乃參天兩地而倚數也參兩之說亦非徑一圍三徑一圍四之說也蓋河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一二三四五者五行之生數六七八九十者五行之成數生數五行之發端故可以起數成數五行之結果不可以起數參之者三之也天一依天三天五而為九兩之者二之也地二依地四而為六也若以畫數論之均之為三參之則三个三兩之則兩个三矣推之二篇之策萬有一千五百二十揲不出參之兩之之外若夫七八亦乾坤之策但二五為七三四為七是一地一天不得謂之參兩一三四為

八一二五為八是一地一天亦不得謂之參兩此同公之爻所以皆用九六也折中曰凡圓者錯置三然求心而規之即成凡方者錯置兩然折角而短之即成又曰參天兩地者數之原也其用于蓍法則為七八九六三蓋以理言之則參兩之數皆就之成三故三三為九三二為六一三二二為七一二二三為八也以算言之奇數起于一三成于七九耦數起于二四成于六八故以成數紀陰陽陽之進者為老退者為少陰之退者為老進者為少也以家言之凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡八者以方而包一實其中則九也虛其中則八之陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實為盛陽惟八方而虛為壯陰九雖實而積方則陽將變而為陰矣故為老陽六雖虛而積圓則陰將變而為陽矣故為老陰也其數皆自參兩中來故曰倚數揲以上三說均有可來要當以朱子之說為定庸成陞氏曰倚數在生蓍之後立卦之前蓋用蓍得數而後布以為卦故以七八九六當之按來氏之說祇可通于成爻之九六而非倚參兩之數以求七八九六之爻其說未為允也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

上以蓍言此以卦言有卦而後有蓍先言蓍後言卦者由用以及繼也聖人觀發天地變化之道而立乾坤等六十四卦凡卦之象無非陰陽變化之形似也既觀象立卦又說卦中剛柔之畫或上或下一一推開而生有動之爻是發揮于剛柔而生爻也有卦則有爻先言卦後言爻者朱子曰方其立卦只見是卦及細別之則有六爻是也陰陽剛柔一而已矣于卦言陰陽于爻言剛柔者朱子曰觀變陰陽近于造化而言發揮剛柔近于人事而言是也道者天地自然之道德者得于心之德義者見于事之義和順謂從容無所乖

逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也朱子曰和順道德然契本原理于義隨變合宜也物盡皆有理須一一推窮性則理之本原故云盡命則性之從來故云至道德義理性命俱就易言易無所不包自其散見而言曰義理自其稟賦而言曰性命自其純同而言曰道德義理非二性子謂在物為理處物為義是也性命焉道德非二子思謂天命之謂性率性之謂道朱子謂行道而有得于心之謂德是也和順于道德而理于義自源而流從合而分也窮理盡性以至于命自流而源從分而合也須氏謂道即命德即性義即理亦一說也和順而理皆自然之意窮盡至皆造極之意○朱子語類問觀變于陰陽是就蓍數上觀否曰然只是就陰陽上觀未因說到蓍數處進齊徐氏曰如乾為天道而象之元亨利貞則其德爻之猶見雖飛則其義以一卦就言之所謂和順也就六爻言之所謂理也善觀者推爻義以窮天下之理明卦德以盡一已之性窮理盡性則進退存亡得

畏之天道可以知而天命在我矣盧氏曰立卦生爻在聖人作易上看若作蓍數之變卻是用易了朱子謂未用說到蓍數處是也◎此第一章析中曰此章次第最明易為卜筮之旨而又為五經之原者于此章可見矣生蓍者立蓍筮之法也倚數者起蓍筮之數也文卦生爻則指畫卦繫辭言之是二者蓍卦之體而言于校者明易為卜筮而作也和順于道德而理于義言卦畫既立則有以契合乎天之道性之德而下圍乎事之宜也窮理盡性以至于命言文辭既數則有以窮盡乎事之理人之性而上達乎天命之本也夫易以卜筮為教而道德性命之與存焉然則以機祥之末言易者迷道之原者也以事物之迹言易者失敎之意者也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此章言卦畫順性命之理即上章所謂和順于道德而理于義窮理盡性以至于命者以一言蔽之也順者因其自然而達之性命之理即陰陽剛柔仁義也陰陽者太虛聚而有氣柔剛者氣聚而有體仁義者根于太虛貫于氣體動于知覺者也立非有以立之天地人之道本有是兩相對待者也陰陽者天之性命之理柔剛者地之性命之理仁義者人之性命之理聖人既順其理而以易焉之于是重卦以兩其三才而所謂陰陽剛柔仁義者無不兼備故六畫而成卦于其中又細分之則陰陽之位間雜而成章成卦者就言之也成章者分言之也分陰分陽以位言初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以畫言柔謂六剛謂九位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為之辭經辭錯綜爻然有文六其成章也向雲部氏曰分陰分陽非謂立天位道陰陽也言三才二道皆一為陽一為陰之于六位也迭用柔剛非謂立地之道柔剛也言三才陰陽分為六畫互以凡六居之也章盧矣氏曰位無質故以陰陽名之畫有質故以剛柔名之位之陰陽相間則分布一定畫之剛柔不同則迭用以居繫辭傳所謂物相雜故曰文即此成章之謂也○朱子語類云仁義看來當曰義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何作詩詳多造化義雖剛卻主于致歛◎此第二章析中曰上章總論易道自此以下尊明卦也上章云觀變于陰陽而立卦和順于道德而理于義此章即所以申其指性即德也命即道也性命流行于事物而理名焉即道德之散而為義者也故總之曰性命之理三畫成卦則于三極之道相似其于天地之道人性之德不亦和順矣乎六位成章則陰陽剛柔仁義之用不窮其于事物之宜不亦曲盡其理矣乎

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所說先天之學也竊按先天後天前未有及此者自邵子始闡其義而朱子表章之非聽說也先天法圖之對待乾南坤北離東坎西即圖之一与二對三正四對六与七對八与九對之象也後天法圖之流行乾統三男于東北坤統三女于西南即圖之一三七九以次而叙二四六八以順而列之象也伏羲文王神明于圖而為此列卦位之子取而發明之其縕奧始不終關而後之論者猶不無眞諸焉豈知天地之間未有獨而無對者亦未有滞而不逆者以人身喻之先天云者即臟腑宮骸血氣

居首序尊乎也此章以乾坤居後總成功也上以雜言此以功用言也敬齊矣氏曰首乾者其重在乾首震右其畫在震二章雜皆明先天卦序而後天始震之義亦其其中矣◎此第四章折中曰此上二章明伏義卦位也天地萬物之理交易变易焉盡之矣定位通氣相薄不相射以至于相錯所謂交易者也動設閒惟止說君藏所謂变易者也定位通氣相薄不相射即眾待首章所謂相摩者也八卦相錯所謂相逆者謂左方震離所謂說之以雷運右方巽坎所謂潤之以風兩先說艮止所謂一寒一著乾君坤藏所謂成男而知天始成女而作成物也中閒以順逆為說者指明卦序也先言天地以及六子雜之序也于國位為數往其理則象待天尊地早終之以象形者也先言六子以及天地用之序也于國位為知來其理則象待雷運風日終之以乾坤者也國意取用之序卻子謂此一節直解國意者是也然非作則無以立卞故易雖主于逆數而必以順於先之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰帝字斷引既下八引言出乎震言帝以震發出萬物非帝自出也此發生之始也齊乎巽則萬物齊生矣出者齊則兌輝發趣無復有伏藏而不類露者故曰相見乎離及于既生而養育之則妻其用于坤其致其資生之力說曰致役乎坤百物逐其生養則坎ミ而說故曰說言乎兌出震為陽用事齊巽以下皆以陰作陽至兌則極盛而將窮矣天之適資陰而用之而功乃就免陰而制之而命乃行乾當陰陽之交相歡之特致曰戰乎乾勞者愚勞既戰陰而勝之陽氣凝飢有懋勞休息之義焉故曰勞乎坎既勞則止逆化之功成矣而印以掌發住之端故曰成言乎艮純觀卦位三男震坎艮以次網紀于始終三女巽離兌以次而廣網離之內自東南至西皆陰位自而北至東皆陽方生

設收藏莫非自然之功用邵子曰此卦位文王所定所謂後天之學也○程子曰先儒以為乾位西北坤位西南乾坤住六子而自處于無為之地此大殷無義理雷風山澤之類使是天地之用如人身之有耳日手足便是人之用豈可謂耳日乎足皆用而身無為乎惡謂程說極是曰戰曰致役比六子之功用史雖戰者廓清剝逆之事致役者患力致用之功視六子之隨時布化者更服且勞焉乾坤豈來無為者從夷潔鄭氏曰坎艮震方位次于乾者乾就三男也巽離兌方位夫乎坤者坤就三女也西北盛陰用事非至從矣能弓爭致陰陽相薄曰戰乎乾而乾位馮戰勝則陽氣起矣愚批以國位言乾居三男之兌而坎艮震以以而列乾為衆陽之首也以藏功言乾居戰陰之地而震始之坎終之艮於始之三男致乾之用也君坤道簡靜主于合衆陰以致用敌以圖位則居三女之中以歲功則居夏秋之交不為物始不為事主弓乾不同也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物隨帝以出入也東方生物之方東而南則盈溢矣潔齊鮮潔整齊之意

離明之方萬方相見聖人南面而聽天下當陽之象故取諸離也坤位西南主于養育于帝言致役者帝君也坤臣也君之于臣役之而已于萬物言致養者坤母也萬物子也母之于子養之而已正秋之時萬物利遂故說西北嚴凝陰陽相薄故戰大冬生用故曰萬物之所歸也造化之功閑于化不于所艮當東北之地故成終而即以成始生言此謂止則便生不止則不生是也上節程伏焉詳悉言之說此帝之方位時令而上概天之之卦閩可依類推矣〇乎庵項氏曰章震巽序琢太拯既分之後錯五行于四時後也主二木主春故震在東方巽東南次之也火正秋故為南方之卦乾兌二金主秋故離為土夏乾西北次之坎水主冬故為北方兌卦正旺四季故坤土在夏秋之交為西南方之卦艮土在冬春之交為東北方交之木食土合二者以形王也水火合一君以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地還陽木故正東巽陰木故近南而接辛陰兌陰金故正西乾陽

金故近北西接乎陽其序甚明進齊徐氏曰後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽為木木生火故離次之離火生土故坤次之土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木未又生火八卦之用五行之生循環無窮此所以為造化流行之序也象峯冀氏曰土之養物雖無時不然二于西南夏秋之交物將成熟之時土氣正旺致養之功巽盛于此故曰致役乎坤非他時不養而獨養乎此也故又曰成言乎艮二亦土也養者成之漸成者養之終成而終者又將于此而始此土無不在其于養物之功成始而成終者也水火一而木金土者者水火陰陽之正木金土陰陽之交正者而交者可以也要峯胡氏曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以坤見也夏而秋火克金者也大金之交有坤土焉則火生土土生金陰克又順以相生冬而春水生木者也木水之交有艮土焉木克土

土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生二克二變化無窮孰主畢之曰帝是也敬齊莫氏曰氣不翁聚則不能發歡物不堅寔則不能復種而生未有不能成終而能成始者也此真下起元之理主靜立李之道蓋必倖立而後用有以行天地人其理一也◎此第五章折中曰此章明文王卦位也夫文之位變乎義矣而其倖用交錯之妙動靜互根之機則必合而觀之然後造化之理盡又曰諸儒所言坤艮之理有未盡者蓋呂令以土王未月而為中火則土位唯一也京房以土分王辰戌丑未而直四季則土位有四也介文王之卦唯坤艮二土其位于丑未視月令則多其一視京旁則火其二何也蓋木之生火金之生水無所借于土若大非土不能成金水非土不能生木則土之功于是為著又一歲之間陰陽二氣智五相勝陽勝陰則為木之溫火之熟自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則為金之涼水之寒自酉至丑陰多之卦

是也惟丑接于寅未接于申為三陽三陰之卦則二氣通均而為中和之會此所以獨為土德之君也其精義亦非諸術所及的有先天後天列象交變之妙見啓蒙附論中

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為所謂神者即乾坤之妙用蓋乾坤主宰萬物行乎六子之中為氏所錯無為而無不為故能成雷風等有為之神妙是也萬物有迹可見而神不可見然神非離乎物也主乎萬物之中而妙不可測者也故曰妙萬物以下動撓之

類皆妙物之用動者發萌啓蟄震之出也撓者吹㧞長養巽之齊也燥者炎薪暴灸離之相見也說者欣懌充是兌之說也潤者滋涸歸根坎之勞也終始者貞下起元艮之成也動之撓之燥之說之潤之終始之即所以故萬物而曰疾曰燥曰說曰潤則神不可淵矣以上六于之功皆依後天序然後天之所以變化皆曰先天而來其分出而各著其盛者未嘗不交合而相資以成能水火不相射故相速水火得其耦也雷風相薄故不相悖雷風得其耦也山澤互相滙注故通氣山澤得其耦也六子各得其耦然後動撓燥說澤止諸用有以變〻化化發育萬物而完全無腐也以此見先天後天相須成能項氏曰苟無此章則文王為無據而伏羲為無用讀易者不可不深玩而詳味之也○雚氏曰艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是雷風水火至于終始萬物于山義則不然故言卦而餘皆稱物各取使而論也漢上來氏曰張子曰一則神兩則化妙萬物者一則神也且動

撓燥說潤終始萬物者執君六子然不能以獨化故以相速也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化〻則神乎應項氏曰動撓燥說潤盛皆猶後天分治之序而相速不相悖適氣變化復豫先天相合之位者明五氣順布四季分王之時無獨之貞二互之精所以妙合而凝者未始有疾于先天之事也要莘胡氏曰先天水大相速以次陰陽之交合後天雷風動撓以次互行之變化推其交合之妙如此然後變化妙亦如此虛齊蔡氏曰如雷尊于動風專于撓則滯于一隅不浮謂之妙天地則役使辛六子以造化乎萬端而六子之伸縮變化皆天地之為也所以謂乾坤也葉氏曰先天六子之各得其耦者所謂兩也兩者雖之立也後天之變化成萬物者所謂兩者之化也兩者之化用之行也然此章兩化之合一不測處乃所謂神◎此第六章祈中曰此章合叢文卦位而總贊之蓋變易之序後天著而交易之理先天為明變易者化也動撓燥說潤終始萬物者也

交易者神也所以變〻化〻道並行而不相悖使物並育而不相害者也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

朱子曰此言八卦之性情愚謂純陽故健純陰故順陽之性本發揚舊于二陰之下故為動陰之性善從潰伏于二陽之下故為入陽在下則動在上則止居二陰之中不能動而非所止則為陷陰潛伏則入著見則說在二陽之中出伏近見而浮所附故為麗陽本則實之總成乎終故為止陰本柔和之性見乎外故為說○朱子語類云以適神明之德以類萬物之情盡于八卦而震巽坎離艮兌又總于乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡蓋乎底項氏曰健者始于動而終于止順者始于入而終于說陽之動意于得所止陰之入志于得所說澤接八卦之德

健順之純者也六子之德各有所主而陷非美德故易中險惡刑獄之事皆以之不但此也六子之德寄有美病動者震之本性以其感勢之迅烈故又有懼意以其次踐而變還故又有變瑜無常意入者巽之本性以其到微而入細故又有柱營哉削之意以其遠巡而慢綫故又有無恆不果之意陷者坎之本性以其陽居中故又有中定之意以其陰虛在外故又有徐約之意麗者離之本性以其陽明在外故又有文明之意以其柔居內故又有中虛之意止者良之本性以其乾厚不遷故又有焉是之意以其則居上故又有見解之意說者兌之本性以其則散指故又有幽隱之意以其柔乘則故又有受感之意推而乾之健或應其壯應其凡疾坤之順或慮其無定或應其疑陽定凡此皆八卦所各其之藴以視卦與文之所恆頤易者不可不分別概之也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉

上也其究為健動之極則為從上二畫變則為乾也為蕃鮮三交俱變則為巽故為蕃鮮孔氏泛作春時萃木蕃育而鮮明然文承其究之後當以俱變為巽者是也朱子曰荀九家有為玉為鵠為鼓按為玉者內陽而外陰象玉之消于璞也為鵠者翔秋高而善變一舉千里動而疾也為鼓者象雷之聲也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽為木取其自下始生漸至高大根陰而幹陽也為風陰陽之氣相乳則風生又其性善入也或曰風巽之本象七卦皆究本象獨巽以木究風者伏義以木德王不意其朔之意此亦始俗一說耳為長女一象浮女也為綖直巽本柔升漸而引伸故象純之能為直又百工之事者度器用之具也為工者器詳細剛以致用有善事之能所謂德之制也為白鮮潔之意又草木始生根皆白也為長巽而相引其勢不純也為高下入上升其勢益進也果于進退唯到決之人能之巽多疑而及決故為進退為不果也陰伏陽下氣息相媾故為臭也髮屬陰之血不上行故為寡髮二陽上上故為廣顙眼有黑白睛白睛不能視屬陰黑睛之中有瞳屬陽人目上視者黑睛上懸則下多白睛巽陰在下而陽浮在上故為多白眼多白眼者無恒之人之象也或云白睛為陽二陽故多白眼不知人惟眼脈時黑睛始下注而上多白凡開目而多白根若皆由于黑睛上懸或之所云不詳于物理故也陰主利巽陰入而接于陽有經營而獲富違之意故為近利市三倍市三倍猶言賈三倍也違為決躁巽三爻皆變則為震故其究為躁卦震之究言乾巽之究不言坤而言震者蓋陽卦書其為純陽而陰卦不欲其純陰也乾鑿度曰物有始有壯有究遲為陽氣之

先巽為陰氣之先故其卦皆有究極之意朱子曰荀九家有為楊為鸛愚按為楊者取其柔木而高大也為鸛者鸛巢于高木純須上取為高之義仰天翀鳴以主有兩取陰生之義其抱卵以影又取伏陰之義也禽經云鸛生三子一為鶴巽極成震陰交為陽也震為鵠巽為鶴也○震性極巽性綫遲陽破陰而出其勢銳故為雷巽陰與陽相亂而相入其勢綫故為風潛者氣之相拼也風者氣之相乳也故震為火蹤而巽為進退不果也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎為水孔氏曰取其北方之行也人一陽在內而明二陰在外而暗內明外暗故為水又其性陷也為溝瀆溝瀆者行水之道陽為水二陰夾之故為溝瀆刁氏曰溝以出水瀆以停水也為隱伏陽匿陰中也為矯輮検氏曰陽在陰中抑而能制矯者矯曲而使之孔缺者輮應而使之曲又象水之行也為弓輪刁氏曰坎中到象弓弱上下隶象弓之弰中奇象輪軸上下耦象輸象輻牙也為加憂險陷之意也為心病為耳之心耳皆以虛為濁坎中是則為病為痛前章坎為耳此又取耳痛者彼以陽在內為聰此以中實為墮塞各有所取也為血卦孔氏曰人身之有血猶地之有水也為赤得乾中蓋之陽也純則為大赤矣脊者外作之中心者內濕之中坎到在中故為美脊〻之堅健者也到在內而蹤故為亟心行之急返者也前畫柔故首下而不吊下憂柔故蹄薄而不厚為曳者陷則決健也于與為多眚者險隔而多阻礙也蓋行于險道不若坤與之在平地者安且易也為通者義則有孚心亨象則前後陰虛有孔道而無蔽塞也為月〻者水之精也為盜取其陰伏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

其輮概以啓古書之旁通耳〇雲峯胡氏曰此章廣八卦之象凡百十有二其中有相對取象者如乾為天坤為地之類是也有文乾為馬此則為艮馬老馬瘠馬馬上文為坤為牛此則為子母牛乾為木果結于上而閨坤為大輿戴于下而方震為次蹄巽為進退不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之皆也坎內陽外陰水与月則內明外暗離內陰外陽火与日則內暗外明坎中實故于人為加憂心病耳痛離中虛故于人為大腹艮為閽寺為猶艮之止也兌為坚為口舌陰之說也有相反取象者震為大堅反而艮則為徑路巽為長為高反而兌則為毀折有相因取象者乾為馬震浮乾初之陽故于馬善鳴蕁足作足的顙坎浮乾中文之陽故于馬為美脊亟心下首薄蹄曳巽為木幹陽而狠陰也坎中陽故于木為堅多心艮上陽故于木為堅多而離中陰而虛故于木為科上槁乾為木果民為果疏果陽在上果蔽陽上而陰下也有一卦之中自相因取象蒼坎為隱伏因

而為盜巽為說直因而為工良為門閽國而為閽寺兌為口舌因而為坚有不書而豆兒者乾為君以見坤之為臣乾為固以兒坤之為方杏畜者陰之翁也以兌陽之關均者地之平也以兌天之高離為乾卦以兒坎之為涖坎為血卦以兌離之為氣巽為臭以兒震之為殺震為長子而坎艮不言者于陽之長者尊之也充火女為妻而離巽不言者于陰之火者里之也蒙言寸氏曰八卦之事推而廣之至百十有一自天文地理人事物類以至性命心氣之微形色觳容之顙無所不其或取諸家象或取諸文象或孔子自取皆聖人教人格物處學者觸類而通之舉一隅反以三隨知天地之間隨事隨物奠不具有八卦之理也若過一事只作一事之用一所黃于讀易矣物諸象或謂定自事之至無同禦易不能盡取故孔子悉錄以伏羲悪文諸象中固有伏羲所定者然如弓輪後胃謂關閣寺之類皆非伏羲時所有其類當亦歷聖因時而定也

序卦傳

仲達孔氏曰韓康伯云序卦之所明非易之蘊也蓋因卦之次託象以明義今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對即乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人卒定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蘊不虛矣朱子語類問序卦或以為非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊正分明序卦却正是易之蘊事〻夫雜都有在程而問易上下經卦多寡不同何也曰卦有正對反對乾坤坎離頤大過中孚小過正對也正對不對故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對皆變故反履觀之只二十八卦以正對卦合反對卦觀之揔為三十六卦其在上經不變反六卦

乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六加二亦十八也其多寡之數未首不均問序卦中有一二不可恍處如六十四卦中獨不言咸卦何也曰夫婦之道即咸也問亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然平庵項氏曰易之稱上下經者未有考也以序卦襍之二篇之分斷可識矣恐按周易卦次前聖所定夫子以義聯之而二篇之分前後之次始斷然不可移易雖非必即前聖序卦之本意而歟聯篇其次第則其義自別有所取寸氏所謂信乎括來頭〻是道是也在于上下篇卦教之多大朱子各以十八卦目之其論推矣愚謂上篇乾坤否泰之號卦二十有四而終之以坎離總之為三十卦下篇咸恒損益震艮巽兌之號卦亦二十有四而終之以既未濟合之為三十四卦蓋上篇父毋主事下篇四子主事上篇主事者乾坤否泰止

四卦下篇主事者咸恒損益震艮巽兌共八卦此下篇之所以多于上篇也其坎離既未濟之為二篇之終者雖無統卦之義而乾坤四子之用無不要于浮中也此易中之微義也詳見卷首同易會言中茲不全錄

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

天地者萬物之父母天位乎上地位乎下盈于其中者物耳盈有屯聚蹇塞之義故受之以屯〻者盈滿而未疏通之象也頃氏曰屯不訓盈當屯之時則柔始交天地細絪雷雨動遺見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也者屯之訓紛絪盤錯之義云爾

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

剛柔始交故為物之始生孔氏曰上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已卑更言物之始生者開說下物生必蒙蓋取始生之意非重釋屯之名也其說極是下皆微此物始生則必蒙昧如在泥泥之中故受之以蒙〻仍以蒙釋之不只設一義比剝皆然子勝所請義蓋于名是也蒙昧之時物方雜弱不有以養之則生意蒙然矣故受之以需人之所需真急于飲食故曰濡者飲食之道也大欲所存爭端攸狀純餘以然家酒生祕訟之所由起也故受之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

訟者勝負所曰分也好勝而恥負勢必乎朋引類合力相攻衆于是乎起矣故受之以師萬二于五百人為師〻者衆也衆以情合未有漢然無所親附者故比以之比者親比之義也曰康伯釋氏曰衆起而不比則爭無由息以相親比而後浮康爭乎危項氏曰師比二卦相反師取伍兩卒旅師卑之名比取比間族黨州鄉之名師以衆正為義比以相親為義

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

物相比附則為畜聚畜也故受之以小畜物之畜聚則有大小之別高下之等親疎之差禮之所曰生也故曰物畜然後有禮〻者踐履之準故受之以履項氏曰履不訓禮人所履未有外于禮者外于禮則非所當履故以履為有禮也上天下澤亦有禮之名分焉履

而泰然後安凡事在規矩準絶中無妄拳無遜動則理得而心安矣禮曰人有禮則安無禮則危此之謂也故泰次之〇朱子引是氏說鄭無而泰二字

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

泰者亨通之義天道人事無常久亨通之道往則必復故受之以否否者通之反物不可以終通豈可以終否乎故受之以同人同者大同濟否者也与人同者人亦同之在下有天下歸仁之理在上有四海歸心之道物皆歸之所有不既多乎故受之以大有有大者易畜于盈〻者天地神人之所忌矣可哉故受之以謙以謙處有則絶溢豬之累帶誤其

有而後游洋涣
矣故受之以豫
豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故
受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以
臨臨者大也
和豫之情鮮有非異必有所隨也故受之以
隨朱氏曰以善隨人者以有所事臣事君子
事父婦事夫弟子事師非槃于所事其皆隨
乎故受之以蠱ニ不訓事物壞則萬事生矣
事因壞而起故曰蠱者事也有事而後聖賢
蓋其德業豪傑奮其功名經天緯地之業由
此而生是可大也故受之以臨ニ不訓大大
者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之
事故以大幹之若豈
者大也則直訓大矣
物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合

故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故
故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故
受之以剝剝者剝也
物之小者不足以僞目德業至于盛大而後
可以作天下之觀故受之以觀有可觀則人
皆向往儀型悅而服之乃能有合故受之以
噬嗑噬嗑者齧其閒而合之也物之朝合者
必至于相瀆自家庭娲族以至鄉黨朝廷無
有可以徑情直行者故君臣之合也以弓旌
先之賁未之合也以介紹將之夫婦之合也
以六禮文之非之市ニ莫不旨然是資之道
也故受之以賁ニ者文飾若一意表見則文
勝而進良嘉曾之美澌滅無餘亨則盡矣故
受之以剝剝
剝爛之意也
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則

不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受
之以大畜
萬物剝落剝盡則復生無終于盡之理是虛
者盈之甚消者息之始陽窮于上而迷反于
下生ニ之无往此始焉故受之以復ニ則天
理兒而人心退體矣故受之以无咎妄程氏
曰物復其本則為誠定故復則无妄同子曰
不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠矣
故无妄次復何氏曰不妄与无妄當辨由不
妄然後能无妄也无妄天德也天德在所當
聚故受之以无畜闘氏曰
所畜者在德故曰大畜
物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則
不可動故受之以大過物不可以終過故受之
以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者

麗也
物必畜聚然後可施其養德盡而後可加以
涵養之功民聚而後可以施悳養之道故受
之以頤ニ者養之道也不養之于乎曰而一
旦剝為非常其可行乎不養則不可動見養
則可動也故受之以大過大過即動也闘氏
曰養者君子所以成已動者君子所以應物
林氏曰不尋一則不能直遠不翕聚則不能
發散故必有養而後能動孟子謂人有不為
而發可以有為即此理然大過之事時之遠
然非可為常是不可終過也故受之以坎ニ
者陷而不浮過也或曰過則易陷故受之以
以亦過陷則思麗故受之以離ニ之為言麗
也于氏曰坎以大過所以危
之也離次坎所以安之也
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女
女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然

後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

此言咸為下經之首也夫婦即咸卦然不書咸者猶上經不言乾坤為主故不言受也先言天地萬物男女有夫婦之所曰也後言久子君臣上下有夫婦之所致也于氏曰人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道陰陽化生血禮相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之位則必禮以定其禮義以制其宜明先王制作蓋取之于情者也上經始于乾坤有生之本也下經始于咸恒人道之首也朱子曰錯只作措字謂禮義有所設施耳夫婦之道本乎天地陰陽貫乎倫常禮義其道可不久哉故受之以恒恒者久道恒古今而不廢也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

天下之事變通而後可久未有久居其所者故受之以遯遯退避之義或逃名或辟位或辦事或遠言晉退也物無終遯之理消則必息居則必伸故受之以大壯大壯者陽之壯盛無終于壯而不尚往者故受之以晉晉前進也知有進而不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷夷傷也闇氏曰以利合者退窮稱患害相棄也以夫偶者退窮稱害相於也明夷之傷豈待不反于其家乎故受之以家人○元子何氏曰晉與漸皆

進〻必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

周子曰家人睽必起于婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也家道窮者不能以道齊其家于思誠失倫阻差則必至于乖故受之以睽睽者乖也和氣致祥乖氣致睽睽而乖則家難作矣故受之以蹇蹇者難也物無終于蹇難之阻處蹇者必思多方以求濟故受之以解難釋則安舒而寬緩矣解者緩也○平庭項氏曰屯為難蹇亦為難若卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而止但為所阻難而不済前耳非患難之難也故若屯者必以經綸濟之過蹇者待其解緩而後前蒙吉于氏曰屯之難在世道故利用經綸蹇之難在家庭故利用解安詩謝屯難蹇非難乎

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

急緩則廢事然無失乎故受之以損損而不已天道復遷則必益故受之以益益而不已則所積益滿其勢必決故受之以決決者決也開而通之也石潤俞氏曰損之隄雖以益深谷為陵之意也益之後継以決高岸為谷之意也決去其壅滯與物無間必有所道致受之以姤〻相過也○嬰湖胡氏曰成恒十受為損益亦猶乾坤十受為泰否也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之

以困困乎上者必反下故受之以井

凡物之理情相遇則聯合而聚故受之以萃散則勢分聚則勢合合而聚之則積小以成其高大聚而上者勢日升也故受之以升升而不已進極則危位高則顯故至窮困故受之以困困于上而不得逆勢必反于下以就所安而物之在下不遇者莫如井故受之以井○乎應順民曰物相過而聚者彼此之情交相曾也以衆言之也比而有所畜者保而止之也自非言之也畜有止而聚之義聚者不必止也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

井久則壅於而敗不達必革除其穢汚而後可以其道不可不革也故受之以革々乎故以取新者莫若鼎之為用故受之以鼎鼎成熟百物者也

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

鼎者宗廟之重器主之者必屬長子震長子也故受之以震震之德為動物無終動之理必有以止之故受之以艮艮則止矣然終動不可終止亦不可故受之以漸漸不止而進也進必有所歸循之地故受之以歸妹間氏曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸所歸進者漸進而已為有不得所歸者乎循序而進得所歸循學問乃途淵源功名乃有成就其德業必盛大故受之以豐々者大也○折中曰得其所歸猶言得其依歸也歸得

賢天而配之臣得賢君而事之皆得其所歸之謂故同人之物必歸之者人歸已也此之得其所歸者已歸人也而者皆足以致事業之大

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

大而能疏則豫大而至于窮旅則必失其所有而不獲安處故受之以旅々親容之時无所容也惟巽然後得所入故受之以巽而有所入也人之情相此則然相入則說入而後說之故受之以兌之說也心氣和樂則有發舒流暢之意是以散也故受之以渙々者散于外也○而斯張民曰入于道故有兌而說故巽而受之以兌唯說于道故惟而及人說而後散故受之以渙

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

渙者離析之意物豈可終離乎必有節制于其間乃可以合離而率渙故受之以節々須發于中心不徒恃外貌之檢求信者節之遅也故受之以中孚有其信猶為所謂有其善言以此自負而居有之自恃其信者其行必果而過于中故受之以小過虛孚察民曰果于自信則于事不加詳察而在所必行矣能免于過乎

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

有過人之才則度越者常于事自充有濟故受之以既濟至于既濟天下之事終矣而聖人曰未也理本無極道本無盡物不可窮也故以未濟終之終而反之于始也然則易之

為用其有究竟乎○文中子曰大哉時之相生也運者可与幾矣邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始于乾坤中于坎離終于既未濟而否泰為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也又曰乾坤坎離為上篇之用先艮震巽為下篇之用也頤中乎大道小過為二篇之正也又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既未濟以人事也周氏曰扐序例有數欵曰然後曰而後曰不可曰不可以不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有所取義約之不外一中不間天道人事高者抑之下者攀之游中者順之隨時從道以趋中而已

雜卦傳

仲達孔氏曰序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不与序卦同朱子語類云八卦只是六卦乾坤坎離是四正卦兑便是顛轉底巽震便是顛轉底艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十八卦翻轉為五十六卦中孚是簡變夬底離小過是簡變夬底坎大過是簡厚皮底坎頤是簡厚皮底離觀復龍氏曰批春秋傳釋繫辭所謂屯因比八坤要震殺之偶往之古詩書多有之雜卦此類是也夫子存之為經羽冀非創作也蒙吉习氏曰序卦取流行之義雜卦取對待之義雜者不物卦序分類而言之兩之相對也或雜前卦于後卦或雜後卦于前卦或雜上經之卦于下經或雜下經之卦于上經兩句之中或以上卦先下卦或以下小先上卦然就兩句讀之以以類相從無先後移易者自乾至困三十卦當上經三十卦之數雜下經十二卦于其中自咸至尺三十四卦當下經三十四卦之數雜上經十二卦于其中如此楚齊無上下參差者以為不雜也而有雜若在以為雜也而有不雜者存聖人立言之奴如此紀武刁氏曰天子假年學易葬編三紀然後作為十冀以教天下後世而精神之所結求意近之所經營乃在雜卦一篇蓋攀倫已治人之理內聖外王之學急貫徹流當于字句之間其中首尾相應前後相通分合交互段落并然為萬占文章鼻祖學者熟讀而有須焉以之倫已以之治人以之經理天下四家無所反而不當信乎周易為六經之祖而此篇乃其哭累教人處也

乾

乾剛坤柔比樂師憂

乾健而逆故剛坤順而虛故柔浮位而衆比之有親則樂也兆難而衆從之蓋民故受也○紀武刁氏曰乾為首与大交乾暗應夫無不已故也自坤至用唯坤自為一卦其餘皆兩卦為一卦凡十五卦為小段落後同

臨

臨觀之義或與或求

朱子曰以我臨物曰与物來觀我曰求或曰二卦互有与求之義自要剝氏曰臨与所臨觀与所觀二卦皆有与求之義或有与無求或有求無与皆非臨觀之道○按或觀更審

屯

屯見而不失其居蒙雜而著

紀武刁氏曰以上上經起首八卦屯震過坎初為動主故見五雖居坎中而浮位故不失其居蒙坎遇艮二居陰中故雖上居卦外故光明而著二卦皆以陽夫言朱子曰或云屯以初言蒙以二言

震

震起也艮止也損益盛衰之始也

震一陽動于下故曰起艮一陽互于上故曰止損陽自內而外為衰之始益陽自外而內為盛之始入損內陰而外陽益內陽而外陰亦盛衰之始也俞氏曰損益蓋未至于盛衰而盛衰之始也邪氏曰損已必盛為盛之始益已必衰為衰之始其說不同更詳之○解卑錢氏曰損益否泰為盛衰反復之介易所最重者也雜卦于他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之無常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恒至損益十二卦此陰乾坤外自比師至損益十卦自咸恒至泰否亦十卦紀武刁氏曰損益否泰交

渙離也節止也
風行于水上為渙ㄟ則無所坎揚故離水淵
于洋中為節ㄟ則有所範圍故止〇乎尾順
氏日渙節正与困井相反并出水故居
渚而能通渙則以水浮木故未極而至于
散也節以洋上之水故居通之蹇困為洋
下之水故蹇之極而至于旧能澗何之日
渙節皆有坎水風以散
之則離洋以淵之則水

解綫也蹇難也
難既解則寬舒而無迫促之家故綫
時方蹇則難難而無平易之安故難

睽外也家人内也
紀武刁氏日自成至
此下經記苗八卦
类泉徐氏日外猶言外之也非內外之外以
情之親疎為內外也患批睽之二陰皆不當
位家人之二陰皆得位得位則
情相親不當位則情相間也

否泰反其類也
陰陽各從其類否則陰進而陽退泰則陽進
而陰退陰陽迭為勝負其類各相反也〇紀
武刁氏日此与損益交合自成卦
至此凡十卦以上經而卦為極紐
紀武刁氏日此下經兩卦
大有同人上經兩卦正對

大壯則止遯則退也
〇此与大畜
元妄對待
止謂不進趣氏日大壯以壯壯為凶用壯為
厲欲陽之知所止也遯以虎遯為吉肥遯為
利欲陽之知所履也无子何氏日壯不可用
宜止不宜跡遯与時行應退不應進止者難
進退者
易退也

大有衆也同人親也
紀武刁氏日此
与革升對待
渙上牙氏日大有六五柔得尊位而有其衆
也有其衆則衆亦歸之故日大有衆也同人

六二得中得位而同乎人同乎
人則人亦親之故日同人親也

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

故親寡旅也
衆吉刁氏日革即革命之革鼎卯定鼎之鼎
愚謂新故相代凡事皆然取火洋之相患則
為去故取木火之相成則為取新刁氏所云
特其大者耳小名之過ㄟ則失乎中也在中
之信ㄟ不假于外也豐盛則多故旅濁則親
寡項氏日卦名皆在句上旅獨在下有取顔
協
也

離上而坎下也
紀武刁氏日自此
至訟上經六卦
朱子日火炎
上水潤下

小畜寡也履不處也
折中日一陰雖得位而畜衆陽其力寡也不
處者一陰不得位而行乎衆陽之中不取寧
退也遇謂履即不處之
義履既履也處非履矣

需不進也訟不親也
紀武刁氏日至此時分界
限以下為結尾人自上下
經皆十八卦之說例之自恒卦至此為十
五卦与前自坤以下相同所謂小段落也
需必有所待ㄟ則觀望功故不進訟必有所
爭ㄟ則戈乎起故不親隆山李氏日乾上離
下為同人火性炎上而趨乾故日同人親也
乾上坎下為訟水性就下与乾進行故不親
也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

陽道然後君子道長小人道憂也既未濟統
六十四卦之義故雜卦以是終篇与序卦間
忍謂既未濟不在互卦之內而附于此者正
以見交互變易之際皆大中之道流行于其
聞而坎離之為天道人事之綱維
者于此可浮其微於也說詳閩後

按雜卦雜雜而不雜刁氏言之詳矣今人合
周易之次雜卦之序參互考訂而詳釋夫予之

易焉周易上篇先乾坤而次泰否而終之以
坎離主乎天道也下篇先咸恒損益而次震
艮巽兌而終以既未濟主乎人事也乾坤之
統卦八泰否之統卦十有六咸恒損益之統
卦十有六震艮巽兌之統卦八下備八卦之
所統与上篇四卦之所統其數適均子半乎
父毋之義坎離既未濟無所統而分居上下
篇之終以是為天道人事之綱然無所統而
無不統此周易之意也雜卦之次第則与此
不同焉自乾坤而震艮損益自復艮損益而
先巽自兌巽而咸恒自咸恒而否泰自否泰
而坎離而既濟未濟對置于不相對之卦之
中焉蓋周易分天道人事而未之端夫子合
天道人事而一其理周易分焉坎離既未濟
于天道人事之終夫子統叙坎離既未濟于
天咸人事之歸故自乾坤而後震艮損益先
巽事恒息乾坤之用也其交相為配而送相
主否者皆不外乎乾坤之交也故以乾坤始
之否泰語之明乎天道人事無二致而周易
之形于對律者此則歸于泝同矣實之天道

人事無道一中故以坎離既未濟終著于篇
終猶之周易之以坎離終上篇既未濟終下
篇也其自乾至因仍為三十卦自咸至夫仍
為三下四卦者君曰是亦可以分篇云爾至
于統卦之數亦与周易不同周易上下篇之
數取艮用配此則乾坤後六卦而震艮損益
天事消閒而人事卯與也損益閱八卦而先
巽先巽閱八卦而咸恒人事于是極盛矣咸
恒閱六卦而否泰旧人卦而淵之天事也又
十卦而坎離著焉又四卦而互卦中之既未
濟錯置焉而用中之道彰矣合而計之乾坤
否泰統十六卦而包乎損益咸恒之初於損
益咸恒統二十二卦而居于乾坤否泰之中
間蓋以天道綱紀乎人事而人事之用則多
于天事亦其理勢之自然也坎離既未濟合
統十卦比咸恒損益之所統少十有二卦比
乾坤否泰之所統其六卦而計以為卦以
為貴亦自然之道也其相差以六卦者陰陽
之數以六為紀也而其中尤有精義寓焉大道
以下卦不對待以兌互卦之義而寓既未濟

于其中益以此八卦者大道本与頤對漸本
与聯妹對紀本与夬對今錯而列之本相對
而不對雜不對而未始不對以見對待流行
雜損非來冀非一中之運而坎離之用之姤
于二者之間其精微發不可思議也君夫前
三十卦乾坤而終以困以見人事之極至于
辨剛後三十四卦咸恒而於以夫以見天事
之盛朋于次隨此又不言之奧義所由夫子
之易与周易
並行也与

周易觀瀾無卷數 山東巡撫採進本

國朝喬大凱撰大凱字頤庵濟寧州人乾隆癸酉舉人此書每彖爻之下皆先列本義程傳次列諸儒舊說而以已意折衷之其所採掇不出習見之書間有自出新義者如謂乾之彖辭不設象坤則曰利牝馬之貞乾無分於先後無擇於西南東北坤則不然爲天道地道陽全陰半之分云云爲先儒之所未發然亦隨文生義之說彖不設象不止乾一卦也

周易觀玩篇十二卷首一卷

〔清〕朱宗洛撰

上海圖書館藏清鈔本卷十一卷十二配乾隆刻本

附《四庫全書總目·易經觀玩篇無卷數》提要

周易觀玩篇目錄

卷首

總論

凡例

卷一

上經附序卦圖

乾 坤 屯 蒙 需

訟 師 比 小畜 履

卷二

泰 否 同人 大有 謙

豫 隨 蠱 臨附先後甲庚圖 觀

卷三

噬嗑 賁 剝 復 无妄

大畜 頤 大過 坎附坎離納甲圖 離

卷四

下經附序卦圖

周易觀玩篇

錫山朱宗洛稿

總論

太極之眞無聲無臭然天地水火風雷山澤莫非太極之眞發見流行羲皇仰觀俯察遠取近取又得河圖奇偶之象以默契於神知天下象數有本有原不外八物而已八不外四象而已四不外陰陽兩儀而已兩不外一而已（兩故化一故神）一者神也太極之眞也萬象萬數皆自一生傳曰太極元氣含三為一謂奇一偶兩太極含而混於一也此一不可圖而一之

分為奇偶則可圖故一而一之畫一以象陽之奇一而兩之畫一一以象陰之偶是謂兩儀因陰陽兩儀往來變化析為四象列為八卦更因而重焉（加一倍法）至六畫而六十四卦備橫圖是也規之為圓圖疊之為方圖精蘊無所不包不第為卜筮設也而陰陽交錯有得中不得中當位不當位承乘比應相攻相取以八卦之性情當消長之迭運則造化之晝夜進退之道著人事之吉凶悔吝之幾呈聖人既洗心退藏于密與太極之真合一而神以吉凶同患之故即河圖中五為太衍

五十之數生揲蓍布卦之法觀象變以占焉此周易所由作要莫非太極之眞發見流行是萬為一一實萬分者也自伏羲後神農曰連山夏人因之黃帝曰歸藏商人因之至文王分上下兩篇上篇始乾坤終坎離明天地絪縕萬物化醇之理下篇始咸恒終既未濟明男女構精萬物化生之理其序卦精義皆祖伏羲而又以後天震與艮反兌與巽反為用此易之精也卦則繫以卦辭爻則周公更繫以爻辭此為占筮之用故別夏商而名周易自孔子作十翼則窮理盡性

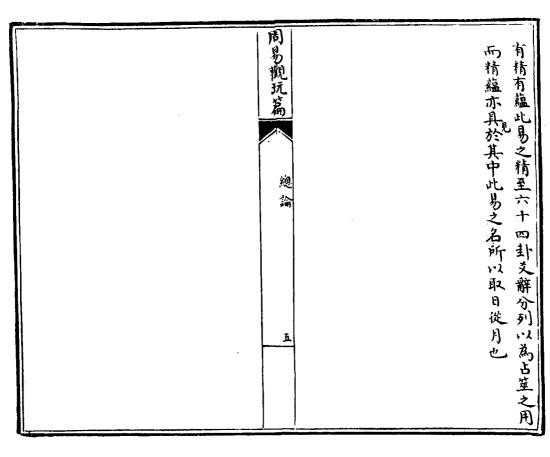
至命發揮精蘊通貫三易如雜卦傳乾剛坤柔後以比之坎合坤始孔子曰某也殷人也又曰于宋吾得坤乾焉疑此即歸藏易義繫於末猶詩之附商頌於後也（詳雜卦傳圖說）易何以名觀孔子繫辭傳每提日月言之則參同契日月為易未可以方外爐火之說議之也固有所受之矣虞翻注參同契曰易日下從月羅泌路史曰易者還也日月更還而相貿者也并引參同契中納甲之說而曰交易之道于日月見之又曰勿月彩之散焉者也散于日下為易散于日上為曶

相對為明對而虧為朒易者朔也所謂朔易明者望也晉者晦也朒者望而食也易內篇日月相逐為易是皆日月為易之說也蓋易有不易交易變易三義不易者乾坤易簡之德交易變易者乾坤之用而其用全以坎離天地非日月無以成化乾坤非坎離無以成易坎離即乾坤之精氣所以絪縕相構而生萬物者也是坎離即乾坤之交易有交易而後震艮巽兌之變化生坎離雖在男女之列其實中固統長少兩象說皆詳繫辭說卦序卦雜卦等篇中則易止一坎離日月故乾坤列日月即往來行乎其中而成易若日月之易不可見乾坤或幾乎息是乾坤亦非坎離不能列也善乎紫巖易傳曰乾天也寄用在坎坤地也寄用在離天之始數一一即坎水地之始數二二即離火乾坤始用著在坎離吾不知乾坤之為水火乎水火之為乾坤乎氣以水行塊以火結雲徂於天日炤於地萬物以生文王退乾坤坎離得正位不徒然也紫巖王湜篤信邵康節著易傳觀納甲乾納甲壬坤納乙癸括十干終始次震庚艮丙巽辛兌丁而坎納戊離納己居中正得河圖之中五坎離戊己合

即混一太極故參同契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡廓運轂正軸牝牡四卦以為槖籥蓋有坎離日月而後有幽明之故晝夜之道寒暑之往來四時之變通也觀伏羲畫卦之序始一畫即天一之水次--畫即地二之火至一--之上再各加一--成太陽少陰太陰少陽四象而太陽兩畫三疊之成乾太陰兩畫三疊之成坤少陰兩畫三疊之成既濟少陽兩畫三疊之成未濟既未濟坎離也是震艮兌巽雷風山澤未生而乾坤坎離先並具也且疊成既未濟則天一地二之水火已交矣惟交故生八卦也此文王六十四卦上下篇所以首乾坤終既未濟不寧惟是觀卦爻六位下一二三兩陽中陰是離象上四五六兩陰中陽是坎象則六位一坎離水火既濟之象也是六十四卦位同一坎離水火既濟之象也於既未濟尤重既濟者水為天一火為地二天統地水定火又坎本坤體居洛書之北一離本乾體居洛書之南九既濟坎上離下即泰之坤上乾下交則萬物生生不息也此文王序卦反覆止三十六卦而終既濟也即雜卦自解分上下反覆亦三十六後特分列歸妹未濟夬以明剛決柔之義實亦終于既濟也詳序卦雜卦傳圖說易

有精有蘊此易之精至六十四卦爻辭分列以爲占筮之用
而精蘊亦具於其中此易之名所以取日從月也

周易觀玩篇

凡例

一易經二篇傳十篇古不相混費直王弼以傳附經程子從之呂祖謙謂宜復其舊家晦庵作本義因呂氏本復古也然易之始惟伏羲卦象而已文周卦爻辭釋伏羲卦爻而明吉凶孔子彖傳爻傳又釋文周卦爻辭而推本於伏羲卦爻之象四聖相繼而闡明之意與辭實聯樿承接洛是篇取觀象玩辭觀變玩占之義姑從費本以傳釋經欲便於觀玩云爾

一孔子爻傳例用也字潛龍勿用陽在下也履霜堅冰至陰始凝也三百八十四爻傳皆本爻辭爲訓釋體後人添象曰二字非也洛是篇畫卦象以爻辭爻傳左右分列本爻之旁去象曰字以便觀玩而辭與傳亦不相混

一天行健地勢坤類是爲六十四卦象傳費本亦附入經中觀此與文周卦爻辭另爲一義卦爻辭無天地水火雷風山澤之名此蓋孔子本羲皇卦象特示人以擬象

學易之法與卦爻傳意不相聯故另録置繫辭前

一乾坤文言以乾坤為諸卦之本特為闡發精義古本在繫辭傳後說卦傳前與乾坤卦爻不相屬而繫辭說卦間以文言亦隔絶不類費本附乾坤卦中又與文傳不為清出今以陽在下陰始凝附卦爻畫與諸卦同而以文言易録即附於六十四卦彖傳共為一冊庶與爻傳不混而亦不雜於繫辭說卦以致不類也

一河洛圖即附天一章畫卦圖即附太極章羲文先後天卦圖即附定位出震章以便觀覧大横方圓圖以幅隘未及

一程子以序卦傳句入諸卦以明相承之序然序傳止聯合諸卦以明易蘊無不可通耳非序卦之精今為序卦上下篇圖說可冠上下經然古人序文皆在後故仍列於後至雜卦傳洛竊有得焉孔子曰某殷人也于宋得坤乾疑即商之歸藏易附於末如詩商頌之例故特與序卦為圖說二卷以質諸讀易者而序卦文撮其要於

上下篇首

一洛少時即樂觀皇極經世啟蒙及像象管見像象述諸書迨學為經義迺伏讀

欽定折衷所取諸家之說因悟讀書之法宜斷斷無他休休有容持平心觀之故以已所見參之諸說如心天心雷大明終始取諸像象述北一返南九取諸像象管見坤六龍戰之義陰為吝嗇為富等義取諸黄氏質疑蓋孔子作傳占筮象數性命不專主一義故隨經釋之亦不專主一說云

一易斷推康節邵氏為專家之學以河洛先後天圖授受獨傳其真也河洛先後天圖秦漢以來儒者失之外方得之為修煉爐火之術至宋復歸之儒前賢已嘗論之即如魏伯陽參同契非吾儒之學然家晦菴亦嘗隱名而為之注果非無取也如日月為易與納甲十二辟卦歸於坤元有種至坎離戊巳三五至精之義實不可廢洛雜卦圖說最晚成嘗忘寢食殫心力而於參同契得

所助焉始坤坎坤離至乾離乾坎悟其爲歸藏易而要終於君子道長小人道憂皆易之精理因參同契悟入而非參同契之術也夫君子不以人廢言讀書惟觀其理之是否耳自宋以來大易經解無慮數百家其傳者各有所見是篇祇即心之所得爲經之直解無人我見惟理是從誠以性命之源鬼神之奥精蘊何窮闡發無盡要以默爲觀玩如飲河之期於滿腹云爾

周易觀玩篇　凡例　四

周易觀玩篇

上經序卦圖

傳曰有天地然後萬物生焉隱乾坤而曰天地蓋上篇言天地絪縕化醇之理天道也天道即人事之準主

乾主坎主震翻艮

天　繫詞曰乾坤其易之門參同契曰乾坤易之門戶衆卦之父母

乾　乾二五虛中爲離　四爻變小畜　翻即三變履　二爻變同人　翻即五變大有　初上爻變大過　初上二五變小過　中四爻變頤　中兩爻變中孚

地　坤　坤二五實中爲坎　二爻變節　翻即五變比　三爻變謙　翻即四變豫　初上爻變頤　初上二五爻變中孚　中四爻變大過　中兩爻變小過

震合坎　朔元黄肇始　屯　蒙　坎下震子中元陽　互順大離象水中有真火日藏水中

周易觀玩篇　上經序卦圖　一

乾坎合　上篇陽主卦　○需　訟　天一坎水中陽即乾　互有離水中生火日生水中造化之初止有一水水中暖氣爲火日月未成體魄地亦未凝天與水混合一氣

坤坎合　坤陰乾陽合　乾陽坤陰交　師　比　地水月　互震艮地水孕雷山

乾陽坤陰合　坤陰乾陽交　小畜　履

天地交　泰　否　天地絪縕萬物化醇　中互歸妹

乾離合　乾陽坤陰合　坤陰乾陽交　同人　大有　天火日　互巽兑天火孕風澤

乾陽坤陰交　謙　豫

乾體火日象　天精惟火日風澤生之

坤體水月象　地精維水月雷山生之

萬物男女　兌震合（東西正位之卦）隨　蠱　天地既交萬物生（互大過頤是具大坎大離象萬物男女皆根乾坤坎離而生也中互漸）

兌合坤。大震象臨　觀　·天地交萬物生兌陰即萌芽其中故雖陽長之卦有大震象初至四互歸妹陰殺伏焉

震合離翻艮卦（震陽合離陰之）噬嗑　賁　震陽合離陰所以交兌陰之坎陽（互頤又本頤全是大體中互坎藏水）

震翻艮合坤（艮陽即震陽之起而上止者）剝　復　艮止坤靜所以固震陽（臨卦坤生兌庚故震甲艮之翻艮以合之）

震合乾翻艮　无妄　大畜　震陽合乾元氣充盛（互頤雷火伏中互漸）

震艮合。離象（日體）頤　震艮合為陽體含坤化離

兌巽合坎象（月魄）　大過　兌巽合為陰體含乾化坎

坎水月精（坎離即乾坤精）　坎　坎含乾陽中互頤水中真火（水火互根日月相包陰陽之精互藏其宅）

離火日精（氣）　離　離含坤陰中互大過火中真水

周易聖人因與民吉凶同患而作象變辭占雖云卜筮其道甚大至序卦次第文王精意未嘗以示人孔子序傳于起語畧提後但即卦名聯合亦變通之妙而亦未嘗明言豈民可使由不可使知與王申子云師失其傳葢歷漢唐宋元明未有知之者洛既與雜卦各為圖說兩巻因即以圖置上下篇首畧著其要

周易觀玩篇

上經

錫……稿

乾（乾下乾上）

初九　潛龍勿用（潛龍勿用陽在下也）

九二　見龍在田利見大人（見龍在田德施普也）

九三　君子終日乾乾夕惕若厲无咎（終日乾乾反復道也）

九四　或躍在淵无咎（或躍在淵進无咎也）

九五　飛龍在天利見大人（飛龍在天大人造也）

上九　亢龍有悔（亢龍有悔盈不可久也）

用九見羣龍无首吉

用九天德不可為首也

乾元亨利貞（序卦精義首乾坤天地為萬物之父母也）

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

太極之真無象無形畫一奇（天之始）畫一偶（地之始）至六畫而乾坤括六十四卦之始終故乾坤為陰陽父母易從乾坤起純陽名乾至夫子肖其性曰健也此即太極之動而神焉者也

說卦分言六子而首之曰神（乾神統坤）也者妙萬物而為言不言乾而言神則神即乾是為氣之主宰性之神明一以貫之運而無息循環不已能出入於有無隱顯之間而不測故不獨純陽為乾凡百九十二陽爻皆乾也即百九十二陰爻皆乾之所主也此可見幽明生死鬼神晝夜道通於一繫詞曰乾知大始彖傳曰大明終始終始即健而無息之謂大明即乾知乾知即神也在人則性之神爲者也萬物本乎天萬理根於性尺寸之膚搔之則癢傷之則痛細微毫髮皆吾乾知之

性所貫徹也見觳觫之牛則不忍見入井之赤子則怵惕即萬類之榮枯休戚皆吾乾知之性所流通也夫子曰吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣率性而行無私柔之雜即純乾也

乾純陽不雜故一而能神即其健而无息能主大始而無不亨又各得其宜不失其正而利貞此四者乾之德也惟卦有本然自具之德而後有當然處事之宜（凡卦爻吉凶悔吝之辭皆卦爻中自具此理故有此占）文王卦辭與他卦占辭一例至夫子文言作四德實

參觀闡發兩聖人之意非有淺深也凡他卦元亨利貞字皆稟於乾。元亨而利於貞更重利貞蓋元者生理之始有此始自能長故亨萬物皆然而後或不同必合其宜正而且固始生之理方能有終是謂終其始故文言曰乾元者始而亨者也利貞者性情也始而亨天所賦之性自如此既在形氣中不能無情至利貞方情歸於性以此始者亦以此終是謂性其情也乾至秋冬收藏而春夏生長之理方有歸宿處（元亨誠者天之道利貞誠之者人之道）

彖傳以天道明乾義而以聖人之配天者示人惟陽統陰故贊曰大哉乾元直從陰陽無始動靜無端處看出端倪元者首也始也（本義大通宜于正以他卦彖傳有大亨以正之辭故以元訓大然易例以陽為大陰為小乾贊曰大哉坤則贊曰至哉至用六以大終則以坤能用乾道終故亦云大是大字屬乾陽而元當訓始繫辭傳云乾知大始是也彖傳末云首出庶物則元亦訓首文言曰元者善之長長即始也首也）生理一萌天地間形形色色皆本此為性命根源萬物資之而始即此一元之運統乎天德之全蓋元亨利貞分之有四實即一元之通復也故曰統天雲者有氣而無質雨者天一生水有質而未實雲雨

者乾之氣與精也雲行雨施即一元之發育品物之形從此流露所謂乾元始而亨也既有始當終其始其道要在大明大明者乾知之神也（凡卦爻位一二三四五六陰陽相間一二三兩陽中陰如離四五六兩陰中陽相如坎是位有既濟象朱子發漢上易傳曰乾坤相函坎離相錯雲雨坎也大明離也乾卦而有坎離之象者言其變也）乾知之神自无始而來烱烱不昧緝熙光明無一息間乃能終其始而一身之潛見惕躍飛亢如天之春夏秋冬應乎其時皆一元之流行所謂乘六龍以御天也既曰乾元又曰乾道元從源頭言道從流行言書曰平秩南訛訛者變化之事

夏秋之交金火相革（自元亨而之利貞有變化在）能利貞不能利貞正於此見蓋天所賦為命物所受為性性命者萬物資始之乾元於此變化之際而各正焉則得其宜既得其宜則乾元太和之氣保而不失合而不散愈結愈固而一元圓滿無所虧欠乃為利貞（如花之結實）夫元者首也元之變化至乎利貞而元乃出庶物而為之首非聖人孰能之哉元德默運無為化成使萬國各安其性命一乾道也。識乾元即識性命大明終始先言終後言始貞下起元元還從貞來隆冬沍寒一陽含孕於黃鍾之宮即來年發生之本於此可見天心於此可觀乾元元者生理之始貞者生理之終終始相生循環不息大明即通乎晝夜之知即乾知也即乾神也。大明終始至御天非止釋元亨是釋元亨所以能利貞之故

乾為馬震為龍乾何以稱龍朱子發漢上易傳曰乾體本坤陽以陰為基也震變為乾乾為龍乾變為震震為馬故震其究為健此亦一說也按水中真陽之物為龍潛於淵而飛於天升降屈伸變化不測象乾之神卦之取象不可拘乾九五

在四六之間如坎為水中真陽之龍（坎為豕以陷於兩陰言首出為乾則固龍也）故文言雲行雨施天下平也明以九五為坎而乾首出即為龍也觀賛以雲行雨施以此然龍飛以致用而立體則在潛其升降變化有潛有見有惕有躍有飛有亢故通卦皆為龍初陽在下象龍之潛勿用即復卦閉關之義深根寧極體之所由立也（卦六位一三五陽位也二四六陰位也陽居陽下卦主初上卦主五以三為天之中心著乾惕之義陰居陰下卦主二上卦主六以四為地之中心著坤括之義初陽之根也潛以立體五陽之尊也位也飛以致用二之見三之惕皆潛時事四之躍上六之亢皆飛時事體用行藏內外聖王之道備于乾六爻中孔子文象特於）

乾初曰陽在下坤初曰陰始凝提陰陽二字最著眼見卦爻無非陰陽變化也想見聖人韋編三絕賛易之心何等精密二為見龍亦潛時之見也六爻以初二為地位三四為人位五六為天位二正地上在田也陽德内潛充而上蒸土膏遍潤象龍之見雖未興雲致雨而德施已普此文言所云天下文明者能使天下文明故利見大人夫子講學洙泗象之二九在初與三兩陽位之中動則變為離象故文明

三下乾之終際上乾之始乾取不息此正絕續交關故於下卦要終之爻揭出工夫蓋立本在潛初致用在飛五而所以能體立用行者有工夫在終日乾乾反復於乾道無一息之閒也乾乾取兩乾相重象終日乾乾合兩卦全體言以九三當上下相重際也夕者今日之終即明日之始正絕續之交故惕若而厲離三日昃亦取夕象以九三當下位之終也○惕若猶云儼若思厲則更戰兢矣如此則全體既無踈漏而絕續之交更加謹厲自无咎矣中庸之戒懼是終日乾乾慎獨是夕惕若厲○乾六爻不著吉凶之辭獨于三四爻曰无咎蓋懼以終始其要无咎易之為道要歸无咎而已上爻曰悔悔亦欲其无咎也故曰震无咎者存乎悔○乾卦陽居陽者初三五也初為乾之靜專五為乾之動直而其功要在三之惕惕者乾知也三居三陽位之中天心也坤卦陰居陰者二四六也陰與陽順逆倒看則六為坤之靜翕二為坤之動闢而其功要在四之括括者坤能也四居四陰位之中地心也二爻皆云无咎則知乾坤之道要歸无咎而已但坤為地道臣道妻道故又曰无譽以別于乾

○三為人位著君子字明全卦取象於龍實言君子也二五得上下卦之中曰大人三非中特著為學之功曰君子論語第一章言學與內三爻義合時習乾惕朋來見龍不慍潛龍也

四與初應在淵指初初潛在淵至四將離潛而飛故在淵而躍或者疑而未定逵可行于天下而後行故云自試試其可飛則飛不可飛則仍潛耳夫子仕魯為之兆便是自試躍以自試在可上可下可進可退之間無喪己之患故无咎三之无咎在心體四之无咎在涉世

五天位飛在天則雲行雨施豈但如二之見蓋乾之靜專為龍潛乾之動直為龍飛即潛時之底蘊為飛時之雲雨文言曰聖人作而萬物覩大人開創宇宙為萬物所利見也

飛至天而止上則亢矣亢何以仍言龍文言曰窮之災災者天之所致春秋穀梁人火曰火天火曰災窮者時之窮聖人亦有亢時故亢仍得言龍也聖人處亢進而知退存而知亡得而知喪知盈不可久故能有悔三年居東七年致政有歸

老明農之心處亢之道也位貴上而能下龍貴飛而能潛乾至上九變而為坤故曰窮則變也

九陽也六陰也用人用之也變則為用凡卦爻本四象七八九六雜居繫爻以九六著用數也實不必九六也然易取變取用故繫爻特以九六而於乾坤全變著用九用六之占以見例（逐卦逐爻有變故每卦可變六十四卦而為四十九十六卦）此可見人與天地參造化生心陰陽在握剛柔變化惟人所用之耳（七進九九金數八退六六水數）

羣龍六爻也六爻之動猶羣龍之起而首不可見蓋乾剛為天德以柔用剛而無意必固我之心不以剛德為首則潛見惕躍飛亢變化不測循環無端於無可無不可之中自有當可之則故又曰乃見天則无首正乾元變化之妙用故不徒曰用九又曰乾元用九。用九用陽也以坤道行之用六用陰也以乾道主之故先天圖乾以兌巽之柔夾於南坤以震艮之剛夾於北後天圖乾居西北是不為首歷坎艮而始出震一出震即巽離坤兌以柔為生養萬物之用是即乾之妙用也君子義以為質而禮行孫出信成其理如此孔子正卯

之誅萊兵之卻想見聖人何等陽剛而獵較從俗微服過宋論語鄉黨儀容辭氣無非謙順之心渾然中和之德仕止久速無可無不可各當乎天則真如神龍變化此可見天德不可為首蓋剛不可先亢貴能悔此最陰陽消息微妙之機也

以四德言學天理渾然初無朕兆忽然萌芽端倪流露是乾元之大始（如不忍觳觫之牛見赤子入井而怵惕惻隱嘑蹴則不受不屑凡四德之發見皆是從乾性之神流出）從此而亨而利而貞皆從一元來不過條達圓滿此一元耳（中庸言致曲孟子言擴充）夫造化畀我以性載我以形者元亨也能復其性能踐其形者利貞也故元亨天道利貞人道然利貞亦保合此一元耳故貞下可以起元人不能利貞即失此元語云失卻本來面目也

以六爻言心潛是不覩不聞時見是心田中一念天理之發躍將見乎事飛則發皆中節也其致力於上下卦終爻見之三惕則无咎上但言悔繫辭傳震无咎者存乎悔惕與悔同歸无咎而已

勿用是靜而涵養法九二之利即一念之天理為利天下之

本雖未見於事而利者已具躍則發於外未離乎内接物而未交乎物也飛則實以此心見之事業其利溥矣九三是時時提醒法天理之萌如石火電光安得不乾惕夭之悔是末路照顧法使無失本來初心也

坤
坤下坤上

用六利永貞

上六　龍戰于野其血玄黃　龍戰于野其道窮也

六五　黃裳元吉　黃裳元吉文在中也

六四　括囊无咎无譽　括囊无咎愼不害也

六三　含章可貞或從王事无成有終　含章可貞以時發也或從王事知光大也

六二　直方大不習无不利　六二之動直以方也不習无不利地道光也

初六　履霜堅冰至　履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

用六永貞以大終也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤順也純陰順之至也全以順乾為主易例陽大陰小故不曰大然能順乾無所不到坤元直與乾元配故曰至哉他卦辭有

亨小利貞皆以陰言凡物資始於乾者莫不資坤以作成乾氣行坤中坤能順承之而後胚胎生長為形為質在地成象此地所以順承乎天也坤靜而翕天之氣含於內而極其宏陰含陽坤動而闢天之氣光於外而極其大陰顯陽。此亦因六爻有坎離象大抵乾坤生成必由坎離升降宏纖巨細物各成品而流形則坤之元亨皆順乾為元亨也利牝馬之貞者乾為馬坤即其牝明乾坤本一而分兩也坤為牛以承乾氣言為牝馬乾健而不息坤之利牝馬之貞亦在承乾而不息故牝馬取象地類而其行地猶如御天天氣所到地亦隨之如牝之隨牝者然无疆則貞下起元猶乾之大明終始而復始順而能健凝固之中有常行不息者存此坤道之柔順所以必要於利貞也猶乾彖傳云乃利貞言其柔順必如牝馬之應地无疆是為坤之利貞一身血肉形體皆坤也必有元氣周流不息稍息便當壞五臟脾土須健運醫云健脾亦坤必以健為主意也而此柔順利貞之道即君子之體坤者其有攸往亦如此觀叶韻承上即起下陰道宜後不宜先觀後天圖必乾至出震而後坤率巽離兌以承之故如牝馬然先則迷失道路復上六言迷復反君道亦此意必牡在先而牝順之以行為得主而有常蓋坤必

以乾為主也利字貫下二句西南陰方坤致役之地東北陽方艮成終之地艮與乾同德詳序卦傳圖說言在西南則利於得朋率巽離兌以致役於陽在東北則利於喪朋舍其類而專歸於陽皆得主之義喪朋如詩言女子有行遠父母兄弟坤專一以乾為主猶女專一以夫為主終有慶亦猶女以歸男為終漸女歸吉也歸妹女之終也而坤之用六永貞亦曰以大終東北艮方而謙卦坤艮合亦曰君子有終本卦六三又曰無成有終是坤必以乾終全重在貞觀後天圖坤位西南率其類巽離兌以代乾作成之功曰以類行是坤之元亨也艮位東北艮陽即乾陽之成終而成始者於辰為丑木落草枯坤功不見而收斂凝固生意潛藏一以乾陽生氣之在內者為主曰終有慶是坤之利貞也而貞下起元終乃成始艮後即乾陽出於震而坤又以其類而致役西南為發生長養之事矣此即牝馬之貞所以順乾而循環不息也故坤之順乾在元亨而尤根於貞曰安貞吉安即坤之靜翕承上東北喪朋來惟靜翕斯動闢皆順乾之專直而行前含弘光大先含後光知元亨必根于貞故君子天君為主。

順以行之

初陰在下象霜始凝履霜(即)知堅氷之必至語氣爲履之者惕

象曰馴致其道蓋陰雖始凝馴而致之必至堅氷其道如此

則霜正堅氷之兆也謹小愼微欲辨之於早其旨深矣(本義按魏志作初六履霜今當從之)

六二地之正位猶乾之九五爲天之正位也象云六二之動

著動字知此爻正言坤之動闢(若但指卦爻之動則不應獨此爻)夫乾其動

也直又曰大哉乾元則方者地而直與大皆天也三字見天

包地之義乾動直遂透入坤方而地承之以發生故廣生之

德與大生者配所謂直方大也(坤二何言方偶畫至二即成方象)若是者只

以乾爲主坤順之以行更無造作象云地道光言地道之光

顯也(下卦一二三位本離言光)皆以坤之動闢言(陰陽反而相配故坤初與乾上對者坤二與乾五對者坤三與乾四對者坤四與乾三對者坤五與乾二對者坤上與乾初對者)

易貴陽而賤陰乾根初陽坤則於初有履霜之戒(乾上之亢陽窮於上則陰生坤初正陰初生也故有履霜之警坤上陰窮于上則陽生特提曰龍戰明坤陰以乾(龍)爲主也乾上陽窮則不著陰生之義而仍言亢龍龍是貴陽而賤陰也)而特於上爻大書曰龍戰是陰以陽爲

主而以上爲坤之本也(進化以陽爲主故乾初爲冬至陽生曰潛龍貴之也坤初爲夏至陰生曰履霜賤之也且履霜堅氷并不取夏至陰生之義直以坤爲十月初爲九十月之交矣以上爲坤之本異于乾以初爲根蓋乾初陽居陽正也坤上陰居陰正也若坤初則以六居陽非陰之正)

乾四與初潛對以初爲淵雖未遽飛或躍而自試矣坤三與上龍戰對戰則以陰受陽之施而章美內含(三本陰居陽受上之戰所施爲陰含陽不可輕洩故云可貞猶乾四之未遽飛)或可從王事矣(乾四坤三皆曰或正對者)王事乾君之事即上之龍戰也

三受陽施章美內含惟有含章之貞然後可以時而發象中

發正從含字來无成有終即不先而爲後意二象曰地道光

即象傳所言光大(此)爻言含章而曰或從王事象曰知光大是

從含弘說到光大蓋坤三在含發之交猶乾四在潛飛之交

○光大何以言知從王事則光大而三以含章爲貞或從則

猶未定故但言知蓋含時雖未見光大而光大之事已具足

知中矣知字正根貞字來四德以貞屬知貞能起元光大之

亨皆根於貞聖人德業之盛皆從知生(先時具足曰含應時而發曰光大)乾

卦陽居陽者初三五而三爲天中心曰惕坤卦陰居陰者二

四六而四爲地中心曰括(乾初陽氣潛藏而三之惕以終靜專之功坤六龍戰陽來主陰而四

之括受陽而胎于中以固封翕之功故坤四封乾三者盖地中心虛象囊受天之氣而吞吐呼吸之四之括則納乾陽之氣包于中無滲漏而後有以為發生之本此坤以藏之所以為萬物母也所藏者何天之玄也因戰龍戰而受之三曰含四曰括兩爻變皆坎象故坤之功在括猶乾之功在惕括則慎密之至是胎養法象曰慎不害地道之光全於此括蘊而不露故无咎亦无譽嗟呼孰能以无咎為常无譽為幸者哉五尊位統明坤之順德黃土之中色裳下服言黃則有玄在言裳則有衣在陰雖在尊位要以乾陽為主故以黃表其德裳別其分言具黃中之順德以退處于裳全坤德以承乾如是乃為元吉也象曰文在中坤為文所謂大塊文章在中不外炷意詩曰衣錦尚絅中庸言闇然而日章坤道也乾五為天位坤五非地位二之象曰地道光特明地道在二也六五但統明順義坤利牝馬之貞其承乾不息於上六見之上六陰道之極坤靜翕之時也上六純陰亥月正窮陰凝固時使無陽主之則生機息矣獨陰不生何以為牝馬之貞故乾初為乾之靜專曰潛龍勿用則保其元陽之氣也坤上為坤之靜翕疑于无陽則仍以陽為主歷家

以十月為陽月方見坤之利貞能承乾不息大書特書龍戰於野龍戰即說卦戰乎乾之義也乾爻稱龍在坤則牝馬之壯也故馬有龍馬於野即象傳應地无疆之義也曰其血是坤陰之血所以生物而非受陽氣則不能生坤上六陰盛交乾陽来来之以戰戰則以陽闢陰以陰受陽而陽入于陰矣四之括括此也三之含含此也即二之象言地道光亦此陽之光顯也即五之象言文在中亦以此陽在中故有文也初言履霜堅冰有此龍戰之陽則雖霜盛冰堅而生氣不息初雖著履霜之警而爻象不言吉凶以此文言曰蓋言順也又易閑坤順意說在文言傳故曰玄黃黃地陰之色玄天陽之色夫陰所有惟血血為陰類雖受陽施以陽為主然陽正以血凝故文言云未離其類即象傳中類字蓋陽變陰合合正血陰類事而陽氣行乎陰天氣交乎地故曰天地之雜須有此混沌一番乃闢天地萬物陽為主陰而陰受其戰以承之則雖靜翕而萬物胚胎正在此曰天玄而地黃言天地之分愈雜而愈分明也如鳥之卵莊子曰衆雌而無雄其又奚卵焉見此意象曰其道窮言陰道至上六而窮窮則變陽来主之乾上之窮則交坤坤上之窮則交乾此大圓圖坤之所為次以復也後天乾位西北西北純陰十亥

月而乾来戰之則乾陽入坤陰中此後天圖坎之所以次於乾也先天乾一消至坤八則乾陽不見即入於坤而息為坎此先天坤位所以即為後天坎位也雜卦傳說有圖坤卦六陰盛而乾来戰之則坤陰胎乾陽成坎象而生長男震象震亦為坤之初交乾此序卦也之所以次乾坤也舊說陰陽殺傷然玄黄戰鬭而乾陽之主出其中即此開闢世宙理亦可推

四德乾統于元坤統于貞故乾文言曰乾元用九坤曰用六永貞永不息也惟以不息為貞故能承天之元象曰以大終蓋坤順者順此乾健而終也此謂牝馬之貞乾上龍亢亢則已有天德不可為首意坤上龍戰戰則已有以大終意故乾元用九剛以柔用用六永貞柔以剛終陰陽本合德剛柔非兩體龍與馬一神而兩化

同里黄卬以坤四為地心是也而二與上兩爻與乾對看處未合蓋坤陰當與乾陽倒看二地道光坤之用上陰盛龍戰乃坤之體也其龍戰之義則獨得之要即泰同契歸於坤元應度育種之義坎中一陽乾戰而坤受其施也故雜卦傳起於比之坤坎合以坎中剛為乾種即人所得於天之性也或

曰然則殺傷之說非乎且於人事何如曰秦楚之際漢高即龍也亥則子來晦則朔來窮陰挚殺陽即為之主矣月魄滅沒日已合之光矣

屯　震下坎上

上六　乘馬班如泣血漣如　象曰泣血漣如何可長也

九五　屯其膏小貞吉大貞凶　象曰屯其膏施未光也

六四　乘馬班如求婚媾往吉无不利　象曰求而往明也

六三　即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六二　屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字　象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

初九　磐桓利居貞利建侯　象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

序卦精義（震陽合坎為始乾坤之元氣元精元神也列屯翻之蒙以水中雷為真陽之氣也此造化生物之源先天性命之根）

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧（難去聲）

序卦有天地然後萬物生焉屯者物之始生也屯何以為萬物始生萬物出於震而胎於坎乾坤分列未見交象自乾陽入坤陰萬物之含孕於此始故震雖生機已動而遇坎則猶

在坤母之腹中蓋震為乾坤長子而實孕于坎自乾戰西北（亥）而陽入坤陰則成北方坎體（子）至震而長男始生凡物始生自難故曰剛柔始交（震初交）而難生以其動乎險（坎）中故也說卦傳震為玄黃正天地初交之色（正從坤六龍戰來）此乾坤生萬物之始故屯次乾坤以震為造化元陽雖在險中動而能出故元亨然處險未可輕動故利於貞固曰勿用有攸往猶乾初之潛龍雖有雲行雨施之德而時方處潛又外有險未可輕用也（震初即乾初）蓋震雷坎雨震雷一動坎雨自降所以元亨而當屯時則雷方動而未雨（水底雷響）正雲雷滿盈之時（象言雲雷而彖言雷雨要其元亨而言實則屯而未雨也雨則為解矣）此時陽氣鬱蒸未可輕洩洩則散而不雨不能濟屯矣故勿用攸往者所以固其氣而利貞乃以致其大亨也濟屯全在初陽而主屯則五天造即乾五大人造之義（坎五即乾五）當天運草昧主持開造則惟以建侯為利（書聿求元聖）侯初陽能濟屯動能輔五以開闢乾坤者也不寧有一息不敢緩之意（屯之勿用攸往建侯不寧如雞抱卵刻不可睽震初卵中雄也）魏伯陽參同契云元精雲布（坎）因氣託初（震）陰陽為度魂魄所居左

傳子産曰人生始化曰魄魄陽曰魂坎中震乾陽神在坤陰中以氣運精經營鄞鄂權輿根基而支臟筋脉生即象所云經綸即象所云雷雨之動滿盈建侯而造草昧也契又云晦至朔旦震來受符衆夫蹈以出蠢動莫不由說此卦極精透彼雖因丹術而言要其理不可易也造化如此人與萬物如此天地間事物之理亦如此以吾儒性學而言則寂然不動天性孕藏於心體之中坎感而可通至性呈露於乍見之際震正工夫初起手處也

初濟屯主爻磐桓柱石震為撑拄乾坤之柱石也然不可遽動而利於居貞蓋乾陽居初有潛之義故雖有磐桓柱石之才而志行正所謂隱居以求其志也然在初而言利於居貞以屯之世言則震為乾坤元子有開闢草昧之才故利建之為侯象曰以貴下賤大得民蓋震初乾陽貴德而下於陰賤其體仁足以長人者德已具於居下時而可以大得民也惟能下故能上能居貞故能元亨與乾初能潛故能飛同此爻為卦主故爻辭與象同意

六二居正應五進而濟屯其常道也然人有不為也而後可以有為初剛為濟屯之主尚居貞而勿用攸往二雖欲濟屯自當避初剛而有邅迴不進之思是六二之難以乘剛而與初同居貞也必初動而後二從之坎為輪有駕馬象坎為雲有班布象下卦言邅如象震雷邅迴之聲上卦言乘馬班如象雲物班布之意而五之乘馬班如則於二見之言五之乘馬而來班布於上者匪二之寇乃婚媾也然二當守貞不輕字人至十年乃字可反其濟屯之常道也十年甚言其守之固震四坎六合十

大抵雲雷之動必儲之滿盈而後得解雨滂沱經綸之君子必蓄之貞固而後得乘時展布故初言居貞二亦言貞惟貞所以能元亨也

三震體居剛而遠於初故有即鹿无虞入於林中之象即鹿必虞人導之初猶虞人但知即鹿以從禽而與初遠是无虞人惟入於林中而已以居剛輕動故也撰艮山鹿山中禽也林亦山中之象林中更有草昧之意君子苟能知无虞人不可以從禽則不如舍舍辭作呼醒人語氣若往必窮而致吝也三震極故慮其往撰艮故可望其舍

所謂幾也上下之爻兩設其義蓋憂悔吝者存乎介也
四承五有濟屯之任者故乘馬班如如雲之布矣然必待雷
後濟四與初應婚媾也求得之而往以濟屯自吉既為天下
得人則因以承五而往濟屯无不利也象曰明撰艮為光明
求人濟屯非明不能
九五為當濟屯之位也可濟矣而猶有勿用有攸往之義焉
蓋疾雷驟雨不能終朝故雲雷之動氣不輕洩惟雷聲邅廻
雲物班布方能儲而滿盈所謂屯其膏也膏不輕施故未光
小貞大貞如作內吉作外凶用靜吉用作凶之意此傳左傳
屯固之義也
上六屯極與初遠而下无應與欲濟屯而无輔故乘馬班如
欲求有濟而傍徨無侶惟泣血漣如而已坎為泣為血此安可長
安得不建侯以濟哉
初磐桓字與邅如班如語異吳覲華像象述以磐為柱礎桓
則詩云桓撥是也象初之剛毅能任此與居貞建侯義合可
從。林屋山人俞琰玉吾又號石澗元人有易集說屯初磐桓磐大

石與漸二之磐同桓柱也禮記檀弓所謂桓楹是也横渠張
子曰磐桓猶言柱石此說得之震初直撐柱乾坤之柱石也

蒙 坎下艮上

上九 擊蒙不利為寇利禦寇 利用禦寇上下順也

六五 童蒙吉 童蒙之吉順以巽也

六四 困蒙吝 困蒙之吝獨遠實也

六三 勿用取女見金夫不有躬无攸利 勿用取女行不順也

九二 包蒙吉納婦吉子克家 子克家剛柔接也

初六 發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝 利用刑人以正法也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

乾陽入坤中為坎孕而生震動乎險中為屯渟而遇艮險而得止為蒙蒙者鴻蒙之義說卦震為玄黃天地之初交遇坎猶在元黃混屯之時坎為隱伏乾爻交坤陰得艮為鴻蒙未開之象山下有險內險也陽剛在兩陰中如天性之陷於形

氣險也險而止未能從陰中透出陽剛而天性尚為形氣所蒙故為蒙卦詞則取發蒙之義以蒙本有亨道坎中陽剛本自流通形氣中天性本自洞達能以亨行而得時之中源泉混混不舍晝夜盈科後進放乎四海是謂時中即坎維心亨行有尚行險而不失信本然之理也然不有發之者則亦終於蒙而已故又取卦爻發蒙之義九二剛中為發蒙之主五為童蒙二不求五五來求二童則人偽不參求我則虛中能受六五柔中來學則教之五與二志相應也筮所以決疑人有疑未決故筮以決之初筮虛中來求因其求而告之以剛中彼以虛來此以實應也若再三則挾私見而來强詞瀆問喋喋不已則不告以告則徒多話言彼方心雜而不一無益於蒙反為瀆蒙非山下泉之靜而清者非發蒙之道也蒙以養正更取艮發明利貞之義艮一剛上止為光明即坎陽之出險透露于上者在蒙則如孩提之良知良能天性之發見也貴養之是造乎至善之極也而大人者不失其赤子之心當蒙而養之以正即為作聖之功故終以利貞

屯坎在外世宙之險也有經綸宇宙之功蒙坎在內人心之

險也有闕天覺世之道乾坤屯蒙天地君師之大義也
發蒙之道慎之於初利用刑人示以儀型之正刑作刑子之刑解象
曰以正法嚴以教之使歸於正也用說桎梏宜暫舍之若操
之已蹙反為桎梏故用脫易之取象猶詩之比何所不通即以用刑論亦不嚴不寬刑以弼教
也寬以養之使自得也之也寬嚴交濟發蒙之道盡矣若一
於嚴則入笠拓之使人畏而去一於寬則去防隤之使人玩
而背偏挟一道以往則致吝也九二之包以寬上九之擊以
嚴初爻即兼此兩義

九二剛中與五柔應發蒙之主也包蒙與包荒相似有教無
類歸斯受之教思无窮也婦有順道納婦則得賢一包一納
兩言之容衆而尊賢教不能而嘉善也包則物無棄材納則
道有傳人故皆言吉子克家乃專指二五相應言之五雖柔
君父也二雖剛臣子也二能任啓牖之責使五德成就有以
開國承家為子之克家者剛柔相接故也公之於周其克家
之子乎
兩剛爻治蒙四陰爻為羣蒙初在下承剛為婦順五得中應

剛為童蒙之吉者四則遠於剛而困在所包之中惟三不正
不中反在二上是為見金夫不有躬之女倍師而學勿用取女取
之無所利而反有害于吾教以其行不順棄剛非順婦也金夫
指上與三與上應在上言之明擊蒙之義在三言之則為金
夫猶和爻明發蒙之義在二言之則指為順婦各因位取象易不可為典要也
四遠於剛雖居正而無應故困於蒙而為吝陰虛陽實蒙之
有資於發也虛而往實而歸今羣陰中四獨遠陽則無所取
資故云獨遠寔實指九二剛中

五柔得中為童蒙童者天性未漓人欲未開能順於二巽志
以從其教故吉五變上艮成巽
上剛亦治蒙過剛故擊蒙固有當擊者如孔子欲鼓鳴鼓攻求孟子以哺啜責克
古學校夏楚鞭撻所以擊醒之也然非為寇于蒙正使自有
躬為之禦寇耳取艮剛止之義擊蒙若攻治太深反以害之惟捍其
外誘而已所擊亦指三言蓋以三之於二言則二反在三上
為行不順是勿用取之女以上之于三言則三在下矣故象
曰上下順也是為尚可擊之蒙惟變所通不可為典要也

需　乾下坎上

上六　入于穴有不速之客三人來敬之終吉　不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

九五　需于酒食貞吉　酒食貞吉以中正也

六四　需于血出自穴　需于血順以聽也

九三　需于泥致寇至　需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九二　需于沙小有言終吉　需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

初九　需于郊利用恒无咎　需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

序卦精義需乾坎合上篇陽局之主卦也天一生水坎一即乾一坎中之陽即乾一之陽也列需翻訟取坎陽居九五之尊位也此象造化之初

天水泥一對下晉卦

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

雜卦云需不進也序卦云物穉不可不養故受之以需需是不進而能從容自養故需須也須兼兩義徐以待之安以養之所以當須需者以坎險在前所以能需者以乾之為德恒易知險而剛健又能堅貞自持非陰躁之性故能不陷于險

蹇下艮止光明故見險能止為知此乾剛健非一于止者然易以知險知險在前而從容優裕以需之故自不至陷於險而困窮此道要在有孚坎九五一剛即全乾之體居天位即飛龍是坎險中自有天理之正中者而乾實與為正中之孚是需本于中心之誠也夫需不本于中心之誠則雖見險不進終不免冒懷抑塞之苦而不能光明亦不免急迫覬望之意而不能貞正此需能有孚則從容以待此心自光明而可亨義命自安所事皆貞正而無不吉蓋坎九五位天位而正中故也坎為涉川涉川尤貴能需故利涉大川而往有功言得此需道原非見險終不進審時度勢以俟機會雖往而涉險亦可有功也蹇無涉川之文以艮之見險而止此雖涉川而不陷則乾有剛健之用

乾坤開闢以來何時何地無險非人力所能去惟因其遠近處之以道耳其道只在能需初遠於險象需於郊為不犯難行貴不失其常故利恒无咎若困不犯難未知所畏銳然以

前是為失常矣

二得中與坎五同德不如初之遠險亦不如三之犯險為需於沙沙近水則有之沙之為物在水中而不為泥所汙以水之流衍而蕩滌之也故曰衍在中小有言雖近於險如沙之近水矣然能就中有置身無害之理如沙之不汙於泥（二乾剛之體如沙近水仕水流衍蕩滌而無損）則終吉九二需沙有與險委蛇批郤導窾之妙

三迫近於險則需於泥矣泥非已身之泥汙乃外至之汙然已切近能為災故象云災在外（坎在外卦）峣峣者易缺皎皎者易汙人之剛健者每來險難此宼自我致然于已何咎故不設凶咎之辭但敬慎自不敗耳三與上皆言敬敬為需之妙用於兩卦終爻見之

下卦需未在險中而以遠近言之上卦需在險中以出入言之四與上兩陰皆穴也血陰類（坎為血卦）需于血則身在險中何以言出蓋需之所以不陷于險者以九五坎剛與乾為有孚也四能順以聽於五故能自穴而出（須者自字四本在穴以順聽於五故自穴出）此非安心順耐不能文脫羑里勾踐脫會稽是也

五雖坎體中實乾畫所謂雲上于天需道之成全無險象（五與乾三陽為有孚光亨則全無險象矣）需于酒食從容宴樂而已夫酒食之際戈矛伏焉（在兩陰中）能需者以得中居正故吉也

需至五相孚而道成故上不言需而入于穴者以居五之上不如四順于五也（四陰穴以順五能出六亦陰穴以不順五而入）則險終有未易出者然下三陽為剛健而涉川其涉川必直歷至上（象言往有功上爻言不速之客來蓋下乾卦言往在上坎終言則曰來也）不速之客二句須合五爻看需之所以不陷以下卦三陽與當位之五相孚耳五需于酒食則下三陽為五所速之客需道所以成賴此三陽之孚也上不當位則三陽之速于五者在上則為不速之客也彼涉川而來上能下因于五敬此三人則孚于五者亦孚于上雖入于穴可籍以出終得吉也故雖不如五之當位亦未大失

訟

坎下
乾上

上九　或錫之鞶帶終朝三褫之　以訟受服亦不足敬也

九五　訟元吉　訟元吉以中正也

九四　不克訟復即命渝安貞吉　復即命渝安貞不失也

六三　食舊德貞厲終吉或從王事无成　食舊德從上吉也

九二　不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚　不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

初六　不永所事小有言終吉　不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

上剛陵下險伺又內伏險情外恃剛力又巳險能謀人健思逞皆訟象也然以卦爻成體言之則訟自有吉道坎中一剛本乾陽與上相孚是情之實也有此情實孚於乾陽本不相違何至於訟然陷於兩陰情實在中彼此不相諒則窒塞頓究而訟生矣訟豈吉道惟有孚而窒非誑誣比坎中一剛自

乾而來又具乾惕之心而得其中原非喜於訟者故吉也如上爻終極於訟則凶矣蓋雖有孚窒而無惕中抉仇怨心以極其訟則孚窒且轉為險而況非孚窒者乎利見大人九五乾剛中正與坎中剛同體既中且正能鑒我所窒之孚剖其情實使心平氣和以化其訟故云尚中正需境外之險乾剛內含知險能待故利涉川訟內心之險乾剛外實恃健妄前故不利涉川淵者深昧不測之險剛健而冒涉之有入於深昧不測之淵而已即如健於訟者其情未有不入于深險者也故外境之險必安于義命以涉之內心之險必惕中自反以去之

初正違行之始訟以永而成不永所事（事即訟事）必從初便不使永當小有言訟端起時即辨明之而知訟不可永則始雖有言終成和解而吉也

九二正孚窒之爻情實窒中恃理而爭以下訟上不顧矣九二惕中尚能懲忿故不克訟知勢不敵歸而竄焉其邑人三百戶无眚者人有孚見窒情不能平邑人見之必唆之使訟三

百戶言其多也若遑一時之忿而訟不但已受其患亦邑人相咹者之眚也二能歸竄自處卑下我自不與人訟人無庸為我不平故邑人亦無眚若自下訟上雖有孚而窒患至如掇也象更痛為戒詞

三柔爻與初同皆非能訟者安於素分而不爭介兩剛之間能居危地而知懼故貞厲而終得吉或從王事无成是有功而不居如坤三之順乾象云從上吉蓋從上之所為如坤從乾知從王事而已不以成功自居也宋祖命曹彬征江南上許以功成進樞密江南平闕門進榜子云奉勅江南勾當公事回上以蜀未平僅賞以錢帛彬謂人曰何必使相好官不過多得錢耳此為食舊德從上吉

九剛有訟四居柔能不克訟二以下訟上勢不敵也故歸而竄四以上訟下理不可也故復即命命者天理也勢不敵無恃理而上爭理不可無恃勢而下陵恃勢而訟是無天也四能變而安貞故吉象曰不失謂不失其正也

九五中正卦辭所云利見之大人也已中正能洞照人之中正故孚而窒者於此得伸所謂原父子之親立君臣之義慎測淺深悉聰明而致忠愛者也有孚窒者於此可無窒矣則訟可化為無訟矣故云元吉

上九剛而終於訟者雖訟勝而得鞶帶之錫然終必以訟敗不終朝三褫之矣何足敬乎訟本無鞶帶之錫或之云者言即或如是亦不終朝必失夫世之健於訟者每以訟勝為榮若知訟勝亦不足敬則訟何為乎訟不可成於六爻三致意焉垂戒深矣

師

坎下坤上

上六　大君有命開國承家小人勿用
大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

六五　田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六四　師左次无咎
左次无咎未失常也

六三　師或輿尸凶
師或輿尸大无功也

九二　在師中吉无咎王三錫命
在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

初六　師出以律否臧凶
師出以律失律凶也

序卦精義師小畜泰同人謙當合看此師坤坎合乾一陽交坤而成坎也乾交坤之中爻師翩比二五皆坤之中爻與同人對者又與謙之乾交坤對者

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

一陽統五陰居五為君比也居二為將師也將統衆陰成師而不以衆逞必以正行之故曰師貞能左右之曰以以衆正方是仁義之師故可以王所以能正者卦主九二一剛得中則剛而能柔有將之德與五相應委事權以任之有將之權而其行師也以至險之事能順以行之坎險坤順卦辭云丈人者此也師之所行殺伐用張而暴亂以靖猶毒藥治病剛中而應行險而順則以此毒天下而民從之矣夫行師者苟有不吉功不能成將之咎也凡易吉字猶善字義故有云吉无咎有云元吉无咎能以師貞之道行則師既吉將又何咎乎卦云丈人爻云長子蓋自五言之則以君視臣為長子九二撰震正體仁足以長人神武不殺之仁將也統卦體言之則以剛統柔剛而得中險以順

行正臨事而懼好謀而成老成之將為衆所尊嚴者也

初師之始律者號令節制也師出以律是為紀律之師否臧失律則不善也故凶以律失律師之得失臧否吉凶於此兆端故於初爻發之九家易曰坎為法律謂剛中之節制也

九二師之主丈人也二居臣位乃以一陽統衆陰閫外之事得專主惟在師中故也在師專統衆陰為剛得中故行師得吉雖專制可无咎象曰承天寵言二之在師中吉者以承君之寵任故也雖專閫外而仍歸之天寵明威權所由授非跋

扈者叱也王三錫命不惟成功錫寵命凡貳而討之服而舍之或征或撫雖不遥制而必時錫以命如宋藝祖御將每平一州錫之詔命戒以輕殺使知將帥之仁皆王之仁故云懷萬邦

輿衆也尸主也二為主將三以陰柔不中正之才居剛而乘其上如左傳其佐先穀剛愎不仁不肯用命者將權不一偏裨之將皆得衆主之軍旅何所聽命乎其凶可知何以成功

兵事尚右左次退舍也四柔正見難而能完師以退可以无咎雖不能成功而亦未失行師之常道也春秋凡救書次者譏其緩于救也伐而書次善其緩于伐也

六五用師命將之主故備言行師任將之道田養民者也禽害稼者也天下有殘害生民者如田有禽然利執其罪而聲言以討之是順以行險者仁義之師不得已而應師出有名非耀武觀兵者比故无咎而其任將則宜專如九二剛中長子也命之帥師能以剛中之德行師是謂以中行弟子君之近習也既命長子又使弟子分其權而衆主之雖師出以正必至於凶以使不當也後世監軍之弊每至敗

上六一卦之終統行師之始終言之也行師以開國終也安民以承家自行師命將之始至功成論賞之時皆大君有命以正其功使無冒濫上提大君有命見將之權原一歸于君也小人勿用亦統始終言之弟子小人也師以懷邦萬邦而小人則必亂邦故從初便勿用即不得已而資其勇力要必聽長子之節制以効力行間至論功行賞亦祗優以金帛償其勞績無令預開國承家之事是始終猶勿用之心也

比　坤下坎上

上六　比之无首凶　比之无首无所終也

九五　顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉　顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

六四　外比之貞吉　外比于賢以從上也

六三　比之匪人　比之匪人不亦傷乎

六二　比之自內貞吉　比之自內不自失也

初六　有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉　比之初六有他吉也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比五一爻乾之飛龍在天位者聖作物覩物自比之輔如輔車相依下之順從亦如此也乾五具元亨利貞之德此五雖坎體然再筮自審亦有元善永久貞固之德蓋惟坎體故須再筮而元貞有其始終永則亨利亦備四德无閒也元以長人永以成化貞以持久以此為比有敦厚裕大之模非驩虞

小補之私故无咎凶皆以九五剛中得正故也不寧方來者上有求寧之志下自歸附以求寧方方而來無不相覩上下相應成比也上指五言非指上六後夫指上六當比之時而不能比如塗山之會執玉帛者萬國而防風獨後至則戮之故凶後夫是比而失于比者非背而去也以其在上肆而不肯附依違觀望乃失于後故云其道窮

坤土為信有孚義比貴乎信中心悅而誠服方能比比以五為主初若不易比然能有孚實心比之所謂雖不能徧中心向往者故无咎且孚信何所不通苟積誠之至至於盈缶始雖未易終必成比有他吉只積自己之誠非期于吉而自得吉也坤有缶象自初至三積至于盈缶則合四而通于五矣

二柔順中正與五應居內為比之自內以己之道為主有不變塞之節故正而吉以其自重而不失己也

初之比五先而不後二應也四承也三獨與上之无首同為比之匪人不亦傷乎數其失所比也不曰小人而曰匪人人必如初與二四之得所比者三所比則匪人也

下卦為內上卦為外然六四承五近君者也以近君者視下則下為外矣故爻辭云外比之象曰外比于賢初二皆賢四之比上非容悅也維君子使媚于天子外比于賢以從上得以人事君之正故吉

五位中正其為比蕩蕩平平顯然光明王用三驅失前禽言王者之比蕩平無迹如王者田獵之禮開一面之網逆者取之順者舍之前禽失而不追不求必得也然失得勿恤上無取必之心而從欲風動下自有親附之化邑人不誡謂不必

相告誡而自然比于上也象曰上使中蓋天下化中相孚以神而不以迹非上使化于中何以致此坤為國邑人邑人指下坤陰言象傳上下應上指五下指下陰若上則後夫故邑人者坤三陰也

君為元首九五一爻即乾之首出而為君者也上亢六而不下樹權結黨比而不惟君是從是无首也其凶可知未有能得所終者如堯時共驩之朋比相似

小畜　乾下巽上

上九　既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶　既雨既處德積載也君子貞凶有所疑也

九五　有孚攣如富以其鄰　有孚攣如不獨富也

六四　有孚血去惕出无咎　有孚惕出上合志也

九三　輿脫輻夫妻反目　夫妻反目不能正室也

九二　牽復吉　牽復在中亦不自失也

初九　復自道何其咎吉　復自道其義吉也

序卦精義小畜坤交乾而合成離象者坤交乾之四翻履四與三即乾之初與上爻也對謙者

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

卦六四柔小而巽亦柔以柔小畜陽為小畜天陽不得地陰則亢陽不和矣六四一柔得正位先天巽即後天坤位四又得卦三陰位之中此一陰有全坤義為坤柔之正上下五陽應之而畜于此柔故名之曰小畜陽得陰而和則亨然必先畜惟畜乃亨卦內乾三陽本健

與外卦兩陽同氣而六四一陰居其間則五陽皆受畜陰柔必以剛為主六四性巽順惟巽孚于五則剛中之德上下流通而乾陽之志方得陰以行曰乃亨言必畜至此而後亨也密雲不雨二句以三四兩爻言之以見所以必畜而亨者尤在此兩爻也六四得陰位之中而居正巽又即後天坤位是此卦便有地天交象（此序卦反覆圖小畜後所以列泰也詳見序卦圖說）九三亦得陽位之中（四為二與上之中三為初與五之中說見乾坤）是三四相比陰上陽下天地陰陽正在此交交則為雲（陽氣上行陰氣下降）為雨而和矣然四陰本巽必孚五剛陽生氣然後能雨故三四之際三之陽雲雖密四之陰雨未施以四尚往而孚五也（五即巽陽生之氣）自我西郊者卦乾陽又撰兌皆在西畜而未行雲而未雨蓋必得巽孚而後雨施雲行也。小畜言亨以五剛中而巽陰又為生氣大畜言利貞以五柔中而艮陽又為要終若畜極而亨則兩卦同義故大畜至上九何天之衢亦言亨

乾陽固健必得巽陰乃和故當受陰之畜初為乾初能潛其復為自具之道其義吉又何咎焉

二剛得中中故能與初牽連而復雖不如初之為道自道亦不自失故吉（小畜初二之復如復之初二陽在下靜以受陰之畜惟然故畜至而能亨亦養陽法）

三與四切近而比畜道專在此三四之交此上下所由通陰上陽下皆得其位（三陽居陽乾卦三為天心四陰居陰坤卦四為地心詳見乾坤）此正地天交象名之曰夫妻然九二健性秉與而進四則以五剛中為陽生之氣必孚五而後能雨故不應三三受其畜則脫輹不前象如本為夫妻而反目夫四之必孚五而雨是四之正三當受畜之時猶不能以正為室也爻曰夫妻象曰正室特以畜而未和故象反目（三至五撰離目）無凶咎之辭以此（若以四專從五堅拒夫三是四終不交三上下何由通且直以三為強暴不得正名之曰夫妻矣）

四當與三交而成和然四雖巽主而巽以五為生氣故必孚五五即巽體故為有孚血陰也（坤陰為血）下不輕交三無陰私之係為血去孚五而有惕若之心為惕出（乾惕為惕）此四之所以為正故无咎卦本純乾四獨坤柔而坤柔仍孚五之剛中為巽之生氣則通體乾陽流行無凝滯矣象無去血去字而止云有孚惕出專以孚剛言上合志言上合于五也正尚往之義

九五有孚攣四也五剛中本巽之體故曰攣如一體固結如是則四陰之富得及其隣富指四陰主利坤為吝嗇坤四為括囊巽亦為近利市三倍家人之四亦巽柔曰富家其隣謂下卦乾陽有五之陽剛生氣為巽柔之體則巽之柔為一團薰和之氣方是長養之風故能為雨之行故澤及與五同氣之陽蓋四五成孚則巽德成上云德積以此巽德成則四與三交而下卦之氣流行不隔矣

上與三對為畜道之成夫密雲所以不雨以三四比而四不輕應三故陰陽不交而未和耳至四五孚則四陰柔全是生氣與陽交通為既雨而三亦得安以處其室矣既處指三尚德載言巽柔至孚五及上則巽德積滿而載可以成雨澤也夫柔為妻道婦道其於陽剛猶月之於日也孚五及上德積以載則陰盛滿故婦有貞厲納甲乾為望巽為既望而魄生曰幾望言自乾至巽月受日光亦幾如望而要不及望原非敵陽婦之貞厲然也君子指三乾三曰君子征凶則與既處對惟處不征行則畜而自亨若征行是與不脫輻恃健而進則四疑三為强暴三疑四為匪貞必致亨凶矣睽上九亦以上與三言

曰遇雨之吉羣疑亡也此則惟不征行方得既雨既處而不致疑也

履 兌下乾上

上九　視履考祥其旋元吉　元吉在上大有慶也

九五　夬履貞厲　夬履貞厲位正當也

九四　履虎尾愬愬終吉　愬愬終吉志行也

六三　眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君　眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

九二　履道坦坦幽人貞吉　幽人貞吉中不自亂也

初九　素履往无咎　素履之往獨行願也

履虎尾不咥人亨
彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正
履帝位而不疚光明也
小畜履象似中孚小畜柔居四履柔居三合而卦觀之而小畜一柔得正翻轉
則履之一柔不得正如謙一剛居三得正翻轉則豫之一剛不得正然豫不以不正為嫌以震生之氣奮出地上也履則兌說安可居陽位序卦列小畜列謙而翻履豫取其正詳序卦圖說夫柔之居陽位
者三初尚在下五為得中惟三之以柔履剛非其位不可居
故雜卦云履不處也然此爻義非卦義論爻義則三之柔履

剛位有咥人凶之論卦義則乾剛為虎兌柔履其後為履虎尾
之象白虎宿在西而西北之乾方其首也以兌說應乾剛則不咥人之象也兌
上乾下為健而說決而和乾上兌下為說而應乎乾則乾剛
而說以履之有用剛之妙焉天理本剛行以人心之說樂則
和故曰履和而至又曰履以和行則兌說應乾正禮之用和
為貴也是以履虎尾不咥人而亨蓋履得和其和小大由之
美而亨矣剛中正三句又特提乾之主爻以申明亨字之義
言說應乾所以亨者以乾五一爻剛中正也惟乾五為中正
之剛而兌說以履之則位雖尊嚴而無過不及皆行心之自
然故無疚而光明乾陽明有子論禮正與此合禮天理之節文
也用以和為貴則以說為主然知和而和不以禮節則不行
是又貴剛中正以乾為主說而應乾所謂先王之道斯為美
履帝位而不疚光明者以此
小畜陰陽相求故六爻取應履辨上下故六爻各取本位為
義初剛有本質之素在率所性之素而往故无咎兌初異乾
初乾初宜潛兌初以遠三可自達其陽性故曰行願然曰素

原缺第五十一至五十四葉

曰獨仍是潛時事

二剛得中不麗于陰行不由徑坦然平易而心體曠如幽人守貞之吉也兌二巽于乾二乾二能見兌二以近三不得達其陽性故曰幽而取幽人之象中不自亂言得中不以三自亂也蓋雖不利見而中心之說裕如

三兌主為毀折巽離目為視巽股為行毀折則眇矣跛矣視不足明履不足行安能免咥人之凶以三之位不當也柔則才弱居三則志剛三非君位武人而已乃才弱而志剛是武人欲為于大君也

乾上為虎首下為虎尾三在虎後四正為虎尾也故三四皆言履虎尾三本柔而用剛則材弱志剛傲而凶四本剛而用柔則才剛志行敬而吉愬愬小心遜志以行終得吉也

九五剛中正履帝位不疚者夬即乾之決也即夬卦夬字中正之履剛以致決然非履以兌說則雖正而危厲有尊嚴之體無從容之意象云位正當言正當剛中正之位不可無說應乾之用也

上九履道之成初往履之始也上旋履之終也率其素以至終視所履以考善旋不失素為元吉凡言元者始意大畜六四禁之於始為元吉此不失其素為元吉自始至終無不善則終如其始矣何慶如之

泰 乾下坤上

上六 城復于隍勿用師自邑告命貞吝　城復于隍其命亂也

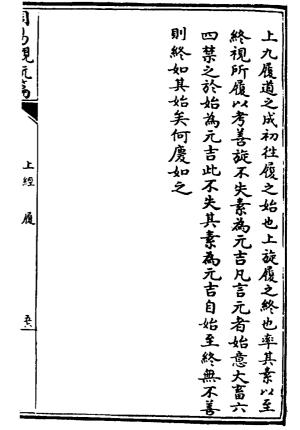
六五 帝乙歸妹以祉元吉　以祉元吉中以行願也

六四 翩翩不富以其鄰不戒以孚　翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

九三 无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　无往不復天際翔也

九二 包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行　包荒得尚于中以光大也

初九 拔茅茹以其彙征吉　拔茅征吉志在外也

序卦精義泰為地天交前師小畜後同人謙皆一陰一陽之卦有坎離象者合觀之見乾坤精氣相交所謂絪緼化醇萬物所由化生也中互歸妹此邪正倚伏之微機也

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

乾坤定位氣貴相交交為泰不交為否交不交在往來間往來即消長也陽剛大能開通陰塞陰柔小只助陽宣化故獨陽不生獨陰不成陰陽不可相無而淑慝當分主客主于內為來內卦客於外為往外卦來為長而往則消陰陽皆從下起下者根也先天震巽陰陽皆從下起造化之運自復剛反一陽生至三陽則為泰正月卦陰消而陽長也為小往大來自姤柔遇一陰生至三陰則為否七月卦陽消而陰長也為大往小來此陰陽互相消長之運也至所以為交不交者陽性本上陰性本下後天東震陽自下而上西兌陰自上而下又先天乾陽在南本上坤陰在北本下是陽性本上升陰性本下降故泰陽氣自下上騰陰氣自上下降交通成和為吉亨以造化言則是

天地交萬物生長而通也外坤即地氣之上于天者內乾即天氣之下于地者亦可明交象以人事言則是上下交君臣志應而通也內陽外陰是乾陽為主而有資始之功坤陰承之而有資生之助內健外順是乾健為主而有剛健中正之德坤順出之而有柔順中正之行內君子外小人是君子為主有秉時利見之為小人化之有效命易使之用內陽外陰氣運之泰也內健外順性情之泰也當體之泰象內君子外小人家國天下之泰也而內健外順即君子之性情所以開泰而主氣運者內健外順句重性情是陰陽之骨故

下只以君子道長小人道消結言之否則反是陽在上而不下陰在下而不上閉塞不通為大往小來以造化言則是天地不交而萬物無以通也以人事言則是上下不交君臣志睽而天下無邦也陽淑陰慝不得其宜內陰外陽則陰反為主而為肅殺之運陽藏其用而無生長之功內柔外剛則柔反為主而為陰柔奸險之性剛亢其用而遏害正嫉妬之才內小人外君子則小人反為主而有乘權固寵之私君子失其時而有放遠遯荒之事內陰外陽氣運之否也內柔外剛

性情之否也內小人外君子家國天下之否也而內柔外剛即小人之性情所以成否而壞氣運者故下只就小人道長君子道消結言之泰言健順否言剛柔健順德也故以言泰之君子是義以為質禮行遜出者也而其主世為難說易事之君子剛柔氣也有淑慝故以言否之小人是色厲內荏如穿窬者也而其主世為難事易說之小人夫天地之道陽主陰從原無斷絕小人之理內健外順之君子惟使小人聽吾之用而已故陰陽適得其平而成泰天地之運又陰陽相勝亦無邪正並立之理內柔外剛之小人未有不妬賢嫉能者故陰勝陽不得其宜而成否

內三陽為自下長所以開通陰塞而為泰者茅為在下之賢初為根茹也曰拔曰以明有拔而以之者茅根在下蟠結拔則連根起以其彙也一陽進而衆陽類進故征吉象云志在外志在開通外之陰塞也

九二主泰者也內健外順之主也陰陽原不可無君子主泰使小人皆化于君子而聽命於君子則陰以陽開通之而成

泰矣二剛而得中諸陰皆所包容而又能勇以馭之使陰險不得逞智能周之使遐遠不得欺公恕存心和而不同並非朋黨而偏護其類則包荒之中能用馮河不遐遺朋亡是剛以得中為尚所以能光大其泰運也象止云包荒下三者皆包荒中妙用

三爻象云天地際當合四爻觀之三四正天地相際之交泰之地天交在此三四兩爻纔交即深平陂往復之警旨哉　夫陰消陽長貴適得其平纔平便有盛極而衰之慮故至三則當知陽无平而不陂際四則

當知陰無往而不復惟知其艱而兢業以守正方得无咎蓋平陂往復陰陽迭運理數如此有孚言其孚信有然者惟艱貞可勿以為恤而能常保其泰于食有福者坤為萬物所致養三與四際能艱貞以保之則四之下孚者非消陽之陰正天地相交際養陽之陰也天地交泰正在三四故云際惟在此際能艱貞則常交矣

翩翩烏飛象茅連茹而上烏連翩而下初以其彙四以其隣初聯衆陽四聯衆陰也陰有富義（說見小畜）富則宜自足不下求

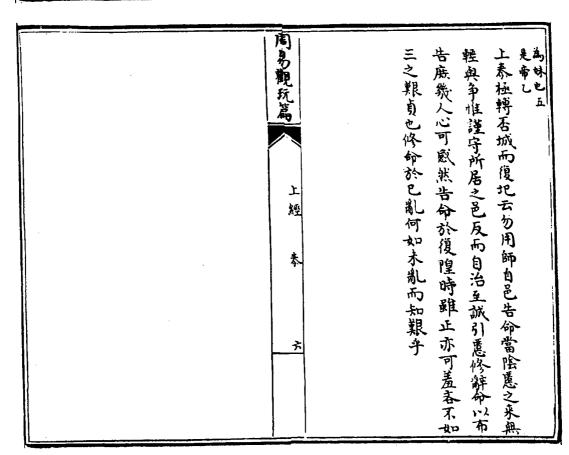
此聯衆陰下孚於陽不自有其富故云皆失實不戒以孚者齊心同所願不必告戒而下孚也不言吉凶者陰下孚而善承其孚者在三之艱貞則上下交而持泰在三不在四也三四正平陂往復之際艱貞則泰不則轉為否是樞機也

六五尊位得中貴而能下為帝乙歸妹之象（中恰五歸妹）二能治泰五受其福而元吉以中能下順以是而行故得所願也乾鑿度帝乙謂湯泰正月卦陽氣始通陰氣執順因以見湯之嫁妹能順天地之道也（按此亦言帝乙能以歸妹之順道下交于二得成交泰之願耳非即以五

為妹也五是帝乙）

上泰極轉否城而復圯云勿用師自邑告命當陰慝之來無輕與爭惟謹守所居之邑反而自治至誠引慝修辭命以布告庶幾人心可感然告命於復隍時雖正亦可羞吝不如三之艱貞也修命於已亂何如未亂而知艱乎

否 坤下乾上

爻	爻辭	象
上九	傾否先否後喜	否終則傾何可長也
九五	休否大人吉其亡其亡繫于苞桑	大人之吉位正當也
九四	有命无咎疇離祉	有命无咎志行也
六三	包羞	包羞位不當也
六二	包承小人吉大人否亨	大人否亨不亂羣也
初六	拔茅茹以其彙貞吉亨	拔茅貞吉志在君也

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰卦辭渾言天運人事否則明歸之人事而專責之人道內健外順能開泰之君子否則內柔邪而外剛狠匪人也以已之不正必嫉人之正不利君子貞矣此所以陽日消而陰日長致大往小來而成否其辭皆若匪人所致者則明否之由

人而泰可知矣君子開泰有包荒之度而匪人致否有不利之心公而恕私而刻君子小人性情如此相反。餘見泰卦

辭說

三陰在內否所由成三陽在外否可以轉易為君子謀不為小人謀內三爻欲君子藏用外三爻欲君子及時初拔茅以彙象陰之進也當陰進之時君子守其貞而已泰之初征吉陽長則進行否初貞吉亨陰長則退守（卦辭不利君子貞貞厲君子遯）能守其貞雖身處否而道自亨（匪人不利君子貞故君子退而自守其貞所為儉德避難也）其志未嘗一日不在君正以守貞者俟時（避地避色避言無非用世之心）

二居中應五有順象故曰包承承順乎君也此妾婦之道耳包則無所不承順也在小人為吉（上下之交似泰非泰）大人處此自有否之時義則退處以自亨其道而已象曰不亂羣不肯苟且自亂于小人之羣也有入羣不亂之義此當否而亨所以為大人

三亦陰之上進者位不中而心多柔邪近於乾陽則中多愧赧曰包羞以位不當而有人之視已如見肺肝之恥

四否將轉陽剛君子有轉否為泰之心當否初巳志在君至此天命將轉出行其志而无咎矣率其疇類以轉否為泰可共離祉福也

復之休復象云下仁此休字亦當作下意三陰為小人而五視之又為民象否因上下睽隔休否者當尊位而降心下濟則下情亦上達地天乃交而否者通也二之大人當否而亨至五則竟轉否而泰故為大人之吉轉否力量亢持泰更大故兩稱大人其亡其亡狀其戒懼之心柔叢生而根固謂大人休否其心念念不忘危亡故邦本如苞桑之繫也

否終之傾猶爲初之顛將否隅者傾去先否後喜否終自復為泰也象云何可長謂何可使長否也有喚醒人意聖人于否泰專責之人事如此

同人 離下乾上

初九　同人于門　无咎　出門同人又誰咎也

六二　同人于宗　吝　同人于宗吝道也

九三　伏戎于莽　升其高陵　三歲不興　伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四　乘其墉　弗克攻　吉　乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五　同人先號咷而後笑　大師克相遇　同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九　同人于郊　无悔　同人于郊志未得也

序卦精義同人乾離合坤一陰交乾而成離也坤交乾之中爻翻大有二五皆乾之中對師看又與小畜坤交乾對看

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

天以日為明以火為用後天離位即先天乾位乾中虛為離天精惟日一而非二本自大同六二一柔得位得中虛中而無我見應乎乾順天而無人見畛域盡化曠然無私為同人

于野之象離中虛有舟虛象而以乾健運之故利涉大川葢涉險須同人順乎天理之公而不恭以私則涉險如夷矣故云乾行也文明則能燭理剛健則能克己中正而與乾應此無私係而得乎天理人心之大同為君子同人之正也惟君子以正故能通天下之志而無私情之合若意氣之投形骸之合不足言通志乾離合心明合乎天明曰同人○一柔為主五陽麗之而柔亦麗于五陽同人于野象也火無體以物為體關尹子曰火無我也水無人也以其無物非體故有于野象然析六爻言之二惟五為中正之應

當同者同又貫一也

陰偶有門象初爻曰于門象曰出門以初猶在門外惟出門則所同非私係故无咎

二為卦主于卦取大性無我之義而有于野之象于爻則取二五相應之義而為于宗之象宗門內也不為茍同必俟正應如女子教于宗室不輕出門內者然較卦義于野不免于吝然欲擇可而同不失為正故象云道也

三欲同二故伏莽以伺巽為莽升高以窺乾為高陵然有五正應在

欲敵剛而終非其敵也三歲不興安我所行而已

四欲同二而隔于三故乘墉居柔故弗克困而反則知難而退自返于理而已

五與二得中相應其同固中直之合也象云中直二五剛柔皆得正而中直者五乾動之直中直之合其先必難其間必有阻隔忌害之者先號咷以中直之故後笑則義理之合所謂二人同心其利斷金者師以克之聞者去而同者應矣

初出門上在郊亦同人無私係者故无悔然終非于野曠然無我之意同故云志未得○于野之同是性是心乾離之全量也即吾非斯人誰與之氣象然既落形體則倫類酬接雖無意必固我之私而出處語默自有中正之同不容泛也故卦辭舉全量而曰于野爻辭則惟中直之合而不著于野之象也

大有 乾下離上

上九 自天祐之吉无不利
大有上九自天祐也

六五 厥孚交如威如吉
厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

九四 匪其彭无咎
匪其彭无咎明辨晳也

九三 公用亨于天子小人弗克
公用亨于天子小人害也

九二 大車以載有攸往无咎
大車以載積中不敗也

初九 无交害匪咎艱則无咎
大有初九无交害也

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

日麗于天普天皆在照臨之內何所不有彖傳特鄭重其詞曰柔得尊位大中而上下應之同人離柔尚在下得位得中而已故僅為君子通志之象大有則得尊位大中離明即乾明萬物皆耀于光明是文明柔順之主位乎天位而陽剛之賢皆為所有較比一陽居五而所比者陰更盛故比僅曰剛中而比合剛健文明之德蓋內剛健而以文明為用是虛心下賢衆君子皆為用書曰天命有德又曰簡在帝心又曰籲俊尊上帝居尊用賢此正應天時行者直繫之曰元亨以君德莫大乎此也不言利貞者離明在上萬物相見之時不及各正性命之義專乎陽剛而為言也卦直繫元亨惟鼎與大有皆尚賢之卦也序卦先師而翻比先同人而翻大有在泰之前後為天地交泰之象詳序卦圖說雜卦先比而翻師在上十八首先大有而翻同人在下十八首為自否而泰之象詳雜卦圖說

初乾陽在下即潛龍勿用者也處於下未與五應完固所有不致發洩太早以交馳逐之害雖無應非咎也然非堅艱以守之安能務實歛華如是故曰艱則无咎莘野渭濱隱居求志此其義也

初立體二致用二應五故異於在田惟剛健之德積中故能如大車之材上載六五之君以克壯其猷經營締造馳驅皇路猶大車之堅行遠不敗則有往无咎惟體立而後用行也乾為良馬故象大車輟耕罷釣行義達道其象也

二致用三以功而享於天子蓋以德之所有為君有猶獻享也若小人本無所有則弗克也

九四相臣之位合下諸賢同心一德以承五何其盛也彭盛貌詩出車彭彭承二大車意來然此彭彭者非吾有也但合以輔君其盛也皆君之有故曰匪其彭夫相臣於衆賢不私之一已而歸之於君於君臣大義明辯極晳四為離明之體公之為相也勤于下士縈宮畢散皆承下風而聽公没用然非公有皆君之有豈私門結士比哉

六五居尊柔中有孚離中已土之孚信惟能孚衆剛故剛來交之以柔中孚信發其來交之志即地天之交推赤心置諸賢腹中而諸賢皆畢志效命於上不必隆尊嚴之儀而大君之威自吉此如光武接見馬援不為公孫述之盛飾儀衛也易而无備正見其孚信處

上九天之位四陽應五人之助五以厥孚之信也上陽應五天之祐五以順天命也柔中履信能順天命遏惡揚善以尚賢故自天祐之象五而終其義繫辭傳甚明。此爻繫辭傳凡三引之以大有之五合於河圖之中五詳繫辭傳說

謙
艮下
坤上

上六　鳴謙利用行師征邑國　鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六五　不富以其隣利用侵伐无不利　利用侵伐征不服也

六四　无不利撝謙　无不利撝謙不違則也

九三　勞謙君子有終吉　勞謙君子萬民服也

六二　鳴謙貞吉　鳴謙貞吉中心得也

初六　謙謙君子用涉大川吉　謙謙君子卑以自牧也

序卦精義謙乾交坤而合成坎象者乾交坤之三翻豫三與四即坤之上與初爻也對小畜看

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

文王序卦上經十八師小畜在泰前同人謙在泰後皆地天之所以交也師同人乾坤合坎離也師坤坎合同人乾離合小畜離象柔居四得卦柔位之中爻為正坤地心也謙坎象剛居三得

卦剛位之中爻為正乾天心也詳序卦圖說一陽為卦主艮以篤實輝光之德蘊於坤順之中而有乾乾惕若之心謙三即乾三之三故為謙以二體言艮三一陽乾陽即天道也居下卦之三象天道之下濟而光明艮陽極故為光明坤地道也在上為卑而上行惟天以陽剛下濟地乃以柔順之道上行得亨道矣試觀天地之虧盈地道之變流鬼神之害福人道之好惡而謙之為亨著矣蓋艮陽為天道本尊而光惟其本尊而以地道之卑行之故卑不可踰所謂義以為質而禮行孫出信成之君子所以有終也豈巽柔之謂惟有艮剛而能下耳有終正此艮義艮所以成始而成終一陽之卦艮在上為剝上九一陽天位也天道之成終艮在下為謙九三一陽人位也乾三亦稱君子人道之成終故言君子有終

初柔處下謙而愈謙之君子也象云卑以自牧蓋自治者謙之本以卑自養和柔巽順使驕氣亢情無自而生似乎無用卻用此涉大川可濟險而吉用涉異于利涉者言即用是道以涉川也與上意一貫此卦二三四撰坎故云涉大川

三為卦主二承三而鳴上應三而鳴謙德積中一意順陽溢於聲音笑貌之間故貞而吉蓋謙非可自鳴者惟遜順之趣積中而發象所云中心得也

卦剛位三多凶五多功以三臣位也更以剛居之下不如初無當事之責不能潛上不如五有建中之權此乾三所以惕若也此卦艮剛居三一陽為衆陰所主人臣茂建勳績功高不賞而有震主之嫌此多凶之地也處此而能下則更無凶地矣謙三豈惟不矜不伐且朝乾夕惕折節自卑惟功名不終是懼德盛禮恭何其勞也萬民之服正服其勞謙公之居東跋胡疐尾碩膚有孫鴻飛之詩東人美之若非勞謙雖勳猷蓋天下能服之若此乎此是君子有終之道艮東北之卦坤東北喪明乃終有慶此爻吉六爻俱吉故謙無凶悔吝之辭

內三爻言吉在持身外三爻言利在涉世四順五上有同德之君下順三下接有功之臣休休有容於事無不利措置施為能發揮其謙觀公之居東也鴟鴞之詩手口拮据羽尾譙翛勞謙極矣二公居中維持調護上開成王之悟而東郊有迎

下彰周公之德而東都以宅卜世三十卜年七百人知爲公之功而不知相業有終則二公亦不爲無與也象云不違則謙有則焉三是也以三之謙爲則而不違則能發揮无不利矣

陰主利坤吝嗇六五自富然居君位柔而得中允恭克讓雖富有天下而不恃則不言謙而不富即其謙也鄰指衆陰不富以隣即象裒多益寡之意也九三爲陰主萬民所服然謙而有終能不有其衆五居君位柔而得中不自富而能有諸陰故三言萬民服五言征不服者不服如梗化之殷頑民也君以不富之德涕泣郊迎用公勞謙之臣以東征此利用侵伐征不服之象也用謂五能用三且事無不利者舜征苗用禹而益贊曰滿招損謙受益謙固兵法之要也

二以德心中心自得而鳴嗃三上以事言不敢自居成功而鳴上居卦終三之勞謙至此功成而有終此如公征東後還殷定洛時也志不敢自恃近而邑遠而國苟有蘖芽志猶未得故鳴如多士多方不啻行師以征之而制治保邦之慮無一念自滿三之志益至上而猶未得終于謙也○艮剛能下謙德也終於侵伐行師謙之用大矣哉謙有師象

豫

坤下
震上

上六 冥豫成有渝无咎
冥豫在上何可長也

六五 貞疾恒不死
六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

九四 由豫大有得勿疑朋盍簪
由豫大有得志大行也

六三 盱豫悔遲有悔
盱豫有悔位不當也

六二 介于石不終日貞吉
不終日貞吉以中正也

初六 鳴豫凶
初六鳴豫志窮凶也

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

一陽下濟為謙一陽上奮為豫坤德静得震雷鼓盪而欝結舒人心静得生理萌動而性情宅在天為二月出地之雷在人為發而中節之和卦體九四一剛上承五而君應之下臨坤而民應之則志無不行本坤順之德以動合乎天理當乎人心无不歡愉故名豫豫以九四一陽為順動之主天地最初生理也得此理而順以動則天地且以休嘉應之如驚蟄之雷百物因之而暢達而况建侯行師乎夫震剛即屯初元侯屯卦震剛在下言建之足以長民此在四統坤衆故建之足以行師　坤合坎為師謙豫坤合艮震而中亦撰坎故謙爻吉所以當用謙者以坎險也豫何不順而有間吾豫者亦以坎險也○謙有艮剛一止則謙無不亨豫有震剛一奮則豫無不利惟行師乃行師以去間吾豫者必先建侯以為主此不撰成坎險也

一陽主陰之義也衆陰無陽以主之則紛亂内憂外患之來靖何以致豫必建侯行師統衆庶以戡定之如多士多方必由周公定也以人心言之中無定主則畔援欣羨私欲紛擾何以致豫必卓然以有主之心戰退之而後得坦蕩也卦辭特言利建侯行師明致豫全以此順動之雷也○天地有順動之雷故不過不忒而陰陽無乖沴聖人有順動之雷則刑清民服豫之時義如此其大夫豈一端而已時義者時宜也所謂順動者九四一陽能順動為應時之雷也

豫貴中心有主自然悦樂梯榮邀寵假於人以為豫非豫也

初在下應四中無主援上求豫而鳴豈剛應志行者必致窮而凶

初應四三比四皆心無主動於勢而鳴惟六二中正自守合三成艮止艮為石介然分明有介於石之象而又能見幾而作不俟終日此中心有主其操固其識卓較初與三為得正而吉介石非硜硜小節繫詞上交不諂下交不瀆君子處世豈能無上下之交然不諂則不失足於權貴不瀆則不隨逐於波流見微而知著用柔而體剛審幾明決足挽一世慕勢

之習所謂萬夫之望也

三近四見四在上位得君而心慕之故仰視而盱然四自遠三徒勞盱耳回顧二之介石自守心逸日休能無悔乎悔則宜速從二之正遲回依戀則必有悔雖悔無及矣以六居三位不當故也撰艮猶望其悔焉

九四豫主豫所由致曰由豫剛應而志行故大有得君臣喜起萬民誠和其志得以大行矣勿疑明直簪者上承柔主四動當天下之任苟以攬權為疑則不能合朋類以聚朝廷之上朋即坤之得朋故必勿以為疑而後明之來者聚於四以共承君如簪之聚髮以冠首也

五柔不能自主能倚四為主剛有嚴憚之大臣當逸豫而不致縱其欲所謂朕雖瘠天下必肥者以正自守常如疾病在身以來四剛能弼已違故也人每死於安樂此安樂而得恒不死者以心有所惕中不至亡其所主而流也

上豫極無主幾溺於豫曰冥豫然本震體冥豫雖成能變則可无咎況酣富貴久亦其味索然象曰何可長言豫既極何

可長此不變也

隨 震下兌上

上六 拘係之乃從維之王用亨于西山 ― 拘係之上窮也

九五 孚于嘉吉 ― 孚于嘉吉位正中也

九四 隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 ― 隨有獲其義凶也有孚在道明功也

六三 係丈夫失小子隨有求得利居貞 ― 係丈夫志舍下也

六二 係小子失丈夫 ― 係小子不兼與也

初九 官有渝貞吉出門交有功 ― 官有渝從正吉也出門交有功不失也

序卦精義隨者天地既交則萬物生故列四維男女之卦也男女以震兌爲主翻即艮巽故列隨而翻蠱震東兌西陽自下生陰自上消此造化之常也

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨蠱以震艮兩剛爲主而二體在其中剛來下於柔則爲隨剛而能下如堯舜舍己從人無一毫私係動而能說出乎中心好善之誠故名隨以剛來爲主无妄云剛自外來爲主於內是也此卦震東兌西萬化隨以出入之卦故文王直繫之曰元亨利貞无咎至孔子彖傳更因剛來下柔明隨時之義凡邪僻之道不可云隨惟大亨貞正之道乃爲无咎卦以隨人爲主君子之於天下心無適莫義之與比因天下而隨時制宜其用不大矣哉觀剛來下柔卦宜主隨人言至隨人而物亦隨我此隨之效也非卦本義。易中往來上下皆本乾坤如此卦下本坤而乾一剛來下之上本乾而坤一柔上之也不言剛者來而柔上者以剛來下于柔爲隨義以剛爲主也

蠱言剛上而柔下亦以剛爲主惟剛上而柔乃下也乾坤爲易之門剛柔立本變通趣時皆本乾坤邵子泰到盛時須入蠱否途極處即成隨從乾坤之卦畫之上下而觀其消息之運後賁卦可例觀凡三陰三陽之卦皆從否泰來故邵子云

初九卦主也初言侯此言官能自爲主者也而剛來下柔則取隨人官有渝矣渝變通趣時也陽剛居初得正我心權度本精切不差如官能自主而後問察隱揚執兩用中從正而吉是渝固有隨時之妙而官自有隨時之本領也撰艮爲門初在門

內必出門而交可有功象曰不失業取於人而剛自能主故不致有失如此則雖隨也仍以我主之初之隨不偏係一爻惟正是從故爻辭不言隨正隨之妙用也

初卦主為官丈夫也小子指三易例陽大陰小卦取以下隨上二陰柔不及遠近係三而失初以陰係陰同類是從得毋以水濟水以火濟火乎係陰不能兼與陽不成隨故二亦不言隨

三丈夫指四小子則二也三係四得下隨上陰隨陽之道故求有得卦三獨言隨以此然下隨上易於枉已徇人故利居

貞象云舍下舍下陰而專志於上也

四近五得下隨上臣隨君之道故亦言隨獲謂獲三臣隨君義當喪朋而獲人反為嫌雖得正於義凶惟于五有孚而心無不白獲三以道而意非有比則心事以明而得人事君正臣之功也何咎

初為成卦主五君位亦一卦主皆不言隨無所專隨正得隨之妙用至誠樂善惟嘉是孚何言如之以位之中正無偏係故也孚不獨二亦非舍二與初從正之吉同

上爻宜合五爻觀之王指五猶離上王用出征之王謂王用如此爻之人也西山兌西之義即岐山也凡兌卦九五近上六懼其説而入于不正惟此取剛下柔故九五於上有隨義九五孚嘉既别于兌之孚剝而不止孚二即孚于上亦孚嘉之一也此爻窮于上拘而為五所係又從而維之有固結不解者賢人為上帝所生時不能用窮於上而五與之維係相孚以享帝心此孚嘉之義隨時之用也伯夷太公避紂上窮而歸往於文王文王得之二老歸之而天下從岐西王業克

受天命非用享西山一徵與周公繫爻取近事之切如此

林屋山人俞琰玉易集說隨六二係小子失丈夫小子指六三之柔丈夫指初九之剛陰性善係匆能兼與係上則失下六三係丈夫失小子是六三係九四之丈夫故失六二之小子隨道以隨上為貴隨陽則有得今以下隨上以陰隨陽故曰求有得此説較本義為優故從之

蠱 巽下艮上

初六　幹父之蠱有子考无咎厲終吉　幹父之蠱意承考也

九二　幹母之蠱不可貞　幹母之蠱得中道也

九三　幹父之蠱小有悔无大咎　幹父之蠱終无尤也

六四　裕父之蠱往見吝　裕父之蠱終无尤也

六五　幹父之蠱用譽　幹父用譽承以德也

上九　不事王侯高尚其事　不事王侯志可則也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱須即泰卦看（部子泰到蠱時方入蠱）上本坤下本乾乾父坤母交而成泰此一剛上止以柔下巽則乾坤父母不交而天下事蠱壞矣此卦象也然卦德艮剛篤實巽柔遜順以艮剛為主有幹之之力以柔濟之善幹之之用自能使乾坤父母之事壞而復新此蠱之所以元亨而天下治也中孚渙言利涉皆取

巽木此利涉亦取巽木益巽非柔弱卑下者得艮之氣通則巽之氣交為往有事先甲後甲正元亨利涉之故而象傳以終則有始之天行言之全以艮剛之成終而成始者為主益艮居東北甲受氣於西北之乾壬為先三日（連甲數之書名誥三月丙午朏）（逆三日戊申皆連本日數之）天行終於艮艮貞下起元終而復始開甲而生震則乾道復行於是巽柔因艮甲而潔齊萬物以長養于東南丙為後三日觀說卦乾統三男自戰於乾而乾老於壬則息於癸而終于艮艮所以成終而成始則甲以（此爻所以稱父稱考）開先而復始于震（卦互震如巽九五之先庚後庚亦取互兌）巽乃本坤陰而佐陽長養於東南（巽先天本在後天坤位故巽九五庚取坤）是盡是東北東南陽生之事故蠱言元亨艮受氣於乾壬而為甲為元巽長養於丙為亨也言艮甲以乾父之事為事貞下起元以開震（艮翻為互震居東）巽而成功也附圖于左

先天艮在西北為後天乾位故先甲自乾壬後甲至巽丙陽得陰柔而為元亨先天巽在西南為後天坤位故取坤庚先三日巽戊後三日乾壬陰得陽剛而為利貞是艮主乾巽主坤也○巽九五圖同此

壬適衍申居寅乙居辰丙戊在巳丁巳在未庚居申辛居戌壬居亥癸居丑是艮正癸終甲始巽兼取丙戊也

初幹之始也必以乾父之事爲事文王卦位以乾巽分陰陽巽與乾正相對故亦有幹蠱之事乾老於壬生曰父死曰考能幹父蠱事死如生則稱父有幹蠱之子則雖死可也故稱考子能考其父而令无咎也巽初柔懼不敢幹故勉以厲象云意承考言有意也必艮甲之元開先通震而巽乃往有事是爲終吉

二有幹蠱事矣而泰之成蠱以乾坤不交故幹父從幹母之蠱始巽柔本坤自西南來東南代母始長養之事必能幹母蠱使坤柔佐乾陽則不蠱矣然終以乾父之事爲主須合艮之甲幹之不可以幹母止也九二居中能得中道戒以不可貞則幹母即能幹父矣以得中則其才圓剛柔相濟而不偏也王化之興始於閨門而國家之壞每生于閨閫此蠱之根也故幹母亦幹父事中事如平王以母申后廢黜褒姒奪嫡德中係而志父仇知有母不知有父非以幹母爲貞而不得中道者斗囊說以幹母爲戚不可加法不可制默化潛移方得中道此詩人敝笱之意義有未安故去之

三正與上卦互震艮甲開震貞下起元幹乾父之蠱矣以剛居剛又互得震動或矯之太過反之於心不免小悔然蠱實

由此治故辭云无大咎象云終无尤蓋幹父之蠱自應如此始雖小悔終必元且亨也○蠱之取互震以乾之天行雖以艮之終而能始爲甲爲元然帝出於震必由震而後有巽之亨也如巽之取互兌巽之戊雖以坤庚爲主然養於坤者說於兌必由兌而得乾壬之貞也震兌所以重者更有義序卦師小畜同人謙夬泰而成乾坤交交則生震艮兌巽而序卦次以兌震合之隨以四雜卦中震陽自下生兌陰自上消得陽舒陰歛之義故也詳序卦傳圖說

四才柔故幹而失之寬緩是爲裕幹蠱宜如涉川之往有事故三雖才剛小悔无尤若寬緩不及事則往而見吝欲幹而未得也

五柔居剛得中二變成艮巽必合艮也五變成巽艮能合巽矣子有幹蠱之名則過歸於父幹蠱而前人不失其令名幹之最善也初曰意承考五曰承以德至此而承以意者實能承以德蠱幹而振新矣

上九不言父子另有精義乾父老於西北實終於艮是艮之上九即乾陽則稱乾爲父即以艮陽爲乾之終稱爲考亦可

也終則有始癸則開甲貞中含元正在此爻當其終也象如高尚無所事者然含元致亨全以此剛艮反則震生不事王侯而正有事在故象曰志可則夫巽為木艮為果蓏則此剛猶剝之碩果果中含仁即乾之陽為甲之元雖乾父之事剝爛蠱壞而果仁可開甲復元雖不言父子非父子嗣續相禪之義乎子之精神即考之精神子之志即考之志也此天行之終始也舊以潔身而去履潔懷清使聞風者頑廉懦立不事高尚足以潛消天下之蠱人以事中幹濟致太平此以事外清節振士習故曰志可則首陽之餓比績十亂冨春之釣媲美雲臺君臣之義故不言父子此幹蠱中一義耳然實關名教應存之易固不可為典要于上九爻亦切

臨　兌下坤上

上六　敦臨吉无咎　象：敦臨之吉志在內也

六五　知臨大君之宜吉　象：大君之宜行中之謂也

六四　至臨无咎　象：至臨无咎位當也

六三　甘臨无攸利既憂之无咎　象：甘臨位不當也既憂之咎不長也

九二　咸臨吉无不利　象：咸臨吉无不利未順命也

初九　咸臨貞吉　象：咸臨貞吉志行正也

序卦精義臨者坤合兌也兌陰殺伏于萬物生時也翻即觀而特列臨以巽陰順陽兌則陰殺消陽見天地交萬物生氣化中即有此陰殺之氣也。又卦一大震象翻即大艮是上篇主震翻艮義與下篇遯大巽象對

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也

臨自復剛反漸浸而長二陽盛而進臨于陰兌澤滲潤過徹于坤厚之中陽剛之德積中而應是以兌說感物而物情感順故名臨序卦言臨大也卦是一大震象觀大艮象壯大兌象遯大巽象也

其備元亨利貞之德者初一陽來復之謂元二陽浸長之謂亨陽方長而未過盛之謂利貞至泰則反成陰陽對待此正乾始能以美利利天下者故云大亨以正天之道也然二陽既長元亨已著四陰在上利貞為艱故又曰至於八月有凶夫陰陽消長對待循環亦天道之必然者平陂往復於泰易見於臨難知以其陽之方亨也然自臨至觀歷八卦自二陽之月至四陰之月為八月猶言至八個月虞翻謂荀氏以兌為八月失之而以商正周正為辨無庸也兌為酉臨自丑月至酉月歷八箇月自可通則反為倒體若以九二歷四位至上初九歷四位至五亦共歷八位而為觀也觀正當酉月兌旺時只取歷八箇月不必作建正辨但觀恰與夏正合耳文王於十二辟卦未有如此卦凶辭而此特著之則以兌故兌為少女最可畏此卦雖陽浸長卻見兌體令人悚然苟不戒懼則翻成倒體兌雖不見而兌卻正當酉旺也兌少女可畏詳見序卦雜卦說於陽長之時當知消之不久聖人特於此著戒豈待履霜而後知堅氷之至哉其旨深矣○聖人於觀取觀示之義非有凶者而於臨則云有凶以觀當兌酉月著消長之義也易不可為典要如此八月之義當以復

之七日參看

初陽在下元也其德已足遍臨四陰然元根于貞如乾陽之根於潛也故必貞乃吉求志乃可達道象云志行正必正已而後正人臨初正與屯初同

二即乾見龍之位澤能遍濡群陰吉无不利則二之亨可知象云未順命蓋二為卦主剛中而應故吉无不利然位則見而未飛體則臨而未泰故云未順命也陽當臨尊位天命之正當如此故无妄乾九居五言天命此二陽浸長雖吉无不利而卦辭祇言天道不言天命蓋一陰一陽之為道陽長陰消故言道也九居二不當尊位則恐其消不久故于二爻辭曰未順命也卦中惟元亨利貞之德者屯隨臨无妄至下經革皆九居五此獨居二則未順受命也寓憂危于進長之時儆戒之意如此

六三正明八月凶之故兌在下卦六三本無吉者以其兌說主爻能黙消陽于甘說中也媚說令人甘此卦當陽浸而長兌柔居三陰性主歛甘而消陽則陽不行矣故左傳知武子論在師之臨曰不行之謂臨正以兌柔乘三之故為位不當也爻辭无攸利即卦辭凶義臨倒為觀兌雖不見而酉月正兌旺則八月之凶正以此爻故更特揭此義若能以此為憂不為

甘媚所消庶幾陽長而成泰則咎不長矣易爲君子謀故爲

二陽處也此爻如唐封德彝之佞太宗偶喜庭前樹彝逆極口譽之太宗曰魏徵嘗言當遠佞人朕不知佞人爲誰今知卿是也彝又嘗言三代以後秦漢以來仁義難行後貞觀之治成彝已卒太宗曰惜不令封德彝見之太宗爲既憂之而不甘之者

以二陽言無所不感取義於咸遍臨四陰不專於四五之應

若四五之應陰則以陽爲主必專於正應四上卦坤爻與初

應初即乾陽之初坤之德與乾偕至爲至臨即至哉坤元之

意也四得地心正位象云位當得正則下順賢以上承主與三之位

不當相反故无咎

五柔中爲天下主君也何以言大君易例以陽爲大卦備元

亨利貞之德者皆九居五而此獨以柔然能應下乾陽九二

以乾知爲臨不自用而以賢之知爲知雖柔中亦同剛中坤

亦爲坎爻位五坎中坤五動亦變坎坤坎北水知也貞也柔同剛故曰大

君此所以元亨而亦備利貞如九居五之卦以知臨之德爲大

君之宜而能行中道也故吉○臨元亨以初二陽長必至五

六應陽方備利貞之德

上與初非應然坤順之至以兩陽爲基除其基而勢乃崇爲

敦臨之象云志在內志專於內兩陽甚敦而厚也四應初曰

无咎五應二曰吉上反合兩陽俱應曰吉无咎兼言之蓋坤

陰皆順而應陽則初二陽長之元亨乃得利貞也

觀 坤下巽上

上九　觀其生君子无咎
觀其生志未平也

九五　觀我生君子无咎
觀我生觀民也

六四　觀國之光利用賓于王
觀國之光尚賓也

六三　觀我生進退
觀我生進退未失道也

六二　闚觀利女貞
闚觀女貞亦可醜也

初六　童觀小人无咎君子吝
初六童觀小人道也

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀二陽在上以觀示於下下坤順而上以巽風入之九五一剛更中且正象如艮止凝然誠一以觀示于下觀艮象有大儀可象威可畏所謂不賞民勸不怒民威者故為觀坤為幽而巽有潔齊之意以入之豫象俱般薦配祖亦取坤幽而震象作樂以享之故以祭祀取

象盥手未薦先致其潔齊以齊其志孚信在中顒然可仰詩曰奏格無言者此也王者合漠通微於廟中以化天下莫神于此顒若正指大觀在上言而下觀而化自在言外矣蓋觀不以跡而以神天道不言而四時不忒萬物化生皆神之道也二陽上覆象天之神聖人以神道設教一誠所孚默感於無形存神過化正有不疾而速不行而至者天下之服皆神之所孚也古者諸侯歲貢士于天子天子試之澤宮中多者得與于祭是諸侯貢士以觀光於上上卒之祭以觀示於下而神無言之化此于觀示義切。爾雅觀謂之闕卦象兩陽在上象大艮而又互艮艮為門闕鄭元曰坤為地為衆巽為木為風九五天子之爻互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也按此明所以取盥薦之象也若坤幽而巽入以格之是意也須兼象意言之卦詞爻義皆可通

初陰為童穉遠於君非不被上風教而所見者穉小人之道固然可毋咎小人猶言細民若君子當以學行自達於上乃同細民豈不羞吝重君子過。樊遲請學稼圃子曰小人哉正以所見不遠

二與五應然柔而在内卦雖有所見象女子不出户庭而窺
于門内者然士之學識淺近不足觀於上者其隨分自安利
如女子之貞而豈丈夫之道哉故象云亦可醜窺即窺於五
艮之闚門三四五方撰艮二則僅闚之而已
六三在上下之間介于進退之交近接于巽巽者天地之生
氣也五言我生三亦言我生必内觀之已我之學問實能承
大君之生爲氣以風化斯民則進若未能也則退故象云未
失道若志躁進不審之已則失常矣伊尹當三聘之時曰吾
豈若使是君為堯舜之君哉吾豈若使是民為堯舜之民哉
此為觀我生而酌其進退也。下三爻士之未仕進者
大君之德輝著于朝廷政教設施為國之光陽剛在上六四象艮之光
巽體近五能觀國之光者利用賓即賓興之意其德行道藝
誠足以作賓王家而與五酬酢者象曰尚賓亦在已有足尚
也九五中正以觀天下者觀我生象言觀民究得民之生理
方究得我之生理故盡其性則能盡人之性新民不外明德
成物要在成已也君子在上司風世之任其巽生之氣能使

一世咸感之而得其所生方得无咎
上居九五之上與五同德故承五而言之亦稱君子變我稱
其其指五五之能生其民與不能生其民皆上之責也伊尹
曰一夫不獲時予之辜弗俾厥后如堯舜若撻于市志未平
民有一不親君之德者於心惄然有不安焉三尚在進退之
間故内審之已上既在師保之位故外審之君。周公居東
鴟鴞作諷而赤舄几几其觀我生進退而未失常者乎大誥
多方至經營洛邑非觀其生而志未平者乎至新邑烝祭王
賓咸格盟薦而有孚顒若也曰兹予其明農哉庶乎其志平
矣

噬嗑 震下離上

上九 何校滅耳凶　何校滅耳聰不明也

六五 噬乾肉得黃金貞厲无咎　貞厲无咎得當也

九四 噬乾胏得金矢利艱貞吉　利艱貞吉未光也

六三 噬腊肉遇毒小吝无咎　遇毒位不當也

六二 噬膚滅鼻无咎　噬膚滅鼻乘剛也

初九 屨校滅趾无咎　屨校滅趾不行也

序卦精義噬嗑者震合離也上篇乾陽局故列震男合離陰精之卦也以震為主故列噬嗑而翻賁

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

上止而下動明是頤卦而九四一剛橫亘其間互坎剛為中有物必噬而嗑之摧剛為柔如噬乾胏四爻象則亨也頤中四柔得九四一剛而剛柔劃然以分于是上卦為離動而能明雷電合而成章咸照並行此皆利用獄之道也然尤以柔中為本夫噬以剛動而合而六五一柔本從否初來得中而上行乃成離卦此如未濟之離三至上互未濟象以初剛之二亦未濟也雖三爻皆不當位雖不當位非獨指五柔而五六之柔能以柔用剛震雷之斷而以離明中一點哀矜惻怛之心行之即離六五出涕沱若戚嗟若之心也此利用獄之本

嗑之為用在上下兩剛而用力尤在下以用獄言之剛爻主斷決者也而初又震動有威以五六一柔心之精明渾厚者為利用刑之人而即以上下兩剛為用刑之象故噬義以中

四爻見而初與上獨以刑言之初位在下趾也屨校滅之剛之用也校木械滅沒也非傷滅之謂繫辭言小懲大誡小人之福蓋小人罪在趾之妄行從初便屨校滅之使不行則小懲而能令大誡正剛九之用也可无咎

頤中物四也四剛象肉內之骨雖噬在此當噬亦在此二其膚三五近四其肉也噬必由淺入深自膚而肉而後着骨則中之梗去而上下合矣序卦此噬嗑取震合離噬去此剛成大離頤象故二柔中所以噬者膚巽艮為鼻鼻以辨味膚本噬之易入二乘初剛剛

力屈發不辨味爲滅鼻然噬深而後梗可去于膚使不嫌用力故无咎噬之著力在初剛象言乘剛于此爻發之實三四五之言噬者皆初剛也

三近四爲附骨之腊肉三不中正震體之極居三又剛位着力一噬透肉發及骨爲骨所格彈齒得害爲遇毒（頤中之柔亦有齒象）以位不當故也雖小吝然噬之欲得合亦无咎也

九四正肉中之骨矣肉帶骨爲胏而離體爲乾說卦傳離爲乾卦最難噬梗于頤正在此爻四應初初剛金也動而直金

矢得初剛併力噬之噬方得合以難噬而用力艱故云利艱貞吉又云未光以四之難去中有互坎欲合成頤之大離固非易也去則上下合故吉舜有天下選舉皐陶不仁者遠九四如共驩三苗非得皐陶之剛直不足以去之既去而上下同風矣此爻如晉九四晉離在坤上四互坎爲鼫鼠噬嗑離在震上四互坎爲乾胏

六五柔中上行者也近四爲肉而亦離體爲乾肉易噬而乾則難噬蓄離之中色金合上九之剛言之蓋五柔中而得上剛以噬之柔能用剛也四得下剛爲金矢而言艱五得上剛止爲黃金故言貞然剛動必合剛止爲噬故艱亦言貞剛止必合剛動爲噬故貞更言厲噬至五用力易雖貞厲而无咎初剛之動至此漸上合象云得當正象傳得中上行意玩此知雖不當位統指離三爻而六五柔中則別言之曰得當也

上九與初對言不懲之於初使惡積罪大而後令何校豈如初之滅趾使不妄行直滅其耳使聰不明而悔悟不生矣如此用刑故凶（離上有耳象故爲言耳初之言趾兼取震足與爲之言趾但取象初象稍異）細玩噬

嗑更有精義大抵坎離爲乾坤之用而尤以坎爲先以天一故也上經序卦屯蒙皆坎需訟乾坎合更明坎中剛即乾而晉明夷之坤離列下經與上需訟對明離中柔即坤是乾坤坎離四正雖並列上經之始終實有上乾下坤上坎下離之意蓋坤離尤以乾坎爲根也然則噬嗑賁无妄大畜何以獨有頤象者而頤之離象又何列大過坎象之前似反有先離之意乎不如重坎中互頤爲坎包離月包日水藏火先頤猶先坎也頤即坎之中也重離中互大過爲離包坎日包月火

蔵水後大過猶後離也大過即離之中也而噬嗑之義可明矣蓋噬嗑者為頤中有物以離象而中互一坎剛也坎中互頤坎既包離頤中互坎又離包坎皆坎離互蔵之妙是頤中之物實坎剛坎剛即乾剛而在頤離象之中是坎之乾剛當以坤離之火陶鑄而噬嗑則更合雷電之火以鍊化之也此之謂用獄故頤中不必無物物不必不美水中金坎中剛即人之乾性以離心會噬而合則心性融而為一耳此非上經序卦之精義乎因更附記于此

賁 離下艮上

初九　賁其趾舍車而徒　舍車而徒義弗乘也

六二　賁其須　賁其須與上興也

九三　賁如濡如永貞吉　永貞之吉終莫之陵也

六四　賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五　賁于丘園束帛戔戔吝終吉　六五之吉有喜也

上九　白賁无咎　白賁无咎上得志也

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔来而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下本義先儒說天文也上當有剛柔交錯四字理或然也物相錯成文卦畫剛柔交錯又内卦離文明外卦艮篤實輝光故為賁蓋剛為質性也柔為文儀也性根於内儀見於外卦自泰来下本乾剛而柔来文之是義以為質而禮行遜出以濟之内之性乃因文以達而亨矣上本坤柔而分乾中爻

之剛以上文之是儀以為文而本中之忠信篤敬以主之外之儀乃因剛之文以行故小利有攸往觀一分字見剛大為主觀一小字見柔小必以剛大文之而後行也質勝文則野故必柔以文之文勝質則史故必分剛以文之文質彬彬乃為君子之賁然本末之辨文質雖相須而質為重也以文柔文剛者往来交錯本于自然天文也在人則君臣父子夫婦昆弟朋友之間粲然有禮以相接者皆截然有分以相守而儀文度數俱有天理當然之則本於情所不容已而亦因乎性所不容過緣性飾情文明以止則人文也故以天文觀之陰陽日月之交錯皆剛柔互用而與時偕變以人文觀之忠敬質文之遞更其斟酌損益者亦如天之與時偕變而三代之所以化成天下也

卦以剛柔錯為賁要以剛為主有剛大為質而柔小乃亨也故二附于三五附于上柔附剛而成賁也若剛則不必近附陰賁初剛為趾必與四為正應四能賁初趾者然猶不輕與四應必四下求而後上往故二至四雖互坎輪為車寧徒行

而勿乘此下之義也故象云義勿乘也。內三爻柔文剛欲其不睏于柔而後為離之文明外三爻剛文柔欲其崇尚夫質而後為艮之篤實輝光聖人重質之義也夫子於初特揭一義字非即義以為質之意乎

二為柔之文剛者內卦之所以亨也然必附剛而亨此爻因質也二附三為賁彖辭之附頤三合上為頤象故象曰與上興頤動而務乃動二文剛以剛為主而柔從之者也

賁以剛質為主必剛上柔下乃成賁三互坎為濡潤于二四之間幾溺于文矣夫二在剛下是文剛之柔非陵剛者四則陵剛矣惟能永貞與二成賁不更溺于四是為終莫之陵方得吉也

四柔當位是當賁者既外尚夫文而應初又崇尚乎質賁如欲文皤如欲質當位而疑矣然可无疑也初為正應苟能下求則初舍車而徒者將白馬翰如而來矣彼白馬翰如者匪寇本婚媾也始疑而終與正應故終无尤白馬翰如連下句讀或以皤如指上九白馬指九三似可通然匪寇句另讀似句義不甚分曉。在三言之則四為陵在四言

之則初爲四正應三不比四而四自與初成賁也
五與上相賁上九陽剛在外猶賢人之隱邱園六五近上而
陰性吝嗇崇尚質素以戔戔束帛聘禮名賢似吝然上剛質
而五亦以質爲文故終與上合志而有喜
上九剛文柔之主爻文柔則成賁而剛質本無色是賁固以
无色爲本也故上九特明重質之義无色之色色之所由生
无文之文文之所由著與六五合志而還淳反樸以矯文盛
之弊无咎之道故象云上得志

剝　坤下艮上

上九　小人剝廬　君子得輿　碩果不食
君子得輿　民所載也　小人剝廬　終不可用也

六五　貫魚以宮人寵　无不利
以宮人寵　終无尤也

六四　剝床以膚　凶
剝床以膚　切近災也

六三　剝之　无咎
剝之无咎　失上下也

六二　剝床以辨　蔑貞凶
剝床以辨　未有與也

初六　剝床以足　蔑貞凶
剝床以足　以滅下也

序卦精義剝者震斷爲艮以合坤也蓋陽自下生而寘上震必起而造極爲艮止也特取止靜之義○坤兌合爲臨坤卯兌陰散之所生故上篇十八卦屯剝震合坎噬嗑剝震合離无妄則震合乾獨于坤不取震合之復而取斷艮之剝是甲艮庚道于生門以合之此尤造化之秋也

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象
也君子尚消息盈虛天行也

剝五陰盛而剝陽云柔變剛明本純乾自姤一陰生至於五
陰則剛幾盡爲柔所變矣人性本善也而私欲剝而變之旦

畫戕于斧斤蔑希消於好惡君子本正也而小人剝而變之荃蕙化而為茅芳草轉而為艾陰柔長矣豈利有攸往時哉然陽剛正氣有剝之而終不為所剝者觀窮陰凝閉草木凋落而生意之收斂藏蓄者曰之愈固且更為來春發生之本則剝之不利有往正復之利有攸往之根也人性之善唯遍歷之聲色臭味嗜欲攻取之交而能動心忍性順而止於理人品之正唯遍歷之富貴貧賤夷狄患難之中而能嚴氣正性順而止於剛則百體之所當從令羣陰之所當則斂也剝

之上九象同觀之九五此一點陽剛正氣群邪所不能剝蝕者即生民儀表猶觀之觀我生也是故消者必息盈者必虛唯有一番摧剝而生理愈全數點梅花天地心復也由於一翻寒徹骨剝也剝之為復機天行固如此也天行到戌閉物為剝終剝則陽戰於坤息於坎終艮而即開物於寅此可與蠱之終有始天行同看故蠱之上九高尚者猶碩果　此以文王卦圖言若伏羲卦圖剝復夾坤亦可見無一息間斷也虞翻曰乾為君子乾息為盈坤消為虛故君子尚消息盈虛天行也則出入無疾反覆其道

易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故於是見之耳按此以日月納甲義言之極精出震生明息兌上弦盈乾則望虧巽生魄消艮下弦虛坤為晦晦則復生朔矣

陽在上衆陰列下有牀象合全卦言之不必專以上陽為牀足辨膚合之皆牀也一陰之剝陽如剝牀初在下象牀足從初剝起是剝以足本乾初剝以柔變之也　夫陽實陰之生理為陰之貞貞足幹事陽為陰幹體物不遺者而剝其足牀之趾陽之根正陽生氣已蔑如矣故凶象曰以滅下以其從初滅也夫陽固自下生者而竟滅之乎

二為牀之辨辨在足上崔憬云當在第足之間是牀梐也剝至二柔變乾之二陽矣是剝以辨與初同一蔑貞之凶象曰未有與也以陰居陰位與五皆陰又不相應雖曰柔中將順陽而未有與則與初共剝陽蔑貞而已

三則獨與上相應不言剝牀而但云剝之是他陰剝之而已不與故得无咎象云失上下上下指陰之剝陽者失即坤東北喪朋之喪字義此爻亦剝但非三之咎耳之字指三他陰剝三而三自順陽也

剝至四則下乾既盡上乾亦虧為剝牀以膚膚為薦席若獸

之有皮毛也辨膚說本崔憬乾滅象本虞翻剝及上體是剝膚切近之災矣故凶崔憬曰言近身與君

六五柔中特著順陽義剝之爲卦下比五陰駢頭次似貫魚也五既爲衆陰之主能以宮人爲貫魚之次第若后夫人嬪婦御妻女悉以承上寵胥一卦而无不利又何尤哉此解融何晏崔憬說不取虞翻艮手巽繩以其鑿也魚陰物宮人陰類姤取象包魚女壯皆從陰象也雖順陽无不利以見順而止之觀象意然終以剝取陰類爲象

上九一陽剝而僅存如果之熟爛而存核生意自足貞中所以藏元也雜卦云剝爛也爛去皮毛光碩果非群陰所能消蝕者故曰不食此碩果力量最大君子象之爲得輿當剝喪之時元良在上爲民所戴載彖傳所云觀象也小人剝廬廬所以爲庇而小人以邪侵正不知正之爲已庇也一陽上覆如廬與坤也剝喪之時苟無君子能主持天命挽回氣數彼小人何以自存哉日在君子生成之中而反以侵害爲事雖剝之盡成純坤君子之生氣自如碩果落地乾盡消已息坤中小人生意自消耳上變滅艮

坤陰迷亂爲小人剝廬此虞翻說終不可用言柔雖能變剛終不可用董仲舒所謂陰居大冬積於空虛不用也若碩果反而在下則爲復之剛反天地之間只此陽剛消長往來而已毛西河言剝後尚有坤此必致剝是矣不知剝盡即息坤而爲復竟以此爻剝盡而以終不可用指碩果謂不易剝而終欲剝以果中有仁復生之說爲非此助邪滅正斷不敢取

復 震下坤上

上六　迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年勿克征　迷復之凶反君道也

六五　敦復无悔　敦復无悔中以自考也

六四　中行獨復　中行獨復以從道也

六三　頻復厲无咎　頻復之厲義无咎也

六二　休復吉　休復之吉以下仁也

初九　不遠復无祇悔元吉　不遠之復以脩身也

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日来復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

序卦傳曰剝窮上反下故受之以復蓋消息坤而反為震也易尊陽賤陰曰復猶主之既出而歸也曰姤猶客之不期而遇也初即乾初一點元陽動於重陰之下而發生之机始萌故亨陽剛一反轉收斂為發育轉剝落為萌生震生之氣動而陰皆順陽以行則陰消皆為陽生之局震出機也震陽在

在下出之機已動入之體未離生氣孕藏于中自此出入无疾參同契排卻衆陰邪然後立正陽復正陽立矣無陰邪自无疾但彼專以養生言耳然易理自是如此虞翻云出震成乾入巽成坤坎為疾十二卦消息不見坎象故无疾此以納甲言出入亦可取然坎為疾卻鑿而五陰為朋皆来順陽故无咎反復其道七日来復者自剝上九剝盡歷純坤除剝言自坤反為復共歷七爻為七日猶臨至觀歷八卦為八月七陽来言日八陰盛言月也李氏易傳崇易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻生一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘剝卦陽氣盡于九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽来隔坤之一卦六爻為六日復来成震一爻陽生為七日故言反復其道七日来復是其義也此本京房說虞翻言乾成坤反出於震而来復陽為道故復其道剛為晝日消乾六爻為六日剛来反初故七日来復天行也此另一說似參同契納甲皆可通剝復之間貞元默運更無間斷此天地之循環不已者也利有攸往即此一陽之長自臨而泰而壯而夬皆此陽剛之長觀至夬而猶言利往明必至於乾而後為剛長之極也天地以生物為心而此冬至子半之陽正生生之始端倪可見處故天地之心見之於對時育物之際不如見之於造端托始之際為真切也

初陽為天根為心之本體所謂仁遠乎哉當體即是從此而復躡天根而恭本體有不善則當下能覺是乾知纔覺則不復行是乾健刻刻不違其本體寧至失而有悔乎脩身之要閑在此故元善而吉也不遠復是乾健之力顏子之克復以之

初陽本體心之仁也二近初休其紛雜之念以下合于其初天命本然之仁故休復吉

二與初同體故能復三與初稍遠故須頻而厲頻復而厲終能不失其本心故无咎此日月至焉者也策厲之功義當加勉焉

四在外卦故言行是坤能外之所行皆本內之所性性於內為仁率而行之即為道四行于五陰之中而獨與初應是率性而為道也此坤順之力仲弓之敬恕以之

五雖不與初應然五當外卦之中正以順行之主也初剛以立體於內五柔以應用於外所謂義以為質而禮行孫出信成者非敦厚之力不能故曰敦復用與體合无悔亦正與初同中以自考其無過不及以合本初之性體。文辭以卦象

之本義言之一陽生於黃鍾之宮雷在地中正當含孕固密不容輕動而洩曰不遠曰休曰頻曰獨曰敦有時時蘊藏加厚之意焉冬至陽生寔未及出震也

迷即坤先迷失道之迷陰當以陽為主主者君也上陰不順陽則迷不知所復矣有災眚與出入无疾者反動輒尤悔交集也用行師終以大敗與朋來无咎者反順陽則以志帥氣而朋來武王曰予有亂臣十人同心同德失陽則志不帥氣而師亂雖有周親不如仁人若林倒戈終以大敗陽之為君既失雖至十年之久而不克也陽為君道上與相反象極闇而醒說卦乾以君之復初之剛君道也不省方之后也

无妄 震下乾上

上九 无妄行有眚无攸利　无妄之行窮之災也

九五 无妄之疾勿藥有喜　无妄之藥不可試也

九四 可貞无咎　可貞无咎固有之也

六三 无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　行人得牛邑人災也

六二 不耕穫不菑畬則利有攸往　不耕穫未富也

初九 无妄往吉　无妄之往得志也

序卦精義无妄乾合震真陽元氣充盛也造化以震陽元氣生萬物自首屯之震合坎来至此而元氣充固自不為无氣消以震元氣為主故翻大畜而列无妄屯卦辭曰勿用有攸往剥曰不利有攸往至无妄亦曰不利有攸往則猶是也固建侯之義也此上保合震陽為義也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外来而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄誠也外乾内震震初一陽即乾天最初之理蓋震者乾

交於坤也坤體陰柔猶人之形質一索而得乾之初剛則皇之降帝之錫自天而来為一身形質之主人之始生精凝血聚胚胎以兆形體以立而維皇降衷之性其純一不貳者即来而主宰於内所謂誠者天之道也動震德也健乾德也震初動主即天德之在我而我固有之者本此而動動合乎天則其動也健剛中乾體與之相應天理自然符合所謂專直遂無陰曲柔私之雜者試觀惻隱之動於赤子入井羞惡之動於蹴嘑寧有一毫私意經營而自然震動於不自知直從天来由此而往仁義不勝用則大亨以正者天之命我固如是也然天之命我本大亨以正而正之在人實難以誠者天之道誠之者則人之道也乾交乎坤震初陽剛已在陰柔形質中能無氣稟之累乎如二三陰爻是也人固有任其氣質雖心无妄而偏主自用不合乎天理之正者是謂匪正有眚雖无妄之往乎行之而不可通矣天所命我者不如是安能祐之哉此无妄之所以尤貴利貞也故四爻應初特可貞可貞之義

初九无妄主爻本天理之初念而動何往不吉惻隱之發匪關乎內交要譽之私羞惡之良不汨於死生得失之累不雜一念何等自慊故象云得志

六二陰柔懼其有妄念之萌而得中近初則苟能去其私念可得无妄之本心不以耕而望穫不以菑而望畬初至五互成益耒耨之利也巽為耒耜震為稼為反生耕象所謂必有事焉勿正勿忘者也如此則利有攸往見非此則不利象云未富陰本主利為富此為其事非謀其利故云未富也

无妄卦象之義但戒匪正之往而實以往為吉初念之天理宜擴而充之也故初言往吉二言利往但去計功謀利之私三亦貴於行蓋三居動體而實陰柔則欲動而不能直遂以率其性者有之牛順性初至四亦互頤之離象則三亦坤牛或繫之着或字不必定作繫初繫四解但其性柔若或繫之是仍在三位也三震體合五撰巽股能行則合於乾天合四二撰艮則不行而鬱於己蓋初剛貴以坤順達之行則為行人之得謂得此坤順而初剛以達也得坤順為得牛初剛以達不行而居為邑人之災則失

坤順而初剛亦失也无妄本无災然崖於陰柔不能坤順以行而為繫則壅遏其初念之真為无妄之災矣齊宣王之不忍不能擴充以撰艮撰巽兼設兩象

九四與初剛同德而應是无妄而得天理之正非匪正有眚者固有之也无妄之利於貞於此爻揭醒

九五剛中居尊无妄之善何以云疾純乾為坎坎為疾虞翻說於此卦可取蓋乾下伏坎四五六爻位為坎為加憂為心病以不與初應而中有兩柔心憂為疾然此是无妄之疾第任天以動則陰柔不為畜而初剛合矣則其疾自愈若无妄而加以藥藥反增妄故云勿藥有喜而象云藥不可試蘇子上神宗書患求治太速進人太銳聽言太廣此謂无妄之藥不可試者舊云生初氣東之疾非有致之者其說未穩切

上九遠初是无妄而以非正行有眚无攸利正與卦辭同窮之災心雖无妄而非正則窮以致災也

大畜 乾下艮上

上九 何天之衢亨 何天之衢道大行也

六五 豶豕之牙吉 六五之吉有慶也

六四 童牛之牿元吉 六四元吉有喜也

九三 良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往 利有攸往上合志也

九二 輿脫輹 輿脫輹中无尤也

初九 有厲利已 有厲利已不犯災也

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

小畜巽在乾上柔小也大畜艮在乾上剛大也小畜巽以六四一柔畜相比之乾三而初二與五上同氣不為所畜故脫輹在三而初二特以三受畜於上而亦自復不輕進耳大畜則艮以四五兩柔畜相應之乾初二而乾三與艮上同德不為畜故脫輹利已在初二而乾三特以初二受畜於下而亦艱貞以自閑耳小畜之上合志在巽之六四即合於巽之五剛也大畜之上合志在乾之九三則合於艮之上剛也以艮畜乾能為止健故名大畜小畜以六四合五得通卦氣行故言亨大畜三與上皆要終剛合爻而篤實其剛健使陽氣不遽洩發故言利貞觀序卦乾坤交泰後至噬嗑剝无妄皆以震艮兩男合離坤乾而重艮止之義與首屯震合坎之勿用攸往有同義焉蓋陽不可不固而无也大畜更見此意。此應合序卦圖說觀之然畜極至上則亦亨矣此天地造化陽氣舒歛發育之理彖傳以畜德畜賢之義言之乾為天德在內固剛健也畜以艮止而後剛健者有深沉潛密之功則篤實輝光德積而日新矣此畜德也艮剛一爻在上六五尊而上之則賢且在上而師道立能止健剛健之過使歸於中而下三陽之賢者乃不失於躁進而有以養成其德以為國家之用是為能止健此畜賢也自剛健篤實輝光日新言乾必畜之以艮自剛尚賢至止健言艮能畜止乎乾皆以要終之艮剛為主彖曰大正言以艮之剛大為正此即利貞之義也先天艮與後天乾同位西北艮即乾終夫德為賢人之德賢即有德之賢則畜德畜賢一意也故不家食

吉以畜德成而三陽之上進言利涉大川以畜德成而三陽之賢為上用言凡卦有乾多取涉川象以乾易知險故也此四至上中虛又象舟下乾三陽德業既成可出為世用則不家食吉以上能養賢也六五既尊上九之賢又應乎天而能泰乾之三陽則陽道大通无險不可濟故利大川

初為四所畜利止而不進然不中而居陽欲進之心不能遏也故戒以輕進則有危而利於已能已則不犯災初剛而畜以止鋭德養於潛也

二為五所畜乾為輿本可行而脫輹以自止輹鉤心夾軸象在中以得中故无尤二剛居柔畜能自止其進則德成於中也

三與上同德艮上即乾三之剛不為四五所畜德成而進乾為馬畜至三則剛性馴服其進如良馬逐然但二柔在前亦未可輕進利艱以守貞乾陽以愈畜乃愈亨也惟艱貞故得亨衢日閑其車輿防衛則輿可致遠衛可應用利涉川者具矣故利有攸往象曰上合志言三與上九合志也卦辭利貞涉川備於此爻知小畜巽一柔則以一柔為主大畜二柔則以三剛之應上者為主小畜柔上合志則下乾通大畜剛上合志則初二乾通矣上壯之四爻曰壯于大輿之輹象曰尚往與此類蓋初至五撰大壯而三即大壯之四也但上有艮剛異于藩決不羸耳

四畜四初初為童牛乾以坤為體故亦可言牛畜義取其順也故二剛在中北象為豕二柔位為豶初至四如童牛之初生角而即牿之四艮體本艮剛畜以畜之如楅以牿之以止其觸者然禁於未然不勞而无傷元吉之道故可喜也。四五之能畜實以上九為艮止之剛故若上非剛則此卦本泰上下交通四五安得以畜陽為義乎故上九之亨亦以變成泰象故也

二剛居柔如去勢之豶豕所謂劇豬是也豕本剛突劇則性和更五畜之雖有牙不害物此本崔憬說卦有頤象五變之剛則巽自震出剛自從頤中出牙之象也此虞翻說以牙字取象未明故從之非禁於始故不言元然當可謂時剛而自服吉之道也故有慶

上九畜極而通剛健而至篤實輝光者此爻剛上尚賢開闢賢路使不家食者亦此爻何天之衢吴草廬引魯靈光殿賦荷天衢以元亨為証言如詩何天之休何天之寵則何作荷

畜之既極三之良馬逐而利艱貞者至此而合志則初二亦進通闢無礙皆荷此上九之篤實合內卦之乾道得此天衢而大行故卦辭之但言利貞乾剛之健要以艮止也至此則艮止之功至而乾之剛健於此亨矣艮為徑路在上為天位之極動而成泰象直天衢矣

頤 震下艮上

上九 由頤厲吉利涉大川 由頤厲吉大有慶也

六五 拂經居貞吉不可涉大川 居貞之吉順以從上也

六四 顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 顛頤之吉上施光也

六三 拂頤貞凶十年勿用无攸利 十年勿用道大悖也

六二 顛頤拂經于丘頤征凶 六二征凶行失類也

初九 舍爾靈龜觀我朵頤凶 觀我朵頤亦不足貴也

序卦精義頤大過者象離象坎而中含乾坤上篇以乾坤坎離為主故序於此也兩男合為離含陰兩女合為坎含陽陰陽之精互藏其宅此下篇男女夫婦相交之根也。震起為艮合為陽體兌伏為巽合為陰體

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

先天圖震艮夾坤於北合而成離象中有坤而虛上止下動為頤見序卦傳說　頤中有物噬而合以震剛為主頤中未有物則頤之為道不可妄動以艮剛為主貴涓以止之故頤以貞為

吉唯養得其正乃吉中互重坤有養義也觀頤離目觀也觀其所養謂觀其所爲養身養人也自求口實觀其自養謂養身養人當反己自求其養之之道也兩句上虛下實蓋頤卦既象口取養義養身養人俱該在內而口中虛未有實則當愼以自求其實養身宜貴大而賤小養人宜虛己以尊賢是謂求實自養而養德在其中矣此皆養正則吉之義也下乃極言以贊其大天地養萬物生長收藏各予以生生之理而栽者培之因予其物則養身之道於此可思聖人養賢及萬民共天位食天祿藉賢以施澤天下養人之道於此爲至養正之理合乎時宜者如此其大豈口腹之謂哉

震初即乾初能飛而潛爲龍能動而伏爲龜林屋山人屋俞琰易契曰龜之靈能食氣自養以是知叅同契養性伏食之義亦取諸易也 又曰朶頤者頤含充實如花朶之下垂是知指四言也四變則噬嗑頤中含實初應四而四艮體居正不輕與也故設爲四告初謂有爾靈龜可貴乃舍之而觀我朶頤耶如是者凶夫君子謀道乃舍不食之德而動而觀人朶頤亦不足貴以在下

援上失之

二曰顚頤反資初之德以自養也初上兩剛皆頤主初能不失其貴則初本賢德二當資以自養而無妄求爲不失常經二近初在內卦養德也四應初在外卦養人也若拂常經以求養于上則征行必凶丘艮上也象云行失類二與初在下同類不能薰其德反于澤于上以求養是征行而失其類也

初非必凶但戒以凶二與上非應故兩言之三則居動極而應上竟拂頤矣二五皆言拂經此獨言拂頤三與上應亦常也但以應而竟攀援求養雖正應亦凶至十年勿用終无利以大悖養身之道也居下體求上雖正應亦非養之道故卦詞貞吉此言貞凶若五居尊反資上養則雖拂經然在上體正位能任賢養人爲居貞吉

四承五責在養人正應在初顚而下求于賢資爲養人之助吉道也蓋初不宜求四君子固窮之義四則宜求初大臣養賢之風王弼曰履得其位而應于初以上養下得頤之義故曰顚頤吉下交近瀆則咎矣故虎眎眈眈威而不猛其欲逐

逐敦尚實備此二者乃得全其吉而无咎矣觀其自養則養正察其所養則養賢頤爻之貴斯為盛矣是厥氣正性非道不說為庯視之眈（此初含爾觀我所以設為四戒詞）而貪于求賢未嘗不摯為其欲之逐象言上施光艮為光明四亦艮體是承上德明之光于上下者以顛而下求也（上有吐哺大臣在朝皆有汲引之風）五君位養萬民者也而反資上九養之亦為拂經然正養賢及民之道居與由對不可涉與利涉對唯養萬民之功由于上則已但居貞順以從上不可恃已而往也

上九陽剛天下由之而養故曰由頤（如由豫之由）然非君位而當重任宜危厲以持之則吉利涉大川洪濟艱難頤之上九非公之於成王孰當之乎

大過　巽下兌上

上六　過涉滅頂凶无咎　過涉之凶不可咎也

九五　枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽　枯楊華何可久也老婦士夫亦可醜也

九四　棟隆吉有它吝　棟隆之吉不撓乎下也

九三　棟撓凶　棟撓之凶不可以有輔也

九二　枯楊生稊老夫得其女妻无不利　老夫女妻過以相與也

初六　藉用白茅无咎　藉用白茅柔在下也

大過棟撓利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

先天圖兌巽夾乾於南合而成坎象中有乾而實下巽上說為大過（見序卦傳說）以剛過也（虞翻以大過為死象又以繫辭取棺槨為證非也此如月魄耳頤離象日精大過坎象月魄以其未受日光則為死滅然月在晦雖魄純黑正與日包陽氣內藏參同契滅光明乃熺本此）象與小過互看小過柔自上下來至二五柔得中剛失位而不中大過剛自三四盛至二五剛過而中（小過之柔以上下自外進為義大過

以三四自內長為義陰陽之大義也此大小過之所由名也四剛橫列棟象而上下皆弱中太重則棟橈有傾墜之虞雜卦云顛即橈也所以利有攸往者剛過而中則過而有中道焉不恃其剛也不恃剛而以柔濟剛以巽順主而說行之巽為可藉之茅兌則為滅木之澤故主巽不至過剛而折有利往而亨之道大過之時最難處剛大在中而藉柔於巽順說以行之自成妙用豈不大哉

卦體本末皆弱然而柔實主爻所以濟剛而初尤巽順木生氣也初柔為茅巽為白四剛重傾慮傾柔之為用小能濟剛之過茅之為物薄能奠咼之重在下藉之猶能勝任故无咎剛大以小心為基此術最精微故繫辭言慎斯術也以往則無所失

獨陽不生藉陰以滋此卦之大義也然不獨取比兼取互資蓋大過兼夬姤而象雜卦傳詳圖說巽木近兌澤為楊剛過老而枯柔弱生之徒剛強死之徒木以柔生而剛死枯者必陰以滋之卦自二至上夬象近澤則下生梯梯巽柔也為老夫得女妻象女妻應指兌兌少女也生稊指巽柔初猶枯楊曰澤滋而生根剛雖過而與柔相與木生根故無不利居二剛柔

卦以四陽為棟爻以三四居中為棟三剛居剛巽究為躁以剛用則棟橈凶雖正應在上不能輔也

九四上體棟之隆者以剛居柔不以剛用正應下初得承藉之力乎下故不撓而吉然猶以居兩剛間恐有所比失居剛應柔之美故有它則吝大過之戒剛而用柔者至矣

卦自五而初姤象巽遇而上生華華兌柔也為老婦得士夫象九五尊稱士夫老婦應指巽巽長女也生華指兌柔上猶枯楊遇巽氣而偶生華荀氏以初為女妻兌為老婦虞翻以兌少女非老婦駁之是矣有以兌陰在上為極陰故稱老者夫兌柔自在上豈皆極陰乎然虞翻以巽為老婦又以體姤為滋亦未明要此具夬姤兩象循環上下互看庶得之五剛居剛稍得陰滋亦可濟剛故无咎无譽然亦不如二之近初柔也二變為咸兌為女妻五變則為恒巽為老婦婦以少女合至久而恒若已老姜勢何可久木固有上生華而終枯者不如生稊為根也老婦士夫婦成姤體故亦可醜二變則巽成艮自初至四互得漸卦五變則兌成震自三至上便得互得歸妹

上六滅頂正孔子象傳澤滅木義頂首也乾滅兌澤中通體成大坎為過涉滅頂之凶然上居無位之地遇大過之時不為剛激如東漢之申屠蟠者亦不為咎也即象之无悶也遯

世為滅頂無位無時不能拯濟不得不胥溺于中而陽剛自在卦象大坎月體如月晦匡廓沉淪豈非凶象而晦正與日合陽氣自焙然充滿又何咎哉

坎

坎下坎上

繫用徽墨置于叢棘三歲不得凶　上六　上六失道凶三歲也

坎不盈祇既平无咎　九五　坎不盈中未大也

樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎　六四　樽酒簋貳剛柔接也

來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　六三　來之坎坎終无功也

坎有險求小得　九二　求小得未出中也

習坎入于坎窞凶　初六　習坎入坎失道凶也

序卦精義坎離者乾坤之精氣以此終見上篇天地生萬物無非此坎離也

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎離乾坤之用為乾坤精氣所以生萬物者故上篇以乾坤始坎離終坎離大過亦置前中實性之誠中虛心之明誠明者天地之合德也乾坤坎離說見序卦傳圖茲因心性之說更附乾坤坎離圖

乾坤坎離圖

心 ☲ 南 乾日

坎中乾神在離中透出為仁義禮智之用

亦火為之發之和心也明也亦乾神也心性合一也

太虛

乾 ☰ 神

乾者太虛太陽之神

坎 ☵

離 ☲

坤 ☷ 精

坤者太虛太陰之精

性 ☵ 位北 坤月

乾神在坤中成坎為仁義禮智合一之性

金水為之發之中性也誠也乾神也

坎陷也險也乾陽入兩陰內陰柔險也有氣質情欲矣主乎險者此陽入乎險者亦此陽也乾神為性內外皆坎氣質拘于生初物欲淆于後起內有耳目口體之私外有富貴貧賤夷狄患難之境也重險狎習而至人困日在險中不能一日離險即此重險中自有出險之道則唯此剛中乾陽之性為能涉險而有孚也試觀坎水水流而不盈不盈得其平也行險而信盈科後進自有常道所謂有孚者也有孚根乎實中實中之謂誠今觀水中心必滿若浮而四隙得其平則維心之實中故能

流而有信行險而亨乃以其有剛中之德故也原泉混混放乎四海水以能行為尚為往有功人心有剛中之德雖日習於聲色臭味之交富貴貧賤夷狄患難之際而動心忍性素位而行于重險之中而以此心之陽剛為主一點乾知之神透出無入而不自得內不為欲所溺則險在內者習而不累外不為境所汩則險在外者習而不攖此維心亨行有尚也險可習而不可去乾剛天性正藉此險併逼而出則險之為功於心者非淺唯在能亨能往耳習坎為千古惟危惟微心法也下更推廣以贊用險之妙天險無形不可升地險有形不可越王公法天之道而勸賞刑威尊卑等級之不敢干因地之理金城湯池河山表裏之不可窺推之忠信甲冑禮義干櫓皆是也習坎者天德之精用險者王道之要。易以造化言坎子冬至萬物含孕坎中此乾陽交坤柔即萬物生首乾坤次即列屯萬物始生從此坎中出也參同契水道為道樞其數名一乾神也又曰守禦固閉闕絕奸邪即設險守國義也習坎有道以剛中有孚為主初六在下習于下流溺於險

而行以僥倖小人下達機深而禍轉深入于坎窞失習險之道也故凶

九二剛中在坎而能知有險唯知有險故能求二在下卦中求不必大涓涓之水本於泉源小得也不待溢出乎外然後為流水即此未出中之水而行險不失信之德自具也

六三來之坎坎句正言爻義下乃反辭致戒蓋坎與離不同離火性炎上戒其躁故離四有突如來如焚如死如棄如之占坎水性潤下戒其陷故坎三既以來之坎坎明上下重險

之際以示當往而求出之義而又以枕險入坎戒之三合二四震震可出三合五為艮則止故兩設之止則險且枕以險為安必入於坎窞矣故勿可用象曰終无功懼其當重險而不能往有功也坎剛實震起勿可艮止

四承五能通五者也習坎貴有孚五剛中四柔正以承之則孚信相結不尚緣飾一樽之酒貳簋之食瓦缶之器皆足以薦信而款款之約納於君所開明之牖自一誠相孚而不終陷於險矣故无咎象曰剛柔際言剛柔中正自相交際不用多儀也坎性質禮冬至祭天器用匏陶匏象天地之性也即此義涵取坎象樽簋取互震象缶取四為坤柔之正象貳者坎中則即乾一而坎又位北一坤亦北一也坎離本合體坎下有伏離是坎五有開明之牖

二下次小得者得其源而未流五上坎則流矣唯流故不盈而適底於平此有孚心亨之象也二以未出中言小得此流則能出矣而仍云中未大乾稱大哉必雲行雨施天下平方是大五雖乾之九五然終在坎體行險之中故云未大

初失道墮於始上失道溺於終纆纆叢棘叢生至三歲

之久終不得習險之道矣觀初上兩爻與險始與險終習坎之道豈易言哉危乎微乎可以知心法矣

八卦獨於坎加一習字知震艮兌巽皆生於乾坤坎離坎離為用是乾坤精氣而坎離尤以坎為天一所謂道之樞也性之根也命之蒂也天地間無非此坎中乾神之流行變化所當習之而與為一以全其神也夫子論語第一章即言習本此習坎其性命神化之功乎

離 離下離上

上九　王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎　王用出征以正邦也

六五　出涕沱若戚嗟若吉　六五之吉離王公也

九四　突如其來如焚如死如棄如　突如其來如无所容也

九三　日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　日昃之離何可久也

六二　黃離元吉　黃離元吉得中道也

初九　履錯然敬之无咎　履錯之敬以辟咎也

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

乾彖中虛為離乾本陽明然其用無由見惟中虛則為天明發用之竅所謂心竅是也坎中乾神從此虛明中透見蓋離本乾體中畫坤柔惟得此柔中虛而天明於是麗焉故曰離者麗也日月麗天兩句只發明麗字之義日月麗天而成象百穀草木麗地而成文言天地之內凡成象成文者莫不有

所麗而形也無所麗不可得而見矣下乃彖明利貞卦義重明以麗乎正與柔麗乎中正兩言之何也重明雖取兩離相重之象然對下句柔字則知此主陽而言即張子正蒙陽附于陰則為火者是也陽明之氣遍滿空中即空中未嘗無火然必有所麗而後火有所著不至飛揚浮乱于無形而光乃著焉乾天之明麗于心竅之虛而用著重明麗乎正也此明德之虛靈合天下之人心而同然者以此麗乎正而自新新民豈不足化成天下乎柔麗乎中正則主柔而言謂唯柔麗中正故剛明之用亦得其中正蓋坎水潤下於人如欲之易流離火炎上於人如怒之易逞故利貞而後亨離之中爻即坤之全體牝牛之象有順德焉養其中之順德以化其躁動外炫之性則明皆天明故畜牝牛吉也離下有伏坎牝牛能順此坎中乾陽之性者也所謂存心以養性也

虛中為敬唯敬能明故坤二言敬離中爻即坤知所以畜牝牛者其道唯敬也而敬必從初始坤初言履此亦言履人措足時正在休咎之介故云錯然于此即敬乃以辟咎牝牛之

順德從初便以敬養之

坎主九五猶乾以九五為天道也離主六二猶坤以六二為地道也黃土中色二得中道所謂畜牝牛者全此順德明皆麗乎天理而行故元吉

九三下卦之終前明將盡猶日昃也然離明豈因日昃而息自有不息之明在鼓缶而歌可也乃不為鼓缶之歌而為大耋之嗟明過中而衰老將智而耄及之明安能久乎然則何以能久唯主敬無間而已（離九三同乾九三夕惕焉可也）坤有缶象亦指中爻而言能安順德則歌（互兌為歌）三以剛居剛則嗟（互大過則嗟）而凶也（坎離兩卦坎中互頤頤離象也是坎中包離離中互大過大過坎象也是離包坎文王序頤大過于坎離之前頤先大過是先離象也頤卻在坎中是頤即過也大過後頤是後坎象也大過卻在離中是大過即離也）下卦以心法言明之在內者上卦以治法言明之在外者明在內冝養其順德明在外應事接物更不得以火性承之九四下火方逼上火復炎突（李氏易傳作㐬云今本訛作突荀爽光炎宣揚故㐬如）如而來聰明外炫強陽觸物為害而已焚如弗戢將自焚也死如如熖盡則熄也棄如終歸無庸也強梁者不得其死孰能容之

六五一點愷惻之心從虛明中流出（唯大明者能大慈）故出涕戚嗟若（離下伏坎五亦爻位坎中互兌為澤亦為口也）視民如傷此王公所以南面而聽天下也故象云離王公柔麗中正此爻以之

上九承五而言之猶火天大有之上九履信思順承五而言之也六五為王出至上九而出征本出涕戚嗟之心為折首獲醜之用伐密伐崇皆視民如傷所不得已者德感根乎德明出征所以正邦故无咎

周易觀玩篇

下經序卦圖 傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯。按此仍從上篇天地說來詞之鄭重若此蓋震艮兌巽四維之卦相錯而交天地間萬化萬事父子君臣上下禮義皆由此起一乾坤坎離之精絪緼化醇爲男女而因之交錯相媾以化生者也隱咸名而曰男女曰夫婦如上篇隱乾坤而曰天地蓋下篇言男女構精化生之理人事也人事以天道爲準主坤主離主兌翻巽

男女 夫婦 參同契曰兩強合其精 咸 ䷞ 恒 男女構精萬物化生山澤通氣即天地之氣 互大過遯與漸

艮合乾 陽主陰仍以陽始 大壯衣裳 遯 ䷠ 大壯 艮合乾所以成夫以御陰 此艮即无妄之震翻成者

坤離合 下篇主卦 ● 晉 ䷢ 明夷 地二離陰即坤 互有坎火中有水爲真陰月受日光

巽合離陰交陽之陰 男女坎離交 家人 ䷤ 睽 兩卦盡男女坎離互交之義 互伏漸與既濟又各互坎離

艮合坎陽交陰之陽 蹇 ䷦ 解 同上師小畜泰同人謙五卦

男夫 女婦 損 ䷨ 益 同上隨之列男女 乾損一陽互頤 互歸妹互臨

兌合乾 四卦兌合乾坤坎離主 夬 ䷪ 姤 夬對上剝乾父決之 不敢姤巽即兌之下體伏陰宜隱伏且未交坎離 互大過澤水陰體成

兌合坤 合離之革兌陰制化而 萃 ䷬ 升 萃對上无妄坤母承之 互大過 兌合坤翻即成巽所以可成婦而配陽

兌合坎 翻爲巽失 困 ䷮ 井 困對上噬嗑坎子潤之 互大過又本大過全是水體中互離藏火 兌陰含坎陽所以交震陽之離陰

兌合離 晦金火相易 革 ䷰ 鼎 庚 丁巳 革對上旨也以大之離火革之 離上兌午中元陰 互大過坎象火中有真水月受日光 金居火位 火入金鄉

男震 翻即艮而陽以震爲主 震 ䷲ 艮 甲 震三變豐翻即艮四變旅震二變歸妹翻即艮五變漸又皆互頤小過坎離俱全

男夫 女婦 巽艮合 女歸待男行 漸 ䷴ 歸妹 陰陽配合夫婦成禮 首咸互漸已伏此卦中互坎互離陰陽精氣互構

震合離 此卦與噬嗑震在上者豐象陽也化矣 豐 ䷶ 旅 震陽含離陰所以交陰之坎陽 互大過

女巽 即兌之翻而陰以巽爲用 巽 ䷸ 兌 庚 巽三變渙翻即兌四變節巽二變漸翻即兌五變歸妹又皆互大過中孚坎離象全

兌翻巽合坎 巽在上者家人外此以卦兌作成巽渙互矣 渙 ䷺ 節 巽陰含坎陽所以交陽之離陰 互頤

巽兌合 日抱精 子月 中孚 ䷼ 離象 巽兌合成離藏互頤之震艮

震艮合 月受光 午日 小過 ䷽ 坎象 震艮合成坎藏互大過之兌巽 兩卦坎離互構陰陽交錯震艮兌巽四象混合

坎離交精 日月合朔晦 既濟 ䷾ 未濟 陰陽之精互媾化生不窮

周易觀玩篇

錫山朱宗洛稿

咸 艮下兌上

上六 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌口說也

九五 咸其脢无悔 咸其脢志末也

九四 貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九三 咸其股執其隨往吝 咸其股亦不處也志在隨人所執下也

六二 咸其腓凶居吉 雖凶居吉順不害也

初六 咸其拇 咸其拇志在外也

序卦精義首咸男女一夫婦夫婦一天地山澤通氣即天地之氣也取咸翻恒以兩少爲男女夫婦而恒則不著男女之辭矣

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

萬物從天地而生萬化由夫婦而生說見序卦傳圖夫婦由男女之合始下經序隱咸而以有男女然後有夫婦起猶上經隱乾坤而言天地明以咸之夫婦配乾坤之天地不兼恒也觀大橫圖始乾終坤乾君之坤藏之故上經首乾坤以爲易之門而終以坎離則乾坤之交精也兌二次乾一艮七次坤八兌雖少女從太陽象中來與乾同氣艮雖少男從太陰象中來與坤同氣是成正乾坤之次也故損三言三人行則損一人明太陽乾損一陽而成兌也則知太陰坤益一陽而成艮也說者謂咸自否來否上乾下坤天地定位也一陽降一陰升即天地交男女夫婦一天地也至震四長男在少陽象中來與離同氣巽五長女在少陽象中來與坎同氣是下經首咸次恒而終以既未濟亦乾坤坎離之用也

咸交感也自否來柔從坤上剛自乾下剛柔二氣交則通體皆相感相應以成相與其妙全在艮剛一止止則専以靜所

感皆正天氣以動直開闢地氣而動直又本乎靜専艮男一下而兌女說應之則說亦正男先女婚禮也乾備四德而咸不言元男女之初本乾坤各一家自嘉會之禮而合亨合而義和利和而幹事貞以三十之男倫此三德以下二十之女正而相親悅故取女則吉也夫婦之道正而萬化生矣艮之剛天也兌之柔地也坤柔上乾剛下兌與艮一天地之感也天地感而萬化生其中剛居中而六二應之聖人感人心而天下和平也天地萬物之情即感處可見易于乾言命言性而下經以震艮兌

巽之交為義每言情而自咸之相感始性不可見而于四維
男女之情見之夫人生而靜天之性也感于物而動性之情
也動而常靜則感而不失其正故人當慎所以感之者男下女倫三德義本鄭康成
觀彖傳咸感也正無不感之義山澤通氣男女同
情故觀其所感言情爻初三五言志四更取心位言思卦體
取象直合陰陽男女為一身初為拇二為腓三為股四為脢
心五為脢上為口頰舌是天地以氣感夫婦以形感自初至
上四體百體無不感此毛西河本焦弱侯說于取象義甚切大抵毛西河仲氏易詳于象占但其辨

駁宋儒而以先後天圖為偽造則言易無本耳觀各爻辭無專言吉凶者蓋不專言
凶者咸本以感為義感則萬物化生無取乎不感也無專言
吉者吉凶悔吝生乎感感又以艮止為主也此所以有無心
之感之說也
咸以感為義感又以艮止為主故六爻有貴靜不貴動意初
足之拇初與四應四心也感固當感心初感在拇而志在感
心故象云志在外不言凶悔吝亦不言吉以所感在拇猶微
而淺也

二為腓足肚也腓上則股隨股而動者然本為艮止中爻故
設兩義謂咸其腓則凶而居則吉是動凶而靜吉欲其慎所
感也止所當止因乎自然斯感得其正故象云順不害順自然也
三正感主與上六應者撰巽象感其股矣艮雖艮止以三居
劉應上欲感則反為震動倒即震便成隨澤下雷隨則有隨人而
動之意夫感應自我主之乃艮止本有能處之義而亦不處
因咸其股即志不自守反為動竟隨其欲而往則吝矣以所
執在兌體下也蓋三應上而劉極故反有動象此爻能止合

止而說之義艮言執固執也遯二言執亦艮也卦以兌與艮撰巽為身兌為口陰上竅也巽為股陰下伏也
初則其拇也
四心位互乾得乾中畫亦心之象也通體拇腓股脢頰舌之
相感其實皆此心之相感志外志隨志末為往為居其吉凶
悔吝全係此心故必正而固則吉而悔亡此繫辭所謂同歸
殊塗百慮一致也貞則靜專渻艮止之義未感于害若累于
私感憧憧往來紛擾動念如朋之從安渻艮止之光大乎兌
艮合兩弦合精故繫詞以日月寒暑往來言之夫兌上弦艮

下弦日月精氣之交感任乎運侯之自然耳憧憧則往而思艮止又來而從兌說不一其思而惟朋是從也非艮之貞也虞翻朋少女兌也中有大坎坎幽故未光大

脢背肉也艮為背五則背之極自拇腓股至心至脊背無不感則所感厚矣夫背肉無心處靜正見感于自然而非若二之尚有凶矣故无悔象云志末末謂上卦有大過象二為本上為末初感拇雖志在外感微淺猶之未感感從二腓三股起起處二為本以下也至由心而脢則志在末兌口舌為末以上也是上下二氣

感應以相與也詳見序卦傳說明義

感而上為口為舌頰輔在口旁此兌主爻正與艮主爻相應止而說輔頰舌之感雖末而淺然如送以口說則舉口亦無不感矣若此者皆以艮陽感兌陰止故說也虞翻滕者送也鄭康成以滕作滕亦觧作送字義爻象不設悔吝吉凶之辭以感至此固盡咸感之義然口舌言語之相感自微末也

咸以皆感為正義無心之感別是一義所謂廓然大公物來順應無將迎無內外萬變多在人其實無一事雖百官萬務

全鼓百萬之衆疏水曲肱其樂亦在皆無心之感止而能說者也此義自深可玩也然咸實下經之首以艮男兌女兩少合之一卦對上經乾坤故言二氣感應相與明夫婦陰陽亦如天地絪縕化醇之理也恒則可不専夫婦義矣

恒 巽下震上

上六　振恒凶
振恒在上大无功也

六五　恒其德貞婦人吉夫子凶
婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

九四　田無禽
久非其位安得禽也

九三　不恒其德或承之羞貞吝
不恒其德无所容也

九二　悔亡
九二悔亡能久中也

初六　浚恒貞凶无攸利
浚恒之凶始求深也

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

長必自少而来然夫婦之道久不取二氣交感義矣故明相與以久而恒意大方圖震巽居中中者天地之心也震巽皆木仁生之氣天地以生物為心此其不易之理也大圓圖巽

次乾而為姤震次坤而為復巽柔遇也震剛反也剛柔交而變化生此又至變而有恒者也兩少相與未見其恒兩長相與則恒矣故恒久也剛上柔下此從泰来泰上坤下乾剛從下之乾而上柔從上之坤而下上為雷之動下為風之巽雷動則風生至變之中有不易之理存雷風終古相薄也咸以艮止為義感生乎寂也宜艮止以立未感之本恒以震動為主神妙於應也即震動以驗已感之和上下剛柔皆相交應是故恒之為道亨无咎然必利于貞不貞則久非其道惟得正而後為久于其道也其道即天地之道天地之所以亘古如斯者以其能正故恒久而不已也乾終則一陰始而為巽坤終則一陽始而為震後天圖震巽列東南出震齊巽皆終則有始之義也當震巽而生氣發舒故利有攸往天地之道惟正故能不已日月之中昃盈虧四時之陰陽寒暑久照久成皆此不已之道也聖人純亦不已故久于其道而天下化成不已者萬變而不窮恒也不已根于不貳者一定而不易亦恒也天地萬物之情寧有外于此哉

巽在坎下為井巽在震下則為浚巽善入而與震主相應始便求深進鋭欲速不能自達雖貞必凶无所利也凡始即欲速求效有正助之獘者非能恒者也

劉而淂中惟中道可悔亡而不言恒者以恒之為道不易者在不易之中二之淂中但一時一位之中故不繫之恒但言悔亡恒必無一時一位不淂其中方為立不易方久於其道之恒故不專繫于一爻而六爻俱無吉占也九四主爻不言恒亦此意

九三巽究為躁上應震極之爻是謂飄風不恒其德者或承之羞理所不免貞吝者常有羞吝也世有不恒其而容于世者哉

井卦巽在坎下曰无禽此亦曰无禽以巽有禽喙之象也四為恒主本當動者與初應如田而獵取禽獸然位非中正安能有獲與初之浚同亦欲速不達而已而不如初之凶者以四本當動但動不以正非若初之浚于恒也

六五淂中則恒矣然柔則婦人也恒以變而不失其常者為恒從一而終婦人之貞吉而已陰從陽也居天下之廣居立天下之正位行天下之大道夫子制義陽制陰也不能制而為從以順為正者妾婦之道也故凶無適無莫義之與比揭制義字恒道見矣夫子震也婦巽也此卦盡變為益巽反歸震震反從巽虞翻曰震沒從巽死于坤中故夫子凶也

上處震終是謂疾雷振動而失其常者虞翻曰終在益上是亦取全卦皆變意觀益上曰立心勿恒其説固有當也振恒心必不能恒轉為益之巽上故凶而大无功也

遯 艮下乾上

上九 肥遯无不利
肥遯无不利无所疑也

九五 嘉遯貞吉
嘉遯貞吉以正志也

九四 好遯君子吉小人否
君子好遯小人否也

九三 係遯有疾厲畜臣妾吉
係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

六二 執之用黃牛之革莫之勝說
執用黃牛固志也

初六 遯尾厲勿用有攸往
遯尾之厲不往何災也

序卦精義乾合艮陽為始下篇坤陰兑女局次咸而即列此陽統陰女以男為主亦造化之理也剔大壯仍取艮止不取震動又大巽象

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

文王卦圖乾居於艮則為父不用事之象二陰既長陽當退避是為遯六月之卦也遯而亨即遯自有亨道陽氣內斂保合太和即此便是亨與困而不失所亨相似九五剛當位而與二應似為陽盛之世然應者是柔柔來矣否象漸見矣先幾而退遯正與時皆行之正理當遯之時處遯之道雖有所作為祇利小事之貞而已以陰道之浸長也此時義之當然惟有此遯而元氣可潛藏不至為陰所浸豈不大哉觀遯象天氣日騰而上高不可躋也

四陽是能遯者其所以遯以兩陰之浸長陽在前而初已尾其後豈不危厲易為君子謀勿用攸往言當此初柔之長已逼吾尾即當知危厲而勿往庶可不罹于災如否之初言貞吉亨亦以陰初長君子便當守貞也

二不言遯蓋二陰正六月之卦原陽盛未衰之時而六二柔中能順為黃牛又為艮體有固執之象夫陰浸長足以消陽然能固執此中順之志艮剛止于上則陰順于下以艮之一剛止之使莫能勝陽則陰陽相說也姤云遇彖言品物咸章陽原不可無陰也遯雖二陰浸長而六月亦品物咸章時六二柔中九三剛止苟柔能順剛而剛能止柔是為執之用黃牛之革陰莫能勝陽而陽反藉陰為用矣故二反不言遯

上四爻方為遯者三比于兩陰遯而不能無所係故有疾而

僉劉而有係安可行大事惟用以畜臣妾以不遠不近之術養女子小人則吉耳此正與象遠小人不惡而嚴之義合不可大事亦與小利貞之旨同以三近而陰正當遯之幾也此如楊龜山之於蔡京也

九四則與三之有係者異矣故從容遠引劉居桼遯出於心之所好也然此惟君子能之耳若小人則不能以四與初桼應茍有所戀將不能遯而成否矣與否二小人吉大人否亨語相反而相似

文言亨者嘉之會隨九五曰孚于嘉嘉者休美之意也此爻正劉當位者遯為二陰之月正萬物休美之時于國家為太平之極然盛極慮衰其機已長試觀極治之世君心逸樂群小漸進紀綱法度遂致紛更盛極將衰必有一番制作紛更如萬物當盛夏既不可大有為如宋至神宗時可見惟有一遯其遯非沽名非忘國非優游林泉置身局外也此一遯正以明出處大節為國家名義之防使在下庶僚仰其清風亮節不至貪位茍容從上于欲所謂當位而應也已之志正而衆志皆正休美常保而遯庶不至于否元祐諸君子有象之者

上九是世外高人下無係應盤澗中碩大且寬者也故為肥遯本未嘗出而問世則遯何不利之有自遂其常而已无所疑蓋當位而應不能无所疑而此則自无疑也邵子安樂窩象之

大壯 震上 乾下

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 上六 不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

喪羊于易无悔 六五 喪羊于易位不當也

貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 九四 藩決不羸尚往也

小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 九三 小人用壯君子罔也

貞吉 九二 九二貞吉以中也

壯于趾征凶有孚 初九 壯于趾其孚窮也

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情見矣

地天為泰再進一爻便為雷天大壯其卦為四陽之月正雷在天上之時大者陽也四陽方盛壯也乾剛下進陽氣上升而震動侵陵柔小必反為柔小所傷撰兌為毀折傷故陽剛之動貴正虞翻以四失為陰所乘必與五易位四進之五乃得正虞氏泥象每多鑿說夫爻固以陰居陰陽居陽為正然亦有陰居陽陽居陰以剛柔相濟為正者不可執也如此卦正以居柔故剛以動不傷如震四遂泥以撰坎故耳四剛大居柔柔以濟剛則大者正也能正則至大至剛直養無害可配道義可塞天地不正則強陽觸物黜舍之勇而已天地以陽氣發生萬物亦惟正故能大四陽之月雷發聲而不怒陽生物而成和天地之情可于此見有壯之功何嘗有壯之患哉

震為足故初取趾象凡卦初多有取趾象者于雷履天之卦初尤切而從初便以剛動以初與四動主同德也征凶正以有孚象曰其孚窮謂與四相孚從之而動故窮也

大者壯陽過中矣過中則易失正二得中故剛而不過得正而吉也

三剛居剛而近震故有小人用壯之戒然為乾體能如乾九三之君子則亦用罔之道罔者忘其壯也故兩設之貞厲雖正亦當厲也下復言用壯之象戒小人以勉君子蓋此亦乾之九三爻也夫乾龍也能潛能見能躍能飛以剛動則為羝羊之觸藩羸角而已矣侯果曰藩四也九四體震為竹葦藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應于上故角被拘羸矣然則君子其龍乎小人其羊乎為君子

者何如亦曰乾乾惕若而已

初以剛居陽與四同德而動壯于外者也故征凶四以剛居陰不極其壯因乾而動故貞吉而悔亡四卦主大象所云非禮勿履者此爻正已而動何往不決乎震亦有輿象而四又坤爻正位故云大輿之輹盖剛動而有順德者李氏易傳輹作腹六五柔爻剛壯之氣盡變喪羊可无悔矣然剛壯原君子所不可無者如九二九四之貞剛中正而吉矣當尊位而全用柔道喪其剛大之理故云位不當班史漢文帝贊曰仁哉是无悔者然禮樂謙讓未遑其黃老之治與○于易言四陽何等剛動至五忽喪何其易也易即場田畔地也震為大塗場之象也五六皆柔爻五已喪羊上何以復言羝羊盖卦象似兌為羊而羊之觸也以角上正其角也上雖柔爻本為震體居動之極何能見可而進知難而退乎无攸利其取咎也必矣惟知其艱者能詳審而得吉初曰征凶終曰艱則吉聖人之垂教也深哉

晉

坤下離上

初六　晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

六二　晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　受茲介福以中正也

六三　衆允之悔亡　衆允之志上行也

九四　晉如鼫鼠貞厲　鼫鼠貞厲位不當也

六五　悔亡失得勿恤往吉无不利　失得勿恤往有慶也

上九　晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝　維用伐邑道未光也

序卦精義晉坤離合下篇陰尚之主卦也翻明夷取坤陰之在六五尊位也○二為地之始數而地二即火晉象造化既判日出地中與上篇需對

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉卦與上經需對說見序卦傳圖中離中爻即坤之全體與坤同德離明在上坤順而進故為明君禮接臣下而人臣入勤于君之象明出地上萬物皆被照臨坤順在下麗乎大明大地皆

在日暄之內六五一柔本自坤來進而上行則乾君以虛中之明與坤相接坤爲康侯（康安也安民之侯）馬亦取坤象錫上下之通稱錫馬蕃庶（坤爲衆故蕃庶）康侯進獻于君坤順之道也晝日三接離數三明出地上爲晝日覲禮延升一也覲畢致享二也享畢王勞之升成拜三也謂王接諸侯以燕享之禮離照之明也（蜀才曰此本觀卦柔九五降四六四進五是柔進侯果以四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覿是以爲天子錫諸侯似亦可通然蜀以五降四四進五爲說荀爽以五爲陽中之陰侯之象而侯民又以四爲諸侯漢儒紛紛泥象如此兹因上經需卦位乎天位既存蜀才說此四進五似合柔上行之說故錄之其無關要義者蓋不取）

初始進自難常若有推之者則不苟且輕進矣始進人自難信惟從容寬裕以俟其相孚則無汲汲自明之意一貞一裕蹤進以求孚者宜知所自守矣

二與五同德其進無難然當（晉）之時而常若有愁者何也爲上爲德爲下爲民釋褐而登有其難其愼之心焉是以愁也此爲二之中正故吉有不受介福于君者乎五柔爻曰王母猶小過之言祖妣

人欲求進于上在我無德則衆不允之矣三居坤上順之至即章美內含可從王事者鄉里推之朋友信之衆口之所交孚如此而志上行何悔之有

晉晝也晝何以有鼫鼠夫鼠晝伏而夜動者也當明出地上之時是朝廷清明之際小人在位者不敢爲狐而爲鼠畏首畏尾竊位苟祿而已故曰貞厲五與下三爻皆有順德而此爻雖居陰實梗中閒又撰坎（坎于爲鼠下有坤爲田食黍之鼫鼠）爲陰伏故有此象

六五虛明柔順之主此彖傳所云柔進上行者（二爲順而麗大明者）惟虛中故無計功謀利之心有失得爲悔勿以爲憂恤故悔亡只循此天明而行光明正大何往不利（鄭康成與李氏易傳失皆作矢荀爽曰五從坤動而來爲離離射出故曰矢得陰居尊位故有悔以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也）

上九明極而剛不能全柔順之道矣以明相競晉其角也邑者己所安也邑（坤）剛明之用惟用之以自克己私則雖危厲而吉无咎若以外炫之明與物相角恃爲常道則吝象云道未光伐邑之明雖吉无咎終非若六五虛中之明也

王大成公既擒宸濠帝親征安邊伯許泰太監張忠競爲蜚語謂守仁先與通謀事不成乃起兵又縱京軍犯守仁或呼名嫚罵文成不爲動撫之愈厚病者予藥死者予棺京軍爲喪必停車慰問且道書于叔克彰曰家中凡百安心不宜爲人揺惑但當嚴戢家衆掃除門庭清靜儉朴以自守謙虛卑下以待人盡其在我而已此外無庸慮也夫文成既立大功而遇小人相軋此晉其角時也文成但盡其在我非維用伐邑厲吉无咎者乎或曰文成大儒豈祇符此占曰易道深廣恐文成亦得其用耳代邑厲吉夫豈易言如文成遺書固盡善矣若予樂予棺軍喪慰問亦當其時裏面尚有人許張華可以如此處之耳不然仍是自炫賢智而晉其角倚遇天咎魏璫時不蓋其忌而迷之疾乎要之文成若遇其時必且有好遡晦明之用并不如東林諸賢以講學晉其角也大儒之變化豈易測易之爲道寧有竊哉言理則虛徵事則寔故詳言論之以爲學易之助亦猶假象之意云爾

明夷
坤上離下

上六 不用晦初登于天後入于地
初登于上照四國也後入于地失則也

六五 箕子之明夷利貞
箕子之貞明不可息也

六四 入于左腹獲明夷之心于出門庭
入于左腹獲心意也

九三 明夷于南狩得其大首不可疾貞
南狩之志乃大得也

六二 明夷于左股用拯馬壯吉
六二之吉順以則也

初九 明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
君子于行義不食也

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

離本大明入于地中爲坤土所蔽則明有夷傷之患矣然大明入地光掩而日體何損其明自在內體文明而外以柔順行之以肅雝光顯之德而止敬服事以盡其忠貞至羑里之囚蒙大難矣而彈琴演易內文明也聖明之思洛西之獻外柔順以濟以是蒙大難而不傷非文王其孰能之欲保明之

體在不失其貞欲不失其貞安得避其難辭云利艱貞蓋貞其明于內而晦其光于外也六五一爻入坤體中爲內難坎五剛位內有剛在苟不能徉狂自辱以晦其明安能免暗主之傷正志以延商家之脉乎故箕子以之彖傳因周公爻辭以六五爲箕子故推其義而以六二爲文王而文王之卦辭但云利艱貞則不專泥兩爻而統論全卦之義非五利艱貞二稍有異也上經需訟乾坎合月望光滿盈下經晉明夷坤離合日更常明雖明夷之晦而繞地而升光華愈煥也君子之于明夷艱貞以全其明者亦猶是也○明夷之彖于文王當身最切觀卦辭祇利艱貞三字不設他詞自盡其艱貞而已有盡然自傷黙然不忍言者至今可想見文王之心也乃漢儒說經于臨八月之凶隱寓改朔之意是何言與

火本炎上飛象而爲坤所夷傷則垂翼其飛爲引避君子當明夷之初即引避義在不食雖三日不食可也豈有貪祿之心哉然此心原不求諒于人故謂其矯情者有之謂潔已而不顧國君者有之不知君子惟其義之所安而已象揭

出義字最明○主人是不去者如雨無正之詩正大夫離居其不去者作詩以責去者曰三事大夫莫肯夙夜此正相似諸解于主人未明蓋四入坤體初與四應主人指四四如微子比干初如播棄之黎老

羑里之囚夷左股矣而洛邑之獻炮烙之除其拯主之心抑何切乎坤爲牝馬指離中坤陰又此爻變而爲乾健爲良馬不取牝牛而取馬者以用拯宜馬也柔順得中服事之誠其德已至故云馬壯此人臣之極則也

離爲兵戈故上經離正卦上九言出征此離三六言南狩得大首如伐崇伐密是也象中志字最明當日文王之志直欲匡正其君以紂所以至不明而晦者皆崇密之類長逢爲之耳故南狩以伐之若商之伐武王猶待十三年後安可疾正乎文王惟志在艱守其貞而已象云乃大得明惟南狩乃志之大得餘非所志也

腹坤象至闇之地言左則有右古以右爲尊三仁之中惟箕子最尊義不可去如微子則尚可去正以箕子在內國有所

賴故可去也是當明夷而獲其心之所安者也使當時內無箕子則微子必不去即有箕子而或位卑于微子則微子亦必不去知此則比干之死亦可想見其心矣外有微子內有箕子則比干可安于死被髮佯狂以晦其明此即箕子之貞也比干之死微子之去正以有箕子在若箕子不能正其心志而晦其明則非去即死商家之脉何待甲子而始絕哉惟可囚可奴而不去不死以一身爲商家之碩果正氣尚存故曰明不可息也○六五

坤之中心日入地正當中心晦其明時也而五柔與離中爻同德一點離明在地心雖晦原未嘗息且上卦爻位爲坎加以坤如坎月之光滅于坤晦其明也而五正當坎劉內明不息晦則生朔矣渴離日則光復生朝鮮之封商脉不絕而艱貞時豈意此哉

上六失則而入于地六二順則者乃登于天矣

家人 離下巽上

上九 有孚威如終吉　威如之吉反身之謂也

九五 王假有家勿恤吉　王假有家交相愛也

六四 富家大吉　富家大吉順在位也

九三 家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六二 无攸遂在中饋貞吉　六二之吉順以巽也

初九 閑有家悔亡　閑有家志未變也

序卦精義家人蹇巽陰合離艮陽合坎男女本乾坤之坎離以相交也與上篇地天交之五卦對看家人女合男所含之離陰也翻睽取兌之伏爲巽者猶上篇小畜之巽

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

木火一體風火一氣義取家人凡柔在內主二在外主四此卦兩爻適得坤之正位女正位乎內也故云利女貞然女之

貞須順乎男三五皆陽爲二四之所順者得正位而爲之主外更專指五言而初有閑上有威又防之于外男正而女無不正此天地剛柔之大義也家人之利惟在女之巽順乎剛故閨門之內有嚴君一家之所尊而承之者父母之謂也九五爲父六四爲母以其居上體也家人能以父母爲嚴君則父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦家道各得其正能正家則天下定此成周之化所以推本關雎也○以爻義言以九五王假有家者爲父爲嚴君而六四之富家在下配之爲母上九之有孚威如即承五

言如大有上九之義所謂威如者即五之所以假家者也六二之无攸遂在中饋者婦也不獨順三并順乎四于五是在中饋而孝養舅姑者也故二之象曰順以巽順言二之德本坤柔巽則以其能應上巽五而四又巽主二亦能承之也若合全卦言則上父初子五三夫四二婦五兄三弟象亦可取○中四爻以陰從陽陰陽各得其正然易中各得其正者不獨此卦而此獨取家人以初上皆剛也初剛能閑之于始上剛能反身于終柔統于剛而男女以正則正家之道備如漸

則初柔既濟上柔蹇則上下皆柔

初剛能閑及志之未變謹之于始故悔亡蓋古來女禍由于寵之過也寵之過由于來之始也春秋丹桓宮楹刻桓宮桷夫人至而使大夫宗婦覿用幣寵之過矣女志無極能無慶父之亂乎故剛以制柔道在一閑語云教子初孩教婦初來遂者專事之辭婦不順巽專主乎內婦奪夫權牝雞之晨惟家之索也六二柔順中正故能順以巽巽外卦也巽主在四以二視四猶婦之于姑內承三而順于夫主外巽四而順于

姑因以及九五之舅若以全卦取象則二與四娣姒也和于妯娌之謂彖云父母故當以舅姑言之在中饋而主滫瀡蘋蘩之事有閨門之脩無境外之志何吉如之

初九説閑便明有節在蓋以節閑之也三正內外之界故嗃嗃雖過嚴而未失節嘻嘻雖始亦自樂而節已失矣悔者自凶而趨吉吝者自吉而趨凶然則節之失與不失其吉凶轉移之機乎治家宜審此兩途三爲夫閨房之內節與不節之幾有幷非父母所能與者三宜自謹之三正五坎中剛在師曰律在家人曰節

四近五是家之主婦握内政之權者故二曰在中饋則精五飯冪酒漿以養舅姑而已而四則福履之綏及于一家有富家之利焉陰主利此爻得坤之為括囊故為富家義四象曰順在位謂得坤四之正位也觀巻耳之詩小序以為后妃之志當輔助君子求賢審官知臣下之勤勞無險詖之志而有求賢之心者也此宮中良佐所謂順在位者乎鷄鳴昧旦之詩知子之來雜佩以贈亦此意也此家之所由富也

假如鬼神之假使一家之人皆感而化也夫子彖傳曰嚴君則家有朝廷之嚴焉周公五爻辭曰王假則家人如鬼神之敬焉勿事姑恤而交相為愛是愛出于敬也孝經曰聖人因嚴以教敬因親以教愛親愛又本于嚴敬之中此方是真親愛

自初至五皆言齊家之道上九要終一劉揭出齊家以修身為本爻曰有孚威如象曰反身之謂此即言有物行有恒德音秩秩威儀抑抑情欲之感無介乎儀容燕私之意不形乎動靜文王所以致關雎之化也

睽
離上
兌下

上九 睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 遇雨之吉群疑亡也

六五 悔亡厥宗噬膚往何咎 厥宗噬膚往有慶也

九四 睽孤遇元夫交孚厲无咎 交孚无咎志行也

六三 見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九二 遇主于巷无咎 遇主于巷未失道也

初九 悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 見惡人以辟咎也

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火上澤下其體睽也志不同行其性睽也家人二四以柔居柔得其正睽三五兩爻以柔居剛不得其正又家人二女離巽之氣相生此二女離兌之氣相反夫坤有三女而離即坤精寔能統攝長少兩女見雜卦傳圖說蓋離下即只少長兩女象上長女陰在下

巽順乎陽少女陰在上消滅乎陽其于家人睽巽猶嫡長兌如庶妾性與離違易至乖隔故曰睽然睽之中其理自可合六五柔中本屬虛明之體說而順乎此明則兌可合離也九二剛中之德五柔在上能得中而與之應離可合兌也卦以兩柔爻為主故宜委曲和順用柔之道則睽者不睽故曰小事吉凡事之睽多因小事起其後猜疑日積以至于睽而所以調和之者亦應從小事上和順委婉漸漸感通此所以云小事吉也天地男女萬物惟睽中有合乃成妙用若本不睽則亦無合可言故極言睽之時用

馬所以駕輿者初與四相對四撰坎有輿象喪馬似難合矣離中爻即坤象取牝馬初與五遠故云喪然當睽之時始雖與五遠第靜以俟之則勿逐自復矣此正悔之所以亡也剛而能下見惡人正柔小之妙用如孔子之于陽貨是也與上文又是一義故象傳專釋之曰以辟咎亦末世變通之道也東漢中常侍張讓父喪致客數千人而名士無一至者獨郭泰一往弔焉後黨錮之禍讓以泰故多寬貸凡有清名高節必為世所忌有大節無損可為士類避咎者君子盍油油焉因思易之為道窮則變變則通如三代以前傅說伊呂版築耕釣已耳至孔子便一車兩馬周流列邦孟子繼之此非隨時變通于睽中致合之理乎若生今反古堅執一節清濁相形激而成禍天下乃至大睽亦諸君子之咎也夫子專釋之意深哉然此大賢以上聖達節事惟造道而有以立者方可言權無輕以藉口虞翻離見惡人謂四盖四固隔絕上下者也又曰動入坤初四復正故見惡人以避咎此取象亦通

觀彖傳得中而應乎剛則睽之合正以二五剛柔之相合五主也崔憬云不期而會曰遇春秋遇禮簡其儀文不如會禮之脩春秋相見隙地曰會不期而會曰遇此正小事吉之意也虞翻二動體震二變則下卦成震震為大塗艮為徑路合三為艮大道而有徑路故稱巷

變而得正故无咎此取象亦通然以震為主非也主是五二動得柔正用柔道從艮路之小徑而與主遇皆謙卑謹密婉以作合之義故象云未失道言如此委曲求通似非正道然亦未為失以與五為正應故也觀孔子周旋七十二君之庭真是委曲取濟至獵較從俗以為之兆皆一片遇巷之苦心

本義以曳為二以掣為四于爻象未切或以四撰坎輪為輿是矣然以五為離中牝牛則未合也盖三自合二四撰離牛指六三本爻言也故言其牛其字宜玩三見四曳于前然本

與上合故恐為所曳而自掣不前其人指上言為天為剠額黥為天剠鼻為剠妄見橫生是无初也然三與上剠柔相應本無所睽故終必遇剠象位不當以三居剠故天當作而去鬏四居而柔間睽而孤矣然初與我同德能與之交孚則孤而不孤矣雖危何咎在初指四象取惡人在四動則當孚初不取惡人義易不為典要也象曰志行志在引同德以合于五也四為近君之位故有此象凡初謂之元

五與九二為同宗之親惟六五柔而能明則厥宗之来合如噬膚之易矣二變成噬合與五隔四一剠亦順中物故五與二應亦為噬膚象同人之二曰于宗此曰厥宗義亦可比觀也

上九離之終也火性上騰正在此爻而六三兑澤主爻又其性下消故有睽孤之象觀卦中睽孤獨繫于上卦蓋上卦離也人情之睽生于火動火動則昏昏則所見皆妄而群疑生矣見豕負塗則以潔為汚載鬼一車則將無作有張弧脫弧無非疑象不知三與上匪寇也本婚媾也與之遇則陰陽相

和而成雨矣所謂有象必有對對必反其為有反斯有仇仇則和而解也小畜之上九既雨既處畜極而通睽之上九遇雨睽極而合○三撰離為牛牛牲本順而上九視之則見為豕三與四五又合撰為坎為輿輿固上進而上九視之則見其所載者為鬼非遇雨之吉則張弧脫弧何由有定哉虞翻離為見坎為豕為雨四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背承背有泥故見豕負塗坤為鬼坎為車變在坎上故載鬼一車也又曰坎為弧離為矢張弓之象也故先張之弧兑為口離為大腹坤為器腹有口坎酒在中壺之象也上應歷險以與兑故後說之壺矣鄭易後脫弧作壺字恐不可從繫詞弧矢之利以威天下蓋取諸睽是睽可取弧象

蹇 艮下坎上

上六 往蹇來碩吉利見大人　往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

九五 大蹇朋來　大蹇朋來以中節也

六四 往蹇來連　往蹇來連當位實也

九三 往蹇來反　往蹇來反內喜之也

六二 王臣蹇蹇匪躬之故　王臣蹇蹇終无尤也

初六 往蹇來譽　往蹇來譽宜待也

序卦精義蹇男合女所含之坎陽也翻解取震之起為艮者猶上篇謙之取艮

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇險而止故難然艮體光明險在前而能見孰見之艮見之也惟能見故能止傳曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得惟見險能知止者為能往而

得中故利西南西南坤方也上坎陽入坤中為往西南得朋以共濟其蹇所謂得中也不利東北者東北艮方也下艮止而不往不能得朋以共濟則終於險矣故云道窮蓋蹇之利在止而能往既有九五為主蹇之大人則往與共濟可以有功以五當位得正而吉可與平夷險難以正邦也當蹇之時妙蹇之用其功之大在知止中立體從能往中致用○觀彖傳知東北指艮艮東北之卦自艮而之坤為往西南利見大人往有功四句指坎九五而言乾陽往坤中上下分釋極明觀解有坎而無艮則但言西南而不言東北可見諸家以東北兼坎之位于北言故混而不清又以兩卦利西南皆為退于後之意不必牽合卦象亦鶻突不明○蒙坎在下內險也宜亨以時行蹇坎在上外險也貴往而得中

初爻在下未涉事權往則遇險而蹇故象云宜待此見險能止于初明濟蹇之本來譽要其終而言蓋在初宜待惟能待故終必來于五以共濟而得譽也凡爻言往者自此而往言來者于五則為來也

二與五相應王指五主蹇之大人也二則濟蹇之臣不恤其身盡瘁以爲王臣蹇而又蹇皆匪爲躬故艮雖止體而應五以濟乃臣之職無容止也故終无尤此正不利東北宜往西南得朋以濟君之蹇者也安得止于東北喪朋爲身退之謀哉

九三一陽艮主六能濟蹇者然險在前矣艮主光明知恃才獨往必陷于蹇故來反于二諸爻惟三有剛㝎之才二自知才弱不足濟險得三來而喜可知二既爲三比三六爲二所倚故曰内喜之内指二如是則可偕來于五本田間易學

四處近君之位才弱不足以濟故往亦有蹇然介于三五二之間非四其誰連之陽㝎陰虛當位正指九三以陽居陽爲當位㝎者陽剛有能濟之實但患其止而不動三既反就二止者動矣四從而連之以共來于五則合在下者皆來而蹇可濟矣

五主蹇之君其險非一身一家之險故云大明來者合一卦之朋也初待二以通于五三反二而四復連三以通于五上

六應三之反以歸于五而五以中正之德受之則誠西南得朋者也彖云往得中指五而言五本中德諸賢來助任之各得其宜故象言以中節也坎每言節如家人之三互坎亦言節也

上六陰柔故六往蹇碩主九三艮剛剝碩果以艮剛言蓋上應三得三而後可援五故吉即隨而利見于九五之大人也三在内卦故象云志在内從貴則以共從五而濟蹇也此六本桐城錢澄之田間易學以三與五皆卦主坤陰爲朋而九三艮剛爲之統率以濟蹇故上六必志應三以共來于五此可見不利東北艮剛止而貴在往一利西南之義虞翻侯果皆以艮爲碩三爲内主五爲大人陰在險上退來之三互離而見大人故吉坤無艮而有東北之辭艮無坤而有西南之辭訂詁曰有之爲卦用无之爲卦主如此卦反以西南之坤爲主而三五兩剛皆往而來坤中者也

解
坎下震上

上六 公用射隼于高墉之上獲之无不利
公用射隼以解悖也

六五 君子維有解吉有孚于小人
君子有解小人悖也

九四 解而拇朋至斯孚
解而拇未當位也

六三 負且乘致寇至貞吝
負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九二 田獲三狐得黃矢貞吉
九二貞吉得中道也

初六 无咎
剛柔之際義无咎也

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其来復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉
險而止為蹇止雖不犯險然險何由濟故宜往險以動為解解既免于險則動不可過故宜来蹇爻辭之来往而来于五也解卦辭之来来而復于二也利西南往得衆此揔釋險所由免之故說卦坤為衆蹇艮止在内反艮而震在外動而能往往而之西南得衆心之說服而蹇乃轉而為解矣其来復吉乃得中指下坎二而言險未解則蹇以往而得中險既解則解以来而得中有攸往夙吉往有功玩夙字仍是動而宜静意夙早也趙汝楳曰夙者迨朝而不暮謂斷不移時而定亦不二往也既云无所往而又云有攸往者大意言險已解矣更何所往動者宜静而無事也即有所往亦宜早了局無輾轉多事也昔者武王之伐殷也甲子之期天雨兵而不止也其甚之往于十三年之春悔則見險而能止也然天下之險未除則孟津之會牧野之師安得不往至戎衣大定散財發粟天下說服則解矣于是戢干戈櫜弓矢歸馬華陽放牛桃林興拱而天下治其解之来復乎樂記夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子解而来也○坎不成雨只是險象雷一動則坎為膏澤之雨而萬物甲拆皆自萌生直將天地一團鬱塞之氣渙然開通故曰解之時大○蹇見險能止只是不犯險若濟險則以往為功蓋世運險阨固未可輕言援手而要不可無扶危定傾之功也解之利則在往而能来乾坤清晏亦足以允建又安而尤不可有好大喜功之事也
初甲在下當解之始以柔際二之剛而承之且上應四是當

時而安者不繫一辭而曰无咎明無所為得无所往之義
本義以三陰爻為三狐然初之无咎非狐也三狐指六三而
言六三是坎體伏两剛間盡伏夜動上窺下探在坎互離是狐也
解中尚有此爻九二為解之故須獲之曰三狐者爻位三而
互離亦三數也獲三狐而得中直之道然非貞則不得中也
故貞而後吉此正與其來復吉相合何氏楷曰果而不激也
易卦中言黃者皆柔爻坤六五曰黃裳離六二曰黃離噬嗑
六五曰黃金遯六二曰黃牛之革鼎六五曰黃耳此卦九二

屬剛爻宜與噬嗑九四同例應曰金矢而云黃者何也蓋此
言矢指四四為解主能解險者以五用之為射隼之矢也此
矢本為五之矢五柔中故云黃矢二得中與五相合故能得
其矢以獲狐二至四互離離亦矢繫辭云弓矢者器也射之者人也君
子藏器于身待時而動何不利之有可見解險者必先有器
五惟與九四相維故射隼有器而動則獲之九二亦能得射
隼之黃矢故田能獲狐亦有藏器待時意與彖辭來復之
義合六三卦中小人而剛當事而三居其間竊四所有而負

之為上慢據二之勢而乘之為下暴擅內外之勢而自營三
窟不知據非其有不惟君子不容即同類小人思與為寇矣
則平日所謂固寵竊權正其可羞吝者也象曰亦可醜負乘
者尚可為榮乎曰又誰咎尚得咎人奪之乎
拇宜以指六三者為是三為小人繫震足為拇解去之而初
柔之朋與我相孚而至矣九二正動而免于險者陽剛交坤
故利西南往得衆九四當之而象云未當位者以非尊位雖
解拇朋至未成解之功然寔有解之力也

六五柔中居尊位動而能靜君子與之相維君子指四維是同心
同德綢繆固結之意如此則何險不解有孚于小人言小人
皆信孚而革面革心也象云退猶不仁者遠也
三是狐伏于坎穴上為隼翔于高墉三之負乘已為可醜六
之為隼更為悖道公指六五能解險者九四然能用四以射
隼者則五也解時之隼與狐如武庚殷頑也可夙吉者

損 兌下艮上

上九 弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 弗損益之大得志也

六五 或益之十朋之龜弗克違元吉 六五元吉自上祐也

六四 損其疾使遄有喜无咎 損其疾亦可喜也

六三 三人行則損一人一人行則得其友 一人行三則疑也

九二 利貞征凶弗損益之 九二利貞中以為志也

初九 已事遄往无咎酌損之 已事遄往尚合志也

序卦精義損六男女之可為夫婦者然山澤未交而天地之氣未通也故損不著男女夫婦之辭翻益則同取兩少之義

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

三陰三陽之卦皆從乾坤否泰而来損乾三之剛益坤上之柔為損損乾四之剛益坤初之柔為益蓋剛體寔寔者宜損柔體虛虛者宜益天道人事莫不皆然惟損故能益而能益又必先損損益二卦理本相通而益又必根於損然則人可不損以求益哉九卦損居中見繫辭傳說有圖

下不能損以益上則上下睽隔泰當轉而為否故損下乃益上則其道乃上行如國家經費何一非為民則下之損以益上但為上者非有孚不可惟寔心為民使民皆知其出于心之不得已則上下交孚而元吉无咎可貞利有攸往衆善悉臻矣未有上好仁而下不好義未有好義而其事不終此之謂也誠信既孚而又以節損之道行之則當損之時用損之

道二簋可用享皆應乎損之時義者也凡剛盈者損柔虛者益損益之理因乎盈虛天道損有餘補不足人事滿則損謙則益皆如此凡損貴有孚有孚字最重不能孚非損道也凡為上者皆宜然不獨取民一事而取民一事於卦義尤分明觀彖傳損而有孚至二簋應有時亦似指此而言至損剛益柔數語則揔括損道無所不該蓋剛豈可損然損有時惟盈故也陰陽男女有餘則損亦无咎可貞然其損也但二簋即可用享則損道可知矣如益彖傳民說无疆指益民而言至

天施地生數語則揔括益道言之此賛易之例也

下三爻皆損以益上者初便以天下事為巳事如范文正秀才時即有先憂後樂之志而遄往其志固合于上而无咎然位在下應酌所宜以損之

三固損之所由成即道上行者而所以能盡損道元吉无咎者要以酌為主故初言酌二則明可貞之理蓋下即當損以益上然必利以正道妄損而征則凶矣故貴守貞其所以益上者正以弗自損也是謂守中以自立其志者林氏希元以此能淂其中道而損而有孚者什一為天下之中正亦利貞桐江一絲繫漢九鼎謂可當此爻之義亦淂之若以取民言意也

初之酌也酌其元吉而无咎二之弗損也明有孚可貞之理三則利有攸往者與二之宜貞不宜征者異矣蓋惟三當損而損一人一便是乾之身且則行而得其友也友指兌柔詩琴瑟友之○自咸恒為兩而少而長之合至損益又為兩少兩長之合下經首咸取夫婦而損三繫辭傳以天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生言之以男女之合惟兩少為至密也凡陰陽之交一則專而化生多則雜而不生故曰致一動直以靜專為本有別說在繫辭傳

上卦三爻是受益者四柔而不中是其疾也能損其疾使初之遄往者来應于巳是可喜也子路人告之以有過則喜亦惟能損其諱疾之病故人来告之而巳得受其益也

五虛中能受則其受益无方或之為言隨處皆受益無主名也十朋之龜言受益之大者頤外剛離象初言靈龜損益亦有頤象然龜在損指上艮剛在益指下震剛龜中虛其外甲能獻藏否中坤數十二五六十雖欲違之而不能此皆自上九之得止而来得止故能集益如此故曰自上祐也

上九是受益主爻下雖損以益上而上之艮剛得其所来當於下有損而全卦反受其益焉故亦曰弗損益之與下卦辭同而義別初能酌此元吉无咎所由合其宜也二利貞是可貞之義三行則利有攸往者也下三爻皆益上者而上能受之故无咎貞吉利有攸往倫一卦之全美也所以能如是者在得臣而已三為上之臣三能損巳益上直是國而忘家

之臣乾是上剝之家合初與二之能酌能貞皆于此集益爲上能得如是之臣此志所以大得也

益 震下巽上

上九 莫益之或擊之立心勿恒凶 莫益之偏辭也或擊之自外來也

九五 有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

六四 中行告公從利用爲依遷國 告公從以益志也

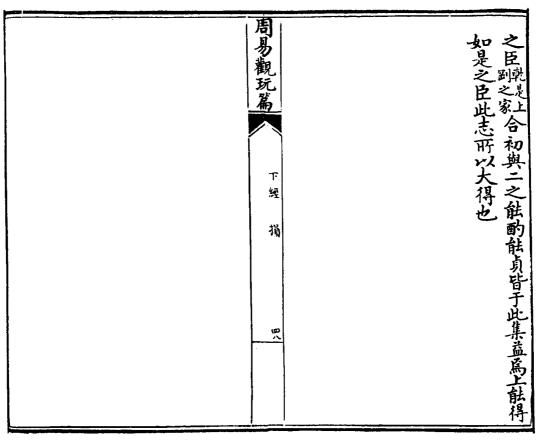
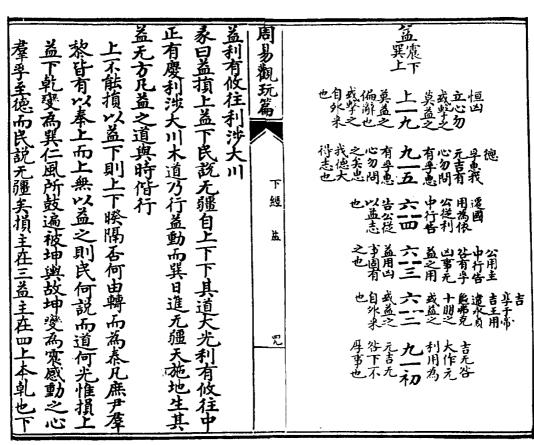
六三 益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 益用凶事固有之也

六二 或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 或益之自外來也

初九 利用爲大作元吉无咎 元吉无咎下不厚事也

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

上不能損以益下則上下睽隔否何由轉而爲泰凡庶尹羣黎皆有以奉上而上無以益之則民何說而道何光惟損上益下乾變爲巽仁風所鼓遍被坤輿故坤變爲震感動之心羣孚至德而民說无疆矣損主在三益主在四上本乾也下

本坤也損四以益初自上卦而下於下卦之下是天道之下濟而光明也二五皆中正則所損以益下者非違道干譽自有大中至正之理此所以攸往無敝也木主巽而言巽得東南方長養之氣正木道當位而旺之時震在正東是木之生氣萌動至巽風一鼓則木德盛而發育暢遂矣民之秉彞好是懿德民心之仁也震仁本是易動惟上以風感之而上下交孚如此尚何險之不可涉乎澤山是收斂之機故損之二篇全以約損為主震巽是發生之機故益之日進以進益為功

乾變為巽巽風天之施也天之生氣貫大地之中故有四之一下而坤變為震震動地之生也其為益寧有方可限乎與時偕行與損卦同然損曰消息盈虛而益則曰凡益之道盖損下益上宜酌其消息盈虛之理苟非其時則不可行損上益下則無時不可行也

初九受益主爻陽剛一動而巽風得行故利大作然必元吉而後无咎以居下位未任事故也雖未任事不可不以大事為心大抵震為長子其初爻最吉故屯之初曰利建侯而此云利大作屯之象曰以貴下賤而此云下不厚事雖在下而才德兼具陽剛之動無往不利不但受上之益即全卦之益皆由于此彖辭所云自上下下者此爻也故利大作即利有攸往利涉大川之意觀自上下下益之初似无妄之初剛皆自乾來損五之益以艮上一爻之得止益二之益以震初一爻之能動頤之初曰靈龜震也較損

五服更明象　震初有利大作之具而二能下近之以受其益如復之二休復下仁蓋二雖居中正而惟能得初方為永貞而吉也王用享句以二五相應言蓋初有大作之才而二能得之所謂既獲仁仁人也故與五應而王即用此以享帝而吉王指五二能有初故可用享

象曰自外來初爻之剛自外卦來有不期而至意猶无妄彖傳云剛自外來而為主於內

三柔不中不能通五則凶事之益亦分所固有如不能獲君而遇譴謫者宜承順之以孚于二便得以中行而二之應以有初震初有公侯之象圭以通信既孚于二即能得初以通其信于五矣故曰告公用圭

三四皆不中而三以二之中通于五四以五之中行于初故

皆曰中行卦以初爻之剛成益故皆曰告公而四又損上之主爻與初相應初有大作之才而四能合之雖遷國大事亦无不利是以益為志者也（下卦本坤國象損上益下巽風一下而雷動相應遷國之象）五中正以益下有寔心以行惠則惠根于心（五用巽柔不必以孚下）問下之感戴者若何而自然元吉矣上以寔心惠下下亦以寔心惠我之德是損上益下正上所以自益也通上下成益故大得志

巽究為躁陽剛自滿已不能益人則人亦莫益之以偏而不中故也且或擊之矣（譙受益故損上反為益滿招損故益上反為損此與剝復否泰既未濟之上爻同義）象亦曰自外來者凡剛滿之人必多意外之虞也若此者皆以立心勿恒之故恒即益倒體心既自滿雖欲惠下必無恒心則終無惠下之心而已驕滿之志不能自克知當益而（既）心勿恒也五曰有孚惠心上曰立心勿恒損益之機操于一心

夬

乾下兌上

爻	爻辭	象
上六	无號終有凶	无號之凶終不可長也
九五	莧陸夬夬中行无咎	中行无咎中未光也
九四	臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信	其行次且位不當也聞言不信聰不明也
九三	壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍	君子夬夬終无咎也
九二	惕號莫夜有戎勿恤	有戎勿恤得中道也
初九	壯于前趾往不勝為咎	不勝而往咎也

序卦精義夬者乾合兌與上剝對然此為制化兌陰之始也兌未化巽故翻姤

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚於王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

一陰未盡不得為純陽之體一私未滌不得為純乾之性一邪未去不得為極治之時夬五陽之卦陽剛盛矣而一陰在上其性主消其氣主斂阻塞陽剛不得透達然陽剛既盛自

有開通之道決如決汝漢之決水瀦為澤決而通之是剛決柔也正與剝欄也柔變剛也相對一陽在上懼其剝之易一陰在上危其夬之難乾剛至健為主於內而外以兌說行之則主於決而用則以和此夬之妙用也揚其罪於王庭以柔乘五剛也詞意極危悚曰柔也乃乘五剛也可不聲明其罪哉同心而號惕然有厲惟孚號而存危厲之心陽道乃得光昌告自邑不利即戎正已而不輕以求勝以剛不可尚也正中明孚號有厲意如此方能以剛決柔而剛陽盛長化為純乾然後乃為有終不如此住不得手。健而說決而和二句盡夬之義易道以健剛自治以和柔治人故內健外順則為泰內柔外剛則為否大壯則戒剛以動皆是此義俱從乾卦天德不可為首義來。

兌為口故曰揚曰號曰告

夬亦壯體故初亦言壯趾而曰前趾者用壯決陰而好居人前也君子之審幾也勝則往不勝則不往居下無決陰之權其勢不勝如是而往為咎而已

九二以惕號暮夜為句暮夜而猶惕號所謂終日欽欽如對

大敵也以有戎勿恤為句有戎而不之恤所謂臨陳則志氣安閒若不欲戰也此即孚號有厲告自邑不利即戎意惕乾惕號兌號也是二之中道也

三志在決陰而剛壯之氣見于頯面三正應上將反為陰柔所乘矣故凶若君子則不見于顏面而曲盡夬夬之妙雖與上遇若為所濡而為衆所慍然終能決陰故曰終无咎也九三重剛不中慮其壯于頄然是乾惕之君子則有遇雨无咎之義聖人設此兩占一戒一勉示人以決陰之妙用所以為君子謀者深矣

臀四與前陰兌上相背者也四與六尚遠夬之道宜用緩法而剛性欲行故為无膚而行次且之象牽羊者用緩法也徐以牽之則行急以牽之則觸而不行見四之決陰當用緩也羊指兌陰但恐剛性聞言而不信耳上爻位坎也四剛實則聰不明

莧生於五陽之月陰物也陸陽地也莧生于陸以陽氣感之則反為陽所用矣莧說文莧菜也博雅莧茵也管子地員篇槩下于莧莧下于蒲爾雅釋草蕢赤莧註今莧菜之有赤莖者易夬卦註莧陸草之柔脆者馬鄭王皆云莧陸一名商陸以上皆音獻。集韻音浣與莧同莧爾宍

貌集韻又音桓山羊細角也六書正譌羊頭非草下从見如兎字非見。萈與莧為五陸為三分為兩物虞翻莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧陸和睦也以陸為字之誤此皆鑿說以莧作山羊者其說亦切然如本義自確
陸即王庭夬夬即揚于王庭中行即夬之妙用以陽化陰剛以柔用也象曰中未光九五雖能決陰然終未是純乾則剛長乃終方其危乃光君子之志寧有窮哉故上爻更明此義

陽剛之道雖盛而君子不可一日忘孚號之心无號則終有凶陰固到底不可使長也陰不長則陽長陽長而純乾是為剛長乃終。九二明孚號有厲告自邑不利即戎之意是警惕于平時也九五明揚于王庭之意是致決于當幾也九三與上應獨行遇雨明利有攸往之意是決陰之妙用也上六明剛長乃終之意不至純乾則終不可无號

姤

巽下
乾上

初六　繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　繫于金柅柔道牽也

九二　包有魚无咎不利賓　包有魚義不及賓也

九三　臀无膚其行次且厲无大咎　其行次且行未牽也

九四　包无魚起凶　无魚之凶遠民也

九五　以杞包瓜含章有隕自天　九五含章中正也有隕自天志不舍命也

上九　姤其角吝无咎　姤其角上窮吝也

姤女壯勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤一陰之卦夏至陰生之月也夬一陰可決而尚慮其凶防之于終也姤一陰始遇而已慮其壯制之于先也陰為主便是壯不待其長也長則遯且否矣將何以制之全在一陰始生時本是純乾坤來交乾而成姤曰柔遇剛以剛為主而柔來與之遇遇是天運若人有意取之便以陰為主矣故曰勿

用以陰不可長也若遇則乾剛為主而坤初一柔與之相遇陽生之氣得陰而成長育之功如五月陰生正品物茂盛之時剛遇柔而恰得中正之理不為亢陽此天下大行之道也以剛為主不使柔為主是姤之時義故聖人謹之於幾微之始。復是道心姤是人心人心原不能無惟以理為主則人心即道心也若偏以人心為主則流為人欲矣

柅巽木以止豕猶楅之止牛二剛為金柅初宜繫于二女宜繫于男也一陰初生即以剛制之是柔道欲進而剛能牽之也故正而

吉若有攸往初欲應四則必見凶羸豕雖柔而有蹢躅之性理有必信不可不戒觀大壯羸角之義則羸豕是止而繫之使不得他遇也然性猶是蹢躅不肯止此陰之可長如此

魚陰物之美可食者初陰繫剛曰豕二剛包陰曰魚九二與初相比而位正中能包之而實有此魚是陽能有此陰而成化男能有此女而成室也不利賓是九二為主不使初陰他有所遇陰陽之大義如此一陰之月律中蕤賓班固漢書律歷志蕤繼也賓導也陽始導陰氣使繼養物也卦義取不可導陰使長

姤九三即夬之九四故亦有无膚次且之象志欲制陰而未能牽而止之故危厲而不安然能危厲于義可无大咎

四與初應足以包之何以无魚以剛居柔不如二之近初而得中也剛非中正而與柔遇則柔反為主得以自恣其蹢躅之性必不可制四不得而有之矣此凶之所由起也初陰民象四失中正不如二之近則雖正應而實遠民其可遠乎哉汝墳歸化紂則包無魚矣

瓜以一陰之月生杞以一陰之月盛前夬之莧正五陽之月生者聖人周知萬物取

象細密精切若此後人不能便不得不畧象而但言理也瓜亦陰物之美者九五以高大之杞包初陰之美如含章然靜以俟之隕猶瓜熟蒂落之意陰陽消長天運之常惟用意周密以俟其自隕則姤將轉為復惟中正故能包曰志不舍則非全無事蓋盡人事以待天命者也太宗時唐室方定而武氏已生宮中李淳風以為天命不可為也然使高宗不納武氏則天命豈不可回乎理在數先推理可回數也。紫巖易傳杞指九二杞生于地而高大至天九五用九二以包初陰此象極合

陽剛在上角象不與陰遇極陽不生故上窮而吝然无取女之失故无咎

萃　坤下兌上

上六　齎咨涕洟无咎
象　齎咨涕洟未安上也

九五　萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
象　萃有位志未光也

九四　大吉无咎
象　大吉无咎位不當也

六三　萃如嗟如无攸利往无咎小吝
象　往无咎上巽也

六二　引吉无咎孚乃利用禴
象　引吉无咎中未變也

初六　有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
象　乃亂乃萃其志亂也

序卦精義萃者坤合兌與上无妄對兌有坤順之性也然未化巽故翻升

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

地上有水為比比一陽剛中而上下應之澤上于地為萃萃亦衆陰所聚下順逆而上說以令也然有二陽焉必以剛中者為主惟五剛中而六二應之乃成聚也王與大人指五而言兌陰歛坤陰順王者假廟收歛一己之精神以合萬國之歡心而事其先也大人在上下所利見然萃于四非正惟因四以萃於五方得正因卦有二陽故特為明利貞之義大牲坤牛也當萃聚之時用大牲以致孝享利有往而見大人皆中正之理天命之當順者觀所聚之必中正則天地萬物之情皆可見天地萬物之情惟中正者能聚非中正不能聚也觀承盥薦與士之觀光象此初至五亦觀象可互叅

萃同比而多九四一陽初與四相孚既孚四又有五在不終

于四是其志亂矣兌有號象一握者握手之頃撰艮為手若能號呼廹切下求于初則一握之頃初可因四以通五而成笑矣萃以孚五為中正故勿以不終萃亂為恤因四以通往而孚五則无咎

引汲引也巽繩引之九五大人在上六二與之應有利見大人之義然必上說而汲引之二乃可順以從之方為中正之萃誠信之合雖薄物亦可孚矣象曰中未變萃以中利見而必待引之有莘之耕三聘而從其斯為不變塞者乎中未變又兼撰艮意

三與五非應非比不得所萃故嗟如（上兌口同德）无有利矣（以應上故）然與四比往而合四為上巽（三合四五互巽）是可由四而通五故无咎但比四尚非正有小吝耳

九四近五非君位而為下之所聚象云位不當必大吉而後可无咎昔公之相也冲人在上同未在位而衮衣繡裳東人歌之非公之盛德不嫌於逼君乎

四位不當九五則剛中而當尊位為有位為萃之主下之所聚又何咎乎然未能相孚惟永貞其元善之德而悔乃可已

此與比之九五相似故元永貞亦與比卦辭相似但因九四一爻在下故其占遂異昔者成王初立其德未孚流言之起三監之叛非徒軋公也實玩美孺子王耳其悔為何如哉成王訪落而勤小毖涕泣而迎周公元德永貞故聚于四者皆因四而聚于五聚乃歸于一矣如是而後可為剛中之應中正之聚象云志未光德未孚時君志未光也

上六以陰居上人皆得所萃而此獨孤懸不得其所是孤孽之倫也其不至如比之後夫凶者比終坎險是自不能比萃

上兌說是勢不得萃收歛精神不形怨恨惟齎咨涕洟以至情感焉故未安上而得无咎（桐城錢澄之田間易學曰上六一爻為兌成卦之主惜其才弱不足以萃五以剛中之德與上同體而四伏之人心皆屬五矣殆宋德昭遇太宗與趙普時也兌本說體至此而齎咨涕洟不形怨恨亦可免禍故曰无咎）

升 巽下坤上

上六 冥升利于不息之貞 冥升在上消不富也

六五 貞吉升階 貞吉升階大得志也

六四 王用亨于岐山吉无咎 王用亨于岐山順事也

九三 升虛邑 升虛邑無所疑也

九二 孚乃利用禴无咎 九二之孚有喜也

初六 允升大吉 允升大吉上合志也

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽之初柔木之根芽二陽木之生氣也根芽之初生也必柔而其生氣之達也必剛有生氣以達其根芽而又得坤土之滋以長養之則柔以時升矣五行之理木能尅土而土實能培木巽不躁進而上自順之二剛中生氣而五應之全坤顛坎土合水而木生所以為大亨也不曰利見大人而云用見用此柔生氣之達升而見大人

也相應而升如木之上生無所阻礙可無憂恤初至四五有大過滅木象故特曰勿恤而有慶矣後天卦圖巽東南坤西南皆南方之卦先天圖巽位即後卦之坤位又皆屬西南南征吉巽得坤而上行也志無不遂故曰志行蘇子瞻曰坤巽相求皆會于離故曰南征吉○桐城錢澄之田間易學曰巽之成卦以初為主柔者初也純柔不能自升必賴同體之剛援之以上九二剛中為六五所應初與同升固易進矣大人九二也用見者初也勿恤者勉初勿以柔而无應自憂不能進也因大人以南征自吉按以九二為大人可從又曰啓蒙卦變圖順數之則解自升來逆數之則升自解來是卦變本無定法也今諸家專以卦自解來柔上居四而名升別无取義則是卦德祇以卦變取耳以論極快說易者應玩陰陽注來于乾坤六位中不必專泥卦變以伏羲畫卦升作

著法原未有彖卦從彖卦之說也

初六巽主木之根芽根芽既生機不可遏然陰柔以陽剛為生氣而剛爻乃木之生氣也得此而允升故大吉晉云衆允此曰允升獲上信友自然而升也象曰上合志上合剛爻而生氣達矣

萃二利用禴虛中以與五相孚升二實中何以云利用禴以二與五相孚生生之氣得坤相滋則陽氣透而初柔以達用禴蓋二用初柔以孚五所謂剛中而應者也故云有喜

陽剛居巽之極與坤相接故云升虛邑（虛邑象坤）勇于升而无所疑（陽剛直遂象云无所疑即卦辭勿恤意）雖合時升之義以不如二五之中初四之順故無凶咎之辭而亦無吉辭

四交坤近五又位在巽坤之閒有南征象六四坤之正位與初同德二用初以孚五四亦用初以升于五而王（指五）乃得用享岐山順事言四以初柔升五是以坤順之德事五也岐山在周之西南隨之享西山取兌象升之享岐山取坤象

升卦取象賢人之升故六五不言君象而四曰王則五之為君反于四爻見之五與二應二剛中既用初孚五五柔中即以二所用之初柔升夫賢人登進有階如賓主之揖遜歷階而升是為貞吉此正柔以時升之義升至此則志大得矣（木之根芽得陽剛生氣自下上達至此而暢遂矣）

豫上之冥樂之極也升上之冥升之極也凡木初生日新月異人見其長至高大之極不見其長冥升象也而根柢深固生氣愈凝此謂利不息之貞蓋升極恐沉冥于勢位陰主利為富消不富有視勢位若無若虛意此生氣所以不息也

困

坎下兌上

上六　困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉　困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

九五　劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九四　來徐徐困于金車吝有終　來徐徐志在下也雖不當位有與也

六三　困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九二　困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎　困于酒食中有慶也

初六　臀困于株木入于幽谷三歲不覿　入于幽谷幽不明也

（序卦精義困坎合兌與上噬嗑對下篇坤陰女局故列女之舍坎陽精之卦也然猶未化巽故繼升）

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困坎中陽剛為兌柔所揜（此亦當以乾坤觀上乾爻變兌剛柔而乾陽反陷坎中不能上出）剛揜也故為困然剛雖揜而剛中之理自在如水之有源本自流通貧賤夷狄患難不出于險而無不有自得之說焉動心忍性自有亨道困而不失其所亨須看其所亨三字蓋所亨

在我心原不在外境也是正惟剛揜而剛中之德乃經磨鍊一番非君子其孰能之乎困最易失正惟正乃為大人之吉大人指九二以處困而剛中之德自全也若當困時急于去困求亨出險求說至欲以言求信于人言兌口象人必不信尚口益以取窮耳困要在險能說說原不在險外在困能亨亨原不在困外自非君子大人不能剛揜而困也

臀安而不遷者也初與四應四合三五撰巽木又本兌體為株自三至五為巽自四至上為兌互大過澤滅木之象卦象傳澤无水語亦相似非生木也初與四

應已如坐困于株木無生意矣更入坎谷之下幽而不明更無出谷遷喬之志故三歲不覿三歲歷三爻也

君子以道不行為困不在境之窮達也九二卦主有剛中之德為柔所揜而不能行既不能行則道屈而不伸雖酒食以養其口朱紱以榮其身亦為困耳惟因此竭誠盡職以求無愧神明如享祀然則補濟得一分則天下亦受一分之益故征雖凶而无咎此與大過上爻凶无咎相似大過上爻是無位者不得不胥溺于中但亦不為過激如申屠蟠之類也此爻則有祿位以剛中之道隨時補救宋行青苗法富鄭諸公皆投劾而去卻

子曰補救一分則一分受益紛紛投劾何濟于事正此爻意也○水上于天飲食可以宴樂水揜于澤酒食亦見其困而已故不惟貧為困即富貴中亦有困不惟富貴中有亨貧賤中亦有亨酒食取坎象朱紱者乾為大赤象互有大過兌巽夬乾于南者也故九五言赤九二則自上來又有互離故言朱而曰方來乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱困之九二以中和居亂世災于小人又困于酒食者困于祿也文王方困而有九二大人之行將錫之紱也其位在二故以大夫言之朱紱者賜大夫之服也鄭注朱亦雖同而有深淺之別按乾鑿度多識緯之說蔽困赤紱朱紱義及之以德言坎之剛中為乾陽以象之幽險言則石與蒺藜易不為與要

二剛爻為石為蒺藜三乘剛亦柔居剛非所困而困非所據而據是陰柔也不正而自蹈于

困者也坎為三之本宮入于宮而上無正應乃與兌柔相當此正崔杼之與東郭姜為不見其妻不祥之甚也

坎輪在下四剛爻兌體合三至上互大過亦大坎輪象為金車時方剛揜故四與下坎皆來徐徐而不遽進為困于金車之象志在下不輕于上進如此始雖吝而終必亨蓋九居四與二同德而不當位然終與二同出于險故象曰有與也四入上體為險以說之漸

九五與二上下皆揜于陰為劓刖兌為毀折有刑傷象居高位而道不

行為困於赤紱之象然剛中而直初雖志有未得久必徐以致說但積其剛中誠實之心則感孚通於神明而受福矣文王困于羑里幾致傷害而竭忠盡誠不失中直之道而終受福非大人貞吉者乎乾鑿度曰九五劓刖不安也文王在諸侯之位上困于紂故曰困于赤紱夫執中和順時旻以全王德通至美矣故曰乃徐有說

上與六三同類而柔相附葛藟之象乘剛則為臲卼不安之象如此而曰動則必致悔下一曰字即彖中有言之意人當困時世不我信抑鬱無聊發為感憤曰我能動而有為人孰信之有尚口啟羞而已惟困此而實能有悔曰動悔句讀斷有悔征吉作一句讀默默自盡其所當為則征而吉矣蓋不必求去困而困自亨不必求去險而險乃說是以吉行困道者也彼急于去困去險者終困于險而已安能行此剛中之道而亨哉故困非貞必不能亨

井

巽下
坎上

爻	爻辭	象
上六	井收勿幕有孚元吉	元吉在上大成也
九五	井洌寒泉食	寒泉之食中正也
六四	井甃无咎	井甃無咎脩井也
九三	井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福	井渫不食行惻也求王明受福也
九二	井谷射鮒甕敝漏	井谷射鮒无與也
初六	井泥不食舊井无禽	井泥不食下也舊井无禽時舍也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

巽入也入乎水而水上出井之象也聖人於六十四卦名取象於物者惟井鼎二卦井取坎鼎取離坎離天地之中交人心之體用水火固日用之家切者也而下卦皆取巽巽東南長養之木也巽以上水則水為活水巽以烹飪則火為活火井養而不窮有源之水出而不窮人之所賴以養也兩剛爻

為泉源泉源在地如血脉有定所都邑有興廢而泉脉不移有改邑不改井之象以剛中无陽在內也汲之不減不汲不增上出者既往而從源生者復來相禪不息井井然也此皆以剛中之故以上皆賛井之妙下言用井之法用以巽入為主（家梅庵曰木根下著土膏引水洋液以上行乎枝葉所謂巽乎水而上水天一升降之本旨也故曰得水之精盡水之情者莫如木）若不能巽以深入幾至而綆（巽絶）未及井之泉源安能有功于此而羸其瓶焉水何從上出乎是以凶也巽木為繘撰兌為瓶為毀折故有羸其瓶之象（此亦因初至四有大過象）

初為舊井（初陰為泥故井舊泥）泥而不食為時所舍也泥則未濟其來之源无禽則未得夫往之用井取新泉泥則已舊時舍以安靜俟其清而已

九二剛中為泉穴然未上出但射鮒而已无與於養人之用也巽為魚有鮒象撰兌為甕敝漏。九二無應故无與

九三應上泉深而清矣然與五不相當則未見用于人為不食夫可食而不食此足為心惻者（坎卦曰心亨故坎為心體撰離亦為心）象云行惻井渫矣而猶不食則我欲行道濟人悲憫之心惻然也

下二句代三作求汲之詞曰井如是可以汲矣王若明其可汲而汲以用之則人並受其福也（撰離為明）

六四與初應初為舊井甃修井也修治舊井以貯新泉故无咎

九五中正一脉元泉清冷寒徹至五滿貯井中惟人所食而已

上六則水上出井道大成矣井収以坎輪轉巽繩勿幕取之無禁也故有孚元吉一二四五皆就井言三與上皆言用井然三未能汲而上則汲之其用不窮矣此象所謂井養不窮也此即三所謂王明受福者也

革

離下
兌上

上六　君子豹變小人革面征凶居貞吉
象曰　君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

九五　大人虎變未占有孚
象曰　大人虎變其文炳也

九四　悔亡有孚改命吉
象曰　改命之吉信志也

九三　征凶貞厲革言三就有孚
象曰　革言三就又何之矣

六二　已日乃革之征吉无咎
象曰　已日革之行有嘉也

初九　鞏用黃牛之革
象曰　鞏用黃牛不可以有爲也

序卦精義革離合兌陰為制化之終與上屯對兌本乾坤之真陰元精合離而成化也至此可化巽以配震之艮陽矣然以著兌陰之制化故翻易

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

火上澤下相違而成暌澤上火下相尅而成革惟相尅故能相生有一番滅息方有一番生息

吳幼清曰澤中有火如海尾閭名爲焦釜之谷水入其中消乾无餘水能息火反爲澤火所息

暌之二女中上少下彼此但相違而志不同行革之二女少上中下彼此至相尅而志不相得惟不相得故必須革革者去故也金曰從革以火鎔金而變其質則去故而生新矣是不相得之中正有相成之妙用焉雖然革必當乎其時已者離中之已土也

坎納戊離納己納甲固不知始自何時然理自包緼于易中也

離火尅兌金得已土而反生金

桐城錢澄之田間易學曰以兌爲金者五行家之言于易以兌爲澤先天卦曰山澤通氣孔子廣卦象兌無金而以先儒以革爲秋代夏相仇而革之義爲非且云以卦氣按之革當心火司令律中太蔟孟春之月非交秋時也此說辨矣然兌之爲澤以伏義卦位言之也以文王卦位則曰兌正秋也則兌非秋乎秋非金乎蓋金與澤義正相通伏義卦兌在東南已位取暑濕之義而曰澤文王卦兌在正西酉位取斂肅之義而爲金金生于已而旺于酉澤與金本相通也況金曰從革金有革義原于洪範非五行家言也且卦氣作于京房京可信而五行家何不可取乎至毛西河以火得坤土反生金爲調和之說非滅息之義夫以相息爲相滅是卦象直極凶矣夫六十四卦象否中有泰暌要可同推相仇相解之互用故造化人事俱有窮變通久之妙豈竟滅絕而已乎如湯武之革命固滅商矣如二女之不相得矣然纘禹舊服乃反商政革中有因亦相生息之義也二女不相得要難調和至二女同根之理未嘗不可調和也是金澤相通與火得土反生金之說正可發明易緼也

又十干至已日已過中故繼之以庚庚者更也

毛西河既以庚爲革之說而以十干之已爲已日則自丙丁至庚有已土以相生明矣何爲異說也

是五行之運至已日方是改革

之期及此而革乃信而孚信即巳土之信也（離中一陰與兌澤相息相游八卦性雖不同相反中有相主未有克相仇滅如毛氏說者）革而信之天命歸人心服天人交孚矣內有文明之德則所當改革之事斟酌盡善無不畢舉而有以說乎人心有不大亨以正者乎（下經惟元亨利貞四德者獨此卦是陰局中大作用天地氣運主湯武亦得與堯舜相配也）故革必當乎時此即革之貞也改革之際易于有悔惟當乎時乃能免乎悔故曰其悔乃亡夫天地之化自冬而春而夏皆相生（伏羲卦兌澤在孟夏巳位）自夏而秋則變為肅殺（兌澤生于孟夏巳旺于仲秋即為金然長夏有坤土焉離中爻）則肅

殺中皆生理也惟有此變而四時以成湯武變揖讓為征誅亦肅殺之用邵子所謂三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋者也（一元之運至湯武正夏秋交與革義最合此處不用京房卦亂）然應乎天而順乎人則革命之中有相孚之道焉惟其當乎時也是即湯武巳日之孚也故曰革之時大。洛書河圖一三不變七九互移亦離兌相革之義而九七之間有坤二巳土則火生土土生金肅殺之中皆生理也天以是成物（非此無秋四時不成）湯武以是仁天下（非此無王世運已絕）故必巳日乃孚也（毛西河不信圖書是妄也桐城錢氏以文王卦合洛書為後人强配而以圖書為蓍數所自生與卦無涉按帝出震章文王卦位與洛書自然相符不必後人配也惟河圖為蓍數所自生與先後卦位皆無涉耳）以人身言之心火也肺金也澤也火能下蒸脾土則脾土之氣上升以潤肺成水火相息之妙亦巳日乃孚之理（然則巽與兌同一柔卦夫子何以于巽取風又取木于兌獨取澤不言金曰即巽之風可言木則兌之澤可言金亦明矣而所以不言者木生氣也金則殺氣也聖人悪言之即桐城錢氏所言奇門術遁甲畏庚之意也故不樂言其酉月當旺之金而特溯其生于巳位之兌澤言之牝牡四卦中惟兌宗宜鎔鑄見雜卦說中是聖人不言兌金以金主殺亦好生悪殺微意）

鞏固也黃牛離中之坤土也革主在六二之巳日初雖當革而尚非巳日當固守其志以待巳日之孚而不可有為（剛故能革而亦能鞏固遯則以二為黃牛艮剛為革執而上之亦以剛言）離中一點巳土萬物之所由成也人心一點誠信天人之所由孚也時至天命歸人心說是為巳日乃可以革之初剛故象戒以不可為宜待也二柔中交示以征吉无咎象曰行有嘉及時也（柔中故嘉是生理非肅殺）象傳所謂革而信之者也

二柔中革而不過乎中三剛過則過乎中矣湯之纘禹舊服武之乃反商政革之適得其中者也若過為更張則征而凶

矣惟以貞為志而存危厲之心則當革之時誥誡之切至再至三自然有孚矣象云又何之言無事他有所為也。彖傳曰革而信之二爻辭曰已日乃革之兩之字彖主所革之人言爻指所革之事言卦以內卦為主革者以外卦為所革者則兩之字又皆指上卦而言三爻曰革言三就與上兌口應有言象以湯武之事論內卦為湯武之主革者外卦為夏商之舊染汚俗所當革者夫夏商之人染于汚俗久矣一旦革之何由信乎必已日乃革者所以信之也故彖中之字以人言抑夏商之人染于汚俗久矣一旦革之何能吉乎必已日乃革之而後吉无咎也故爻中之字以事言三曰革言誥誡其人與之更始如商之誕誥萬方周之誥殷頑民蓋當革之時豈無梗化之民然不可遽用殺戮惟叮嚀誥誡使之自孚而已至上革面則世變風移矣三與上爻正相應

下三爻是我方去革他如南巢牧野之事適合乎當革之時所謂革而信者也至九四則離下而上正天子之位矣應乎天順乎人無慚乎口實無失乎顯名革而當也故曰悔亡有

孚改命吉象曰信志志可信乎天下也四動成既濟定矣九五是革命之君開創之主經綸制度煥然一新為大人虎變然此于未革命之先其德已見信于天下矣故至此創制顯庸垂拱而天下治

上六是守成之主故曰君子開創之主宏綱鉅典肇造維新至守成之君則禮明樂備法度漸密文采繁縟是為豹變而開國既久黎民皆革而從化矣如周之頑民歷三世而風移固無事乎征也但居貞以治之而已

鼎 巽下離上

上九　鼎玉鉉大吉无不利
玉鉉在上剛柔節也

六五　鼎黃耳金鉉利貞
鼎黃耳中以為實也

九四　鼎折足覆公餗其形渥凶
覆公餗信如何也

九三　鼎耳革其形塞雉膏不食方雨虧悔
鼎耳革失其義也

九二　鼎有實我仇有疾
鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

初六　鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
鼎顛趾未悖也初出否以從貴也

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦有鼎象而以木巽火又有烹飪之義飪烹調生熟之節欲適合其節則其妙莫過于一巽噬嗑離合震震剛木也火之烈者也素問所云壯火食氣者也鼎離合巽巽柔木也火之得中者也素問所云少火生氣者也惟火候得其中而後烹調生熟乃適合其節焉故鼎之為用也大聖人烹以享上帝則一點離明之用與帝天通而大烹以養聖賢則一點虛明之用與聖賢通此非巽何以致是哉惟巽故虛心抑志而耳目聰明離為目鼎上有耳象世未有不能巽而可恃一已之察察為聰明者故火動則昏也是鼎之妙全在一柔柔進而上孚于五五得中而應剛巽順之大離明之用無一點強陽之氣如舜之舍已從人執兩用中合禹皐稷契之倫以成其大知如此而享帝以養聖賢所以能大亨也不能如是如烹調之失飪不可食矣此卦與大有相似故彖辭皆直曰元亨。卦之言養者二井也鼎也井坎合巽鼎離合巽水火日用之所不能離人不得則不能生活故皆言養井取養民以坎為勞卦也鼎取養聖賢以離有文明之德也。革以烈火鍛鍊之鼎以文火温養之去故者宜烈取新者宜温故曰温故而知新功夫熟氣候到自然生新矣

初鼎之趾也柔故顛也欲取新必先去故初正去故就新之關故雖顛未為悖正利于出否以從貴蓋柔雖巽主而柔必當因剛以從乎五卦兩柔五貴而初為妾二剛則其子也妾故賤以其子則因

剛而從五如傾出向時之否而取新故象云從貴(猶妾因有子而得從乎嫡也在初言之初以其子而從五之貴自五言之則得妾者以其有子故也)

九二剛中鼎之實也初出否二有實故者去而新者得矣然雖有實當慎其所有而無妄有所之九二固剛中能守者以正自守而與五應則二之鼎實當為五之所有(妾雖有子當為嫡之子)初不得而有之故云我仇有疾不我能即吉而無尤仇匹也指初兔罝之詩言好仇猶關雎之言好逑(初在二下子貴母賤母亦以子貴也)我自五而言猶順初爻觀我朶頤自四爻言之也

九三過剛而近火為鼎耳革革者火熾而耳熱未可舉也故其行塞雖有文明之腴未見食於人焉夫鼎以養為義不食則失其義矣然三夲巽體雜撰兌澤巽木之火而更得雨則火氣減而耳之革者終可舉矣故曰虧悔而終得吉也井三井渫不食故心惻而求王明鼎三雉膏不食然方雨而終遇吉人患無清渫之泉文明之腴耳何憂不食哉

九四近五而下應初柔撰兌為毀折折足之象也初之顛趾為出否至四之折足則覆其餗矣知小謀大溢而覆焉體為沾濡故凶象言信如何也謂失其信也鼎之量極于四四則滿而覆矣(如王安石以堯舜責難神宗而青苗諸新法竟致覆餗平日之言信何如矣皆聰明自用故也)

五鼎之耳也黃中之色也與二相應中有實矣鉉上九也鼎無鉉雖有實不舉鼎耳不虛中雖有鉉無措惟五虛中以受上九陽剛之助故一鼎之實足以利及天下曰利貞五不但以得中應二剛為貞必虛中以受上陽剛之助為正上九剛德為賢與大有同為尚賢之義(五之得二又因上陽剛之助)九剛也以五視之為金鉉而上曰玉鉉則又以九居六為剛柔節也剛柔節則有中和之德以此而舉鼎之實則大吉无不利此二爻非成王周公孰能當之云无不利亦與大有同

震

震下震上

上六　震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
象　震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

六五　震往來厲億无喪有事
象　震往來厲危行也其事在中大无喪也

九四　震遂泥
象　震遂泥未光也

六三　震蘇蘇震行无眚
象　震蘇蘇位不當也

六二　震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
象　震來厲乘剛也

初九　震來虩虩後笑言啞啞吉
象　震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

序卦精義震漸豐巽渙合看列四維之重卦而以漸豐渙見男女所由合為夫婦也此震因兌陰制化始列震翻艮以震陽為主也明艮即震之起者

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也程子通也下脫不喪匕鬯四字或云出即鬯字之誤

震乾初交於坤以乾動而闢坤之靜翕萬物之出機也故亨乾健而不息統寂感言曰乾乾惕若純乎乾也震從動處言即天之動在人即一念爆起時也天雷不震則生機息心雷不震則生理絕矣震之前為坤初剛自乾而來故人心一念震動即天之動虩虩心之動而不息也恐即是震惟恐方能致福和樂之生根於戒慎笑言啞啞以其先事而恐故後無不順乎天則而得疏通暢達此皆一震之所致也震來精神貫徹遠邇不泄不忘無一處非此敬勝之心如此則無小大無衆寡無敢慢自然能泰何匕鬯之喪與有出即帝出乎震意祭主即長子主器意惟有此震恐之心方有出震之功而得為天之長子孟子曰啟賢能敬承禹之道人君亦惟能恐方繼天出震為社稷宗廟主

初為卦主精神全在此爻從初能震恐故後有則而吉與卦辭同

若四則遲而泥矣兢兢業業宜爭幾先

二陰柔乘初剛當震來有危厲之勢盡失其所有此亦事當如此霹靂一聲而塡心去恐懼一動而私念消貝人所私也二本陰柔多所愛戀惟有此震雷之厲忽不覺盡失其平日愛戀之私蓋陰本當從陽者也喪其所私而後能從陽九七皆陽數也二四合撰

為艮有陵象躋於九陵不必逐逐於向所有而以喪為得也
太王之處狄患以震動危厲之心揆度事勢皮幣珠玉悉以與敵此喪貝也岐山一避如躋九陵從如歸市為勿逐得
六三遠於初矣故其震也散緩無力蘇蘇若死而醒者然惟
因此蘇醒而急自提撕以震而行則可无眚以遠於初位不
當故也。內三爻與復卦相似復初從初便復故无悔此從
初而震故有則復二休復下仁以近初而易復也此二乘厲
喪貝陰為初剛所動則陰柔俱有震生之氣亦以近初而震
也復三頻復以與初遠故須頻復此蘇蘇亦以與初遠故須

以震行皆是以初剛為震主之義
震即乾之動初則其動之直也九四雖是震已陷於四陰之中
不能直達故泥而未光撰坎為泥如人雖有正念為陰柔所牽未
能光明也
前之震者既往後之洊震復來一以危厲之心行之故應事
度物動得其中无喪即不喪匕鬯也有事即可為祭主也如
春秋有事於太廟之意此惟成王象之天下初定去牧野之
師為時未幾而三監復叛頑民蠢動此正震之往來時也而
成王能訪落咨謀懲毖後患卒能守其社稷宗廟為東邑之
主無愧於前寧人非震厲之心何以能此
震索索氣不充而薾然消沮也視矍矍識不明而瞪然惶
惑也上六陰柔去陽遠故有此象以此而征必凶然去陽雖
遠震未及身而已及于鄰能以鄰為戒預為恐懼亦可无咎
但以陰柔處上雖宜戒慎不能自決恐彼瑣瑣姻婭之儔見
識凡近因憂患未至相誘於宴安反以震恐為過慮而嘖嘖
有言耳虞翻鄭謂五也上應三震為言故婚媾有言

艮　艮下艮上

初六　艮其趾无咎利永貞　　艮其趾未失正也

六二　艮其腓不拯其隨其心不快　　不拯其隨未退聽也

九三　艮其限列其夤厲薰心　　艮其限危薰心也

六四　艮其身无咎　　艮其身止諸躬也

六五　艮其輔言有序悔亡　　艮其輔以中正也

上九　敦艮吉　　敦艮之吉以厚終也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也晁氏云艮其止當依卦辭作背

震乾道之始艮乾道之終凡有始者胥乎有終震起也艮止也凡有所起者胥得其所止文王卦位以伏羲卦位之震翻為艮陽貴其在上也以伏羲卦位之兌翻為巽陰貴其在下也先天艮為後天乾位乾道于此成其終後天艮為先天震位乾道又於此成其始翻即震見序卦傳圖說此艮之成

終而成始也凡物各有所當止當止者天理之極至也乾陽在上天理無動靜之異惟其時耳時當止則止止固靜也時當行則行行亦靜也動靜皆止乎天理而不失其時則無朋從之憧擾之私而有篤實輝光之象故其道光明艮一陽上透光明之義也陽為明陰為幽乾為大明坤為陰幽凡爻陰陽皆有幽明之義而明皆從陽來艮則更乾陽光透

卦辭曰艮其背傳曰艮其止卦辭取象傳辭取義艮有背象而其義為止艮其背即艮其止是止其所當止也惟止其所止故廓然大公物來順應而無人我之見起於中以卦畫言之上下敵應而不相與是內欲不萌而無我見故終日與人敵應而未嘗相與亦無人見也是以不獲其身行其庭不見其人也。艮之一剛如人身之督脈督脈在背周身血氣之統宗凡人耳目鼻口四肢皆有欲惟背無欲而靜艮其背即周子所謂定之以中正仁義而主於靜也艮為門有庭象庭為與人敵應之處循乎理之所當止而內不出則外不入又何有人之見晦庵云那邊有人這裏自無人聖人以此洗心退藏於密。吉凶悔吝生乎動艮止而靜故無吉凶悔吝易之

為道其要无咎而已。倫類酬酢應感紛紜而我惟止乎其
所當止自有無我無人獨往獨來之象正不啻山靜如太古
也
艮以止為正初便能止故未失正而无咎然陰柔恐其能止
於始而不能終也故戒以利永貞趾本易動之物
腓足肚隨股而動靜不能自由者也艮其腓隨人之止而止
不能自止則非真止也咸以四為心艮以三為心三剛之止
有薰心之危不如敦艮之吉二不能拯之而第隨之止則已

之羣妄未能退聽非真能止者故心不快以其體之柔也
限腰膀也三當上下之限故為艮其限之象夤脊骨也列峙
也峙其脊骨橫梗而不動也人之一身上下氣脈流通三乃
艮其限致不相通如峙其脊骨不能俯仰者然是止而不得
其所也不得其所强制此心使不與物相感則鬱而不舒必
危厲而薰心矣三象限而義取心互震主在初九四則動坎剛而不能維心亨也
而不能達艮主在上九三則止而不能安震四互坎艮故況艮三互坎震故薰
艮以上爻為背四其身也艮背之不獲其身止而能忘无我

見者也四之艮其身止而未能忘有心而止尚有我見者也
故僅止諸躬而已然柔得其正但不能無心而順應耳既能
止諸躬亦由勉而安之漸故无咎有互震則四乘剛故僅止諸躬
輔與頰舌皆言所由出而輔在上齶下五居中象之為艮其
輔是止於中正言自不輕發而有序故悔亡記曰口容止止
在言前也又曰聲容靜止在言時也三至上有頤象
自趾而腓而身而輔皆非不動之物雖止而未得其極三則
為限尤非所當止者惟上為背是不獲其身行其庭不見其

人而其道光明者也敦厚于終止于至善之極吉孰如之艮
山乃坤土之隆起者至上則其厚彌固故曰敦論語仁者靜
此其義也

漸 艮下巽上

上九 鴻漸于陸（陸作逵）其羽可用為儀
象：其羽可用為儀吉不可亂也

九五 鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
象：終莫之勝吉得所願也

六四 鴻漸于木或得其桷无咎
象：或得其桷順以巽也

九三 鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
象：夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六二 鴻漸于磐飲食衎衎吉
象：飲食衎衎不素飽也

初六 鴻漸于干小子厲有言无咎
象：小子之厲義无咎也

序卦精義漸列于震後象女自家而歸男為室也取漸巽即兌女之從化者艮即震男之剛起者震以翻艮為用兌以翻巽為用巽艮合漸其三四兩爻同地天之交為泰若不翻則歸妹猶天地不交之否故列此序卦之要義造化之妙用也

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

風之行也以漸而入木之長也以漸而成巽固漸進者機也然巽之究為躁卦非艮止主于內幾何不為風之飄而苗之揠也故地中生木為升以巽在下不憂其躁而又得坤土之

順以生之故升自有南征之吉若巽在上則憂其躁矣非以艮止為主則巽未易得其正也故漸之進也異于升以其合於女歸之吉也夫婚禮不備則貞女不行也偶合不正賢者不由也四巽主居正進得其位行義達道往必有功若是者以其能進以正也正已而物正可以正邦矣九五一位剛得其中又能居天下正位而任用天下之以正進者夫巽在山下巽而止陰柔無健行之才則為蠱山上有木止而巽艮止而有巽入之義是為漸以漸而動動故不窮進銳者退速希榮者蒙辱非漸烏能往而不窮乎○咸之取女主男而言男下女者也漸之女歸主女而言女待男者也○前震二動則變歸妹三動則變豐前艮五動則變漸四動則變旅是震艮兩卦含有漸歸妹豐旅之象後巽二動亦變為漸三變動則變為渙後兌五動亦變歸妹四動則變節是巽兌含有渙節而亦含有漸歸妹之象文王序卦次渙節于巽兌猶次豐旅於震艮也而漸歸妹何以不列渙節前而獨列豐旅前蓋巽兌女也震艮男也女歸男之義也說見序卦圖　又文王序卦下經

取男女構精萬物化生之義故首咸為交感之義配上天地
至損則配上泰否而咸與損皆取兩少翻恒益之兩長何獨
至此長少之合而取長女歸少男之漸而翻長男娶少女之
歸妹蓋前兩少之合取男女交感之容以象陰陽之絪縕此
長少之合則明嫁娶大義以見婚姻之正也（漸中四爻皆得正歸妹中四爻皆不得正故取漸）且前之取兌少女因以見交感之容其實兌少女
最難安損（說見雜卦傳）聖人最惡此少女（雜卦終夬即決此柔也）故下經自
損而後夬萃困革皆先少女自夬少女合乾萃則合坤困則
合坎至革則合離使遍歷乾坤坎離四正卦正革則以離火
革之而兌陰消陽之氣始化兌金肅殺之氣始順于是震艮
後之漸歸妹先漸而取巽長女巽兌後之渙節亦先渙而取巽
長女即巽兌之列序卦亦先巽而翻兌也更不使兌陰再首
見此皆聖人取巽順而惡兌說即雜卦必決兌柔之義也旨
深哉

于水涯也（坎中）巽初柔在下進之始也如鴻之漸于干凡始進
者當知難初曰小子柔而居下未有位者也上無正應以道

而進安知不與世齟齬故有危厲之心焉稱仁義陳堯舜自
盡其稱先則古之道而已故无咎與布旨迎合如商鞅始說
以帝王之治而遂以霸術進者異矣。艮東北而巽東南鴻
隨陽之鳥其自北而南也以時其匹偶之相隨也以序婚禮
用之取其有待男行女之義而不再偶也大夫之贄用之取其
不輕于進而以正合也故漸爻皆取鴻象

磐水中石也（巽坎象中剛為磐）漸主艮剛互坎為磐二順三而止為
漸于磐進得其正矣進得其正而五應之上下相交君臣相
說如鹿鳴燕衎樂之以禮不素飽也故吉（宋王曾及第或謂狀元試三場一生吃着不盡答曰曾生平志不在溫飽凡始進者志宜自立豈飽于飲食而已哉）

三爻諸說未穩今細玩漸以女歸為義則三四得正如小畜
之三四爻義天地交夫婦象也（說見小畜三爻）小畜巽下乾此巽下
艮而艮與乾陽同（先天艮與後天乾位同故艮同乾猶先天巽與後天坤位同故巽同坤說見小畜之四與謙之三）漸以艮剛之止為主貴靜不貴動動則變坤為漸于
陸（高平曰陸坤土也鴻宜近水）貴止不貴征征則為夫征不復（三為夫四為婦小畜之三脫輻不征也小畜上九曰君子征凶君子亦指九三曰征凶此爻正與同義）蓋征而欲上應離

其初二羣醜是為不復三本與四為夫婦四撰離為含孕象因三動變坤婦亦孕而不育皆艮剛宜止反征失其道故也不知三雖欲征而上亦剛非應援之爻為寇而已惟止而禦寇順而與四相保則夫復而不征婦孕而能育是為利也三當漸進之介征則致凶止則為利設此兩義皆漸進以艮止為主之意也虞翻以三為夫體象坎動則坎陽死坤中為夫征不復又曰巽為婦離為孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶按虞翻況象多紛雜此却與爻義甚當

四亦如小畜之四爻四固與三為卦主比而為夫婦然以長女而歸少男猶有嫌焉故順而巽於五為鴻漸於桷之象巽為木五則其桷也雖鴻不木棲當下交於三然不輕交於三巽五而得平柯是婦以剛德為賢婦也故无咎小畜四與三為夫妻而象上合志合于五也此四與三為夫婦而象順以巽亦順于五也四不輕交三漸桷而有剛德之賢皆漸進而合女歸吉之義也

漸卦取女歸之義則下艮男為夫上巽女皆婦也陵鴻所棲最高處以九居五此象傳所云剛得中者惟剛不苟合故三歲不孕君子進居朝廷豈求速效需時以展其才擇術以行其正四之漸桷亦此義用以正邦而有功孰得而勝之故吉得所願惟能得中也漸故得中何嫌三歲不孕哉此賈誼之痛哭不免失漸陵之義也寧有婦新入門而即欲操切家政者乎

漸以進而有序為義然非有高志潔行者安能進而有序乎上漸于逵逵雲路其志高其行潔此爻巽在上象如女之貞超于祿位之外操履不可亂者也女子常懷不字之貞則安有自媒之醜士人常懷不進之志則安有自衒之羞其清風亮節洵足為一世之羽儀矣其後漢龐德公之儔乎

歸妹 兌下震上

利 上六 女承筐无實士刲羊无血无攸利
象 上六无實承虛筐也

六五 帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象 帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

九四 歸妹愆期遲歸有時
象 愆期之志有待而行也

六三 歸妹以須反歸以娣
象 歸妹以須未當也

九二 眇能視利幽人之貞
象 利幽人之貞未失常也

初九 歸妹以娣跛能履征吉
象 歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

文王卦位震東兌西兌者萬化之所入也震者萬物之所出也陰陽出入天地相合此理之常歸妹女歸男本天地之大義也一陰一陽之謂道男女合陰陽之大義也若天地不相交陰陽無配偶萬物何由生生故歸妹女道之終生育之始也然漸止而巽女待男而行有守貞之義爲此則說以動是女說男而男以動女先乎男則欲歸者妹也以少女而歸長男是所歸者妹也中四爻皆不當位牽於私欲說而妄從焉則乖於正矣如此而動所往必凶卦自泰來乾之三往四坤之四來三天地陰陽之交正在三四上下之際而陰陽皆不當位故征凶也且三乘剛陰說之性能消陽是女惑乎男者也晉侯之所以生疾也四失正陽動而從柔是陽荏乎陰者也武氏之所由亂唐也何利之有歸妹陰陽不正之交天地之淫氣若能如咸之以少男下少女以止而說則爲取女之吉矣此文王序卦所爲

以咸首下經明交感至容之義而後取漸翻歸妹明婚姻必正之禮蓋以巽順陽而兌消陽故也孔子雜卦分列歸妹未濟夬三卦於終亦以兌女可畏必當決也聖人作易全爲天地間有此兌女故觀文王卦位兌在西獨以乾坤夬之說見雜卦傳圖六十四卦辭無如此卦之凶者

陽剛爲女有賢德者在初無應故爲娣兌爲毀折故有跛象跛而能履以與四同德而居初也跛足之偏歸妹主在三則三爲所歸之妹初雖與震主同德反爲娣如足之偏矣初能

賢正以自守其恒道承順嫡配匡其不正以配君子故反卦
辭之征凶而言征吉此所云肅肅宵征者與所歸之妹在三不主二言
二亦陽剛賢德然不如初吉以初遠三而二則近三陰柔在
上掩之故也撰離為目在兌為眇德輝為柔所掩不能及遠
如履之九二惟利在幽人之貞為未變其常益幽閒貞靜抱
道而不偶也三四卦言歸妹初與四相當為歸妹之娣五則
尊位言歸妹以明一卦之大義二獨無歸妹之文以長男卦
主在四與二不相偶也

三兌主為所歸之妹夫天地陰陽上下之交在中三四兩爻
正不正全在此陰陽相比交之最切近者漸則得正男艮止
而女巽順歸妹則不正女兌說而男震動不由其道則與鑽
踰類矣是為以須須女之賤者天官須女四星賤妾之稱賤非以位以德
不正故賤正所云父母國人皆賤之若能反歸於二有二之賢德二爻辭不言歸
妹亦不言娣在兌體之中為賢德則三惟有此德始不失其正更得初之賢娣相輔以成歸
而後可以其位未當也設兩途以示戒不言吉凶視人所趣
耳此正與漸三爻辭設兩義同而此之當反歸于三則又與漸四當巽五同也能反歸以娣則永終

知敝者此爻以須則說以動而征凶者亦此爻也須有以相須為說者
言必須歸二而以娣也又有作待字義者亦通可與四愆期相應以須為女星賤妾之稱此本漢上易傳之說
四震主兌女所歸者也然天地陰陽之交當以正必陽下而
陰上如小畜漸三四可見此陽上而陰下三乘剛居剛四反以剛居柔不正且男不下女不交于三
故兌三曰反必反歸二賢剛之德合初之娣而後得歸于四
是兌欲歸震四而未得歸故愆期而遲也蓋四固非躁于動
者象故言志且言有待而行亦恐三之不足為婦而待其能
以娣來乃行婚禮也○卦辭征凶无攸利而爻辭發出如許

歸妹之義示人去慝就淑之意深矣
五以尊位為帝乙妹則指兌而言乾鑿度謂歸妹八月卦
陽氣歸下陰氣方盛故見湯妹之嫁以天子貴妹而能自卑
順從變節而欲承者三承四執湯之戒京房傳載有帝乙歸妹之辭稱帝乙歸妹者皆
六三使知是六三當以帝乙所歸之妹為法而順以承陽也
所取法也諸說以六五帝乙歸妹于下者殊未合五是震體豈男卦反歸女卦卦爻剛為質柔為文三為
兌主是所歸之妹為小君柔爻美其飾而取說于男不如所
取之娣有賢德尚質而不尚文為良也既曰良自應指剛爻有賢德而尚質者故

諸說以二為君以三為娣未合後天震在先天離位則震可言日後天兌在先天坎位則兌亦可言月小畜上九月指巽此指兌也兌上弦為幾望月光未滿時也取其光如上弦之月可配震日而承其陽也小畜上九有貞厲之辭以巽為望後幾望之月疑其滿而敵陽故吉蓋五與二應如帝乙歸妹亦之以二之中德使六三之妹與初之娣承順乎震主之男象不曰位在中而曰其位是從五視二為其位帝乙正婚姻之禮定男女之位分兌三能秉其訓則有其中德以貴而行方不失柔順之道與泰卦六五同非即以六五

歸下也漸女歸吉巽女待艮男而行故巽體取女義歸妹兌女說而歸震男故震體取男義兩卦逆交對看便明三為說男之女歸妹之不正全在此爻而上六與之應又居動之極故以此爻明征凶无攸利之占不繫之三以亦歸妹之有道而繫之上以明歸妹之所以凶夫女之歸男也將薦籩豆實菹醢有承先奉祀之職焉三不正之女承筐於上而筐無實矣何以廟見乎男之得女歸也將繼宗祧綿嗣續有陰陽生育之事焉上歸不正之女如羊之刲而羊无血矣何以成子姓乎筐震象羊兌象承虛筐而羊无血其罪在女兼以責士故繫之上蓋說者女

而為所說者而動者則男易道以男制女故責乎男何世無容悅之女在上者惟慎動而已

汪堯峰文鈔曰歸妹六五稱帝乙者孰謂謂六五也妹其六三也帝乙以柔中者化其妹使尚德而不貴飾故曰不如其娣之袂良亦可參

錫山朱宗洛稿

豐　離下震上

上六　豐其屋蔀其家闚其戶闃其無人三歲不覿凶　豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

六五　來章有慶譽吉　六五之吉有慶也

九四　豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九三　豐其沛日中見沫折其右肱无咎　豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

六二　豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　有孚發若信以發志也

初九　遇其配主雖旬无咎往有尚　雖旬无咎過旬災也

序卦精義豐震在離上與噬嗑之在下異以兌從化列震後震之含離陰者動而施精生化矣仍以震為主故翻旅與澳對

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

後天震位即先天離位帝出乎震以生萬物加乎離位是內根乎離明而動故德業盛大而豐以欽明之心致庶績之熙兢兢業業所以鼓舞震動一世者無非一點虛中之明所為光照天下者也故豐自有亨象假格也言惟明以動之王者乃能感格如此益盛大之業皆王者所尚也惟以大為尚故常憂其盛極而衰當思所以保之若有以保之則可勿憂故以日中為宜也四海之廣兆民之衆政務殷繁叢脞之患伏於明盛之朝怠肆之心生於富庶之際一念之蔽即無以保其豐惟使此心常明如日之中普照天下則豐可常保矣豐如日之既中月之既盈天地之數盈極必虛四時之行消因乎息此人事之盛衰鬼神之屈伸所不能違也惟明以動乃

足以挽回造化可以維之氣數哉故王者不言命能造命明動以持之則默默與造化相斡旋所謂假也

初與四同德明動相資故云配主十日為旬盈數也明與動遇得其所配之主雖在盈滿盛大之時可以无咎能明以動則往有所尚也彖云過旬災旬字從日中之義来雖旬无咎者初之豐如一月上弦之旬卦三至五互兌上弦未過中也若過旬則一月下弦之旬日中而昃月盈而虧矣丈與彖兼發兩義持豐之道必從初始

六二柔中本離明之體然上與五應陰柔不正則明為所蔽日中而昏至於見斗五暗主也以明求暗往必見疑猜忌疾惟積誠以發其昏蒙則蔀去而志可通矣二撰巽為蔀上震象斗

三與上應陰柔蔽之故有豐沛見沬之象沬小星也當此陰蔽之時安可作大事雖剛明之才足為右肱之用亦折而不可用矣撰兌毀折二至五又互成大過然守剛正以事上于義為无咎也沛古本作旆傳義以幡幔解或以撰兌為旆則兩象也兩何以見小星公羊傳草棘曰旆則取震為藩鮮之象耳此可從

離本明而震之兩柔蔽之四震主其位不當凡于兩柔故象與二同為豐蔀見斗幽不能明必與初遇則動而能明相資成用則吉矣惟明者能知懼而動亦惟懼乃能虛而生明初在下視四為配主四在上視初為夷主夷下也平也禮在醜夷不爭是忘其勢位下與為平等交也

六二言往六五言來能來天下之明以自闢其蔽則有慶譽而吉以其有柔中之德也二以五為蔀五以二為章五君位雖非明體然下應二為文明之主能資其章明以自助正卦

義所謂王假之勿憂宜日中者惟能來章何憂日中則昃乎此明動所以能持豐也

豐屋蔀家之象狀之曰天際翔闃戶无人三歲不覿只是處亢拒人故日趨日暗象危之曰自藏更無出頭向明之日矣

旅 艮下離上

鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶
上九
以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

射雉一矢亡終以譽命
六五
終以譽命上逮也

旅于處得其資斧我心不快
九四
旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅焚其次喪其童僕貞厲
九三
旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

旅即次懷其資得童僕貞
六二
得童僕貞終无尤也

旅瑣瑣斯其所取災
初六
旅瑣瑣志窮災也

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

艮止有定火行無定於無定而得定是謂旅寓之象旅以離之柔中為主以柔小濟旅寓之艱故曰小亨言惟小能亨也在旅之時安可以剛大自用乎卦體五柔得中于外能順乎剛卦德能止而麗乎明小心翼翼虛中以應比止以小亨旅之所以得貞而吉也○人之生於世也一旅象也處旅最難以孔子之聖尚有伐檀削迹之事故貴以柔小為亨柔得中則柔不失己而順乎剛則亦不拂人隨遇而安其所止止而能麗乎明無昧於幾宜致動輙招尤之咎是為處旅之道止與明二字更重在明處旅之時審幾度勢待人接物皆貴乎明而又以柔道行之聖賢涉世之道所謂明哲保身者盡乎一旅故曰旅之時義大○桐城錢澄之田間易學曰柔得中而麗剛祗在上卦離體然可借以釋旅之義史稱遼東公孫度威行海外管寧與邴原王烈皆往依以避亂可謂柔而麗

乎剛矣寧既見度遂廬於山谷每與度語惟經典不及世事非學者無見也是非度不能容寧非寧亦難容於度柔而順剛止而麗明寧之為也邴原不改其剛直容遣之歸則以原為不能柔而止也○易述曰下體艮剛為主也上體離剛為輔也夫旅不能以暫艮為主則隨遇而安也旅不能无附麗于明是外比于賢也

初六以柔弱之人處于卑下當旅困而猥鄙瑣細無所不至如賤斯賤之役然初六遠在於五之離明窮則智短所以取

災故志窮災也

六二柔中止於剛下有即次之安與五相應有懷資之裕初所順從得童僕之貞是三者皆處旅之吉道也何尤之有蓋惟能柔中順剛故隨遇而得所安無有除遇而懷其資當旅之時背鄉井離親戚所相依賴者童僕而又能得其貞誰得而尤之此皆柔中順剛所致也

三雖艮止然以剛用非小亨之義也得位得止旅固有其次然以過剛而不為人所與失其所安焚其次（近離）亦已傷矣羈

旅徬徨無所托而惟有童僕又以剛暴陵之以旅而與下若此其義必致喪其童僕則孤孑一身雖貞而亦危也

九四以陽居陰與五相比為五所與而能居柔以自下得初六之應是亦旅之善者然不得其位不能如其心之所欲姑且于處而非即次之安故雖得其資斧而心終不快也孔子之公養孟子之傳食豈心之所快乎

六五卦主柔順文明又得中道雉文明之物射雖不無亡矢之費然得文明之物以為出疆之贄則執雉以相見所如必合矣信於友而譽集獲於上則命錫旅之至善者也

上九過剛處旅之上居旅之極驕而不順如鳥巢於巔而為火所焚之象（上變為小過有鳥象）何以安其身乎為旅人而不知柔順高亢自快故先笑後失所安則至於號咷惟喪其順德于輕易故也（離中坤牛）剛而躁雖惕以順德之喪終無聞悟之路故象云莫之聞

巽

巽下巽上

初六　進退利武人之貞　進退志疑也利武人之貞志治也

九二　巽在牀下用史巫紛若吉无咎　紛若之吉得中也

九三　頻巽吝　頻巽之吝志窮也

六四　悔亡田獲三品　田獲三品有功也

九五　貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　九五之吉位正中也

上九　巽在牀下喪其資斧貞凶　巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

序卦精義巽即兊陰之從化而伏者不列兊兊雖陰主必當革而用巽也與列震巽陰陽淑慝之辨也兊以巽用乃造化聖人剸庚之妙易之為道妙于一巽故繫辭三陳九卦終于巽也

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽入陽剛假柔小之用以入物也造化之妙莫神於巽風有巽風而萬物之出震者潔齊以相見此巽為長女所以次震之長男位東南而代乾坤生長之功也序卦先巽後兊王化說已見漸彖下之妙莫神於巽命有巽命而萬民之作新者遷善而不知此巽為號令所以佐震之德威妙鼓舞而叅天地化育之功也故重巽所以申命巽之成卦以柔小為用而仍以剛為主二五剛得中而五更中且正初四兩柔皆順乎剛繫辭云巽德之制也又曰巽稱而隱又曰巽以行權惟剛為主故能制惟以柔小行之故能稱量事宜不露形跡得其中正委曲以行其權如風之入物也是謂義以為質禮行而孫出之者如是則以柔用而皆順乎中正之剛故柔道小而能亨以此申命

以風天下何往不利故曰利有攸往柔順乎剛故又利見大人葢巽順必於陽剛中正之大人乃為利也○柔為巽之妙用而剛為妙用之骨幹無此骨幹則無以制事行權柔為卦主宜順乎剛恐其過於卑巽則少裁斷故於初示兩義初柔在下進退自疑惟以武人之貞為利則有斷決而志治巽為進退為不果巽柔有此病惟從剛方利是為德之制也季文子三思巽而失武人之貞

牀取象巽木二應五上比五均曰巽牀下葢五為申命之主

尊處牀上而卑者在牀下也（牀神所憑也大抵巽有神象然故觀卦辭曰觀天之神道也）巽之用在兩柔上無當於四而二則能用初史巫陰類能通於神者二以剛中用巽柔惟能用柔故如史之禱祀以感之（撰離為史）巫之祓除以化之（撰兌為巫）默運潛孚以通于神明而妙其申命行事之用則吉无咎

三過剛不中非能巽者故頻巽而頻失之蓋三宜巽於初而與初不相當猶復之三宜復於初而與初不相當故俱云頻也過剛不能用初柔之巽而當二五皆巽之時又不容不巽則志有窮於無如何者為可羞吝也

四得坤之正位是陰柔能順乎剛者故悔亡田武事也初利武人之貞四更田而有獲用武而有功者也

五剛巽乎中正而志行者也故雖居巽用柔得貞而吉悔亡而無不利陽剛而能柔巽行之初若但是柔道而要其骨幹則陽剛故无初有終先庚後庚當合蠱之先甲後甲觀之正以明无初有終之故（蠱之甲明終則有始之故）蠱之艮在東北甲方對面西南即庚方五行家以庚為七殺謂甲之煞也庚所以輔甲也木旺无制故為蠱得庚制木即所以成木故為巽蠱之變巽在五爻故庚繫於巽之五是巽五之庚從蠱艮之甲以對面取之也然蠱之艮在東北固屬甲而對面之庚則坤位非巽也何以繫之巽則巽之於坤猶艮之於乾（艮在先天本乾位而後天移于東北巽在先天本坤位而後天移于東南故艮巽兩卦合乾坤）艮甲承乾壬而開元於東北歷震（蠱有互震艮亦位先天震）至東南巽之丙而為亨是為蠱之元亨終則有始先甲三日後甲三日之義巽戊在東南而須用坤庚為主歷兌（巽有互兌巽亦位先天兌）至西北乾之壬而為貞是為巽之貞无初有終（艮承乾壬即為甲故終而始巽戊必至坤而為庚是无初後乃終于乾壬是有終即坤不為先而以大終之義）先庚三日後庚三日之義巽本於坤為庚（本在坤位）庚主利能斷制以和義此正德之制而能行權者也然庚為陰煞非甲比必先三日生於巽戊戊土固生金而在巳火位火以制其剛而柔正以行之若不見庚之用為无初（遁甲畏庚故以火制之）然後庚得其正（甲之庚）便為輔乃後三日而終于乾壬壬在亥為金之所藏（黃帝素問肺氣處藏于於腎）而金之用至是而有終庚之利至是而得貞是為剛巽有巽之妙而無巽之弊故吉（先三日為巽戊戊巳土即坤也）

庚生於母而即伏制於母子養母胎後三日為乾壬則庚藏於子母藏子胞如是而庚之性純聖人用庚制庚畏庚化庚之妙如此細玩只是乾坤妙用蠱之艮用乾乾統三男首位乎西北壬藏于坎癸至艮甲開元歷震乙而迄東南巽丙而亨巽猶坤陰是自乾而接坤陰也巽用坤坤統三女而不為首不敢與乾對陰陽之義也故不位東南而位西南寄用于巽戊以代之伏於離火至坤成庚主利歷兌辛而迄西北乾壬而貞巽猶自坤而接乾陽也

前蠱卦說有甲庚圖說可玩

上居五後故亦曰巽在牀下皆對尊位而言資斧指四陰主利陽所資也窮于上而无當於陰故喪之四言武功能斷制斧主斷物上雖剛不能得四以資斷制之用安能巽以行權扎郤導窾游刃有餘乎故雖貞而亦凶也

兌

兌下兌上

引兌
上六
上六引兌未光也

有厲
孚于剝
九五
孚于剝位正當也

有喜
商兌未寧介疾
九四
九四之喜有慶也

凶
來兌
六三
來兌之凶位不當也

悔亡
孚兌吉
九二
孚兌之吉信志也

和兌
初九
和兌之吉行未疑也

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

巽配震以成始物之事兌配艮以成終物之事風以散之陽氣之發舒也兌以說之陰氣之收斂也兌正秋之卦正得秋而萬寶成秋露降而華滋內斂兌澤之所以說萬物也故亨兌實利貞然從先天東南兌澤來故有亨義　然須以剛為主惟陽剛在中得陰柔外斂之則陽氣結實生理中含方得其貞故說之亨貴利乎

貞若不以陽剛為主則陰消而無生理安能貞以含元以人事言之陰柔之說最易失正說而利貞是性其情者也順乎天理應乎人心雖勞民而民忘其勞雖犯難而民忘其死合上下而成說皆出乎天理人心之至當故曰說之大民勸矣哉

○文王卦位以先天震翻為艮即置震於東方以主陽生之功以先天兌翻為巽却置兌於西方以主陰肅之氣震艮巽兌四維卦艮震巽皆列於東獨兌置西而以乾坤夾之甚矣兌之可畏也然此兌自乾坤開闢生來有此陰肅之氣天地聖人亦柰何不得他惟是利貞則陽反資其歛藏之用而貞即以含元為陽收物之功夫乾坤一元之運自巳午後此皆此兌為主矣文王序卦至下經皆為此兌也孔子雜卦則通上下局皆為此兌也旨微矣哉即觀所繫爻辭聖人畏兌陰如畏虎

初九陽剛居正又六爻惟初不比陰是說之中節而和者文言利物足以和義說莫妙於和從初能和心無係累曰行未疑稍轉一念而滯於私則疑矣

九二初三相比三陰柔不正以非道相說二以剛中孚信自守志不為外說所移故吉而悔亡

六三陰柔不中正志在於說而物之可說者皆因之而來以位不當其正也故正

九四居不正而下比於三上承于五欲說九五之中正而又係戀于三理欲交戰故商度所說而不得其和所以未寧此四之疾也然質陽剛能介然分明將三介開也從理而去其疾則不為柔所累而其喜得正為有慶也予夏見紛華而慕聞道德而說兩念交戰何未寧也此心慞慞安得有喜及戰勝而肥豈非其喜足慶乎

九五與上相比上一陰剝陽者也豈不可危知其危而危之為有厲夫陰自剝陽惟在陽實有以自保信能受制其剝耳碩果經霜露而愈甘松栢當凋落而獨秀遇兌澤而摧敗者無陽剛生氣不任受剝者也遇兌澤而愈實者是陽生之氣內歛而能任受剝者也是為孚於剝九五正當此位故也五陰在下曰剝一陰在上亦曰剝此兌陰上消乃比五陰然是利害

六為說主居陰之極見欲則從是為引兌三來物交物也上引則引之而已○男女構精萬物化生者須此兌故下經以咸之取女始然陰陽相仇萬物凋落者亦此兌故序四維卦以兌終即孔子雜卦四維卦皆列於上十八卦中而自大過以後姤漸歸妹夬亦終以兌知聖人立振欲安頓此兌陰也

渙 坎下巽上

上九 渙其血去逖出无咎 渙其血遠害也

九五 渙汗其大號渙王居无咎 王居无咎正位也

六四 渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 渙其羣元吉光大也

六三 渙其躬无悔 渙其躬志在外也

九二 渙奔其机悔亡 渙奔其机得願也

初六 用拯馬壯吉 初六之吉順也

序卦精義渙巽即兌之從化者在坎上含坎陽而受精成化矣不取節兌必以巽用與豐對

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

巽三爻變為渙兌四爻變為節序卦至此先巽後兌故先渙後節按上經小畜亦先巽至隨與臨始列兌下經咸先兌為陰陽相交義至夬革困革後仍先巽序卦有精義焉

坎水北方寒凝之氣有巽風入之如東風解凍而水之流行乃活潑無滯機故亨二與四卦主也彖傳言往來者皆本乾

坤(從否泰來亦本乾坤意也)即如此卦乾四之剛來而居二則坤二之柔得位于外(四坤位之中心)剛一來而上下通則不至窮而否矣柔既得位巽風所至發號施令鼓舞羣心使無險難此皆上同于五之所致也成王時三監叛頑民蠢動聚黨成群流言不靖此坎險也而周公承成王之命作大誥反復丁寧以風化之非剛不窮柔得位而上同之義乎王指九五而言巽五通坎坎有幽象(本坤陰)而巽能入之觀成王時公不惟能散羣陰而匕鬯不驚且有以洽幽明而格祖考王乃得居中而主鬯也

須者乃孚(皆柔得位之妙用)利涉大川固取乘木而所以能有功者義亦從能散坎險而來川坎險也乘巽舟而得風何川不可涉然必利貞者非貞則風疾而險危矣舊說濟渙不如此即以渙為卦之妙用也

初六坎險未成羣故不言渙及此而拯之勢順故吉馬壯從九二之陽剛以拯之惟從剛以拯故象云順

二坎主在險中宜有悔然剛來得中能及時而奔机以渙其險如周公之東征是奔机而悔亡得所願者也机在卑心以以駕馬者坎有輪象撰震能奔

三欲渙天下之險先去愛身之私如周公流言初起二公尚不能助天下之險忘其身以當之是謂渙其躬可无悔也志在外如禹八年于外之外言不在一身(三坎體在險中近四巽柔風在外入而渙之)

卦之成渙主在四文泰五之命渙坎之險為渙其羣元吉而又使渙者有邱里聚(以)而安之如周公遷殷頑民使化其私黨各有所安以被我之風化此豈尋常思慮所能者王業豈不光大乎(巽柔之入有潛移默化非思議所及處故曰巽有神道也)

九五剛中巽體王乃在中者也有巽以申命之象羣險既渙多方大誥以訓誡之如渙汗然汗通上下之壅塞回周身之元氣至誠懇惻發號施令以為之感險乃真渙矣而後王居无咎得正位而主鬯如成王之宅洛也

坎為血卦渙其血去者坎險盡渙去逖一本作惕本義云小畜六四爻辭畧同蓋惕出者坎險去而猶存惕若之心故能終出於險而遠害也(逖若作如字則坎險去而遠出于險也義亦可通姑兩存)鴟鴞之詩

曰徹彼桑土綢繆牖戶惕也今此下民或敢侮予遠害也以此要終而渙義乃盡

節 兌下坎上

上六 苦節貞凶悔亡 苦節貞凶其道窮也

九五 甘節吉往有尚 甘節之吉居位中也

六四 安節亨 安節之亨承上道也

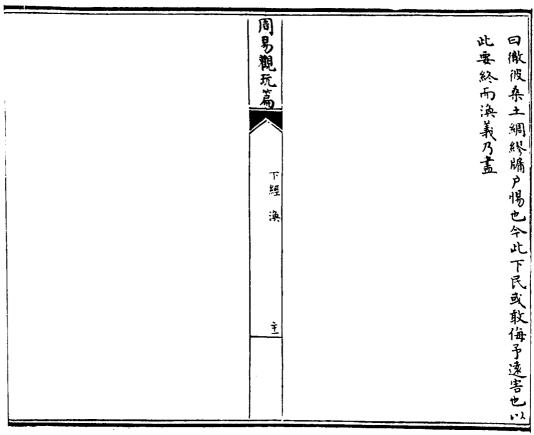
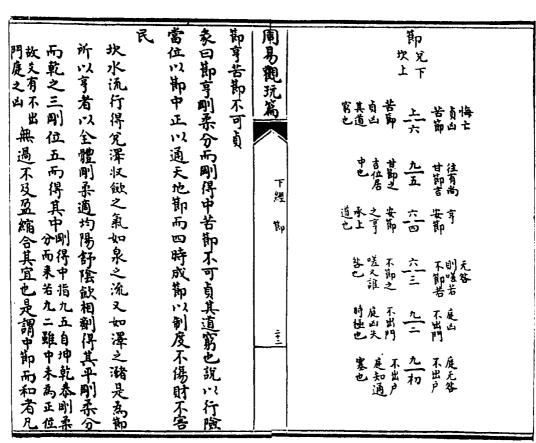
六三 不節若則嗟若无咎 不節之嗟又誰咎也

九二 不出門庭凶 不出門庭凶失時極也

初九 不出戶庭无咎 不出戶庭知通塞也

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也説以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

坎水流行得兌澤收斂之氣如泉之流又如澤之瀦是為節所以亨者以全體剛柔適均陽舒陰斂相劑得其平剛柔分而乾之三剛位五而得其中（剛得中指九五自坤乾泰剛柔分而來若九二雖中未為正位故爻有不出門庭之凶）無過不及盈縮合其宜也是謂中節而和者凡

物和則甘九五坎剛為甘泉過中則苦若過而不和是謂苦節上一陰掩中互瞶大離象炎上作苦過中則苦矣若九二兌體潴為澤兌為剛鹵亦未和不可以貞而固守以其道窮而非通行之道也坎險難行而以兌說行之則無嗇縮之苦九五一爻以剛當位天下之物皆當受其節制而得中且正坎每言節是節主原在坎則非僅以兌歛也則其節皆合乎自然之品節而可通說則不苦通則不窮所以亨也天地之化流行不已俱有節候界畫分明而四時以成王者之道經費有常俱有制度出入權衡而財不傷民不害

戶以節人之出入澤以節水之出入初在澤底居節之初時不宜通而宜塞故不出為知通塞之宜

二為三陰所掩兌體一味収歛雖剛中可行而不出門庭嗇縮而藏坎底失時極矣極則也三四五撰艮為門從此出可以通五

六三兌柔宜歛節之成卦以此然居陽不正在兌口近水故設為不節之戒因不節致耗費無等則嗟嗟則悔而知節矣又誰咎之

四柔正承五制節謹度稟五中正之節安而行之非如公孫布被出於矯情也故亨

五為坎主在井為冽在節為甘甘而不苦適合于人情而各饜其心是不豐不殺中正以通者禮之用和為貴小大由之故云吉往有尚以居中而節無過無不及也

上六居節之極節而過則苦矣如嗟来不食寧餓而死守節固貞矣要不免於凶然噂蹴不受此心之悔自亡貞凶悔亡猶大過上六之凶无咎

中孚 兌下巽上

上九 翰音登于天貞凶 翰音登于天何可長也

九五 有孚攣如无咎 有孚攣如位正當也

六四 月幾望馬匹亡无咎 馬匹亡絕類上也

六三 得敵或鼓或罷或泣或歌 或鼓或罷位不當也

九二 鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 其子和之中心願也

初九 虞吉有他不燕 初九虞吉志未變也

序卦精義中孚巽兌合成離象者中又互頤藏震艮也小過震艮合成坎象者中又互大過藏兌巽也是坎離互媾四象混合也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚巽兌合為離象全體中虛而體中實虛故無偽陰柔為心貴虛虛則實故有主陽剛為性貴實實則誠是心無私偽而一點誠信自虛明中出黙相感孚是為中孚所以然者以柔在內而剛得中也

柔不在內則中不虛非剛得中則中不實柔內如虛北剛得中如受陽精而胎化故地虛其體受天之氣而生物月虛其質受日之光而生明老子曰恍兮惚兮其中有物惚兮恍兮其中有象莊子亦曰恍恍惚惚其中有物窈窈冥冥其中有精其精甚真其中有信見及此也其為德以和說之心而能巽順乎人心孚乃可以化邦也豚魚江澤中物巽風將至則豚魚出游言中孚所感黙然冥通如此故吉也用中孚以涉險如乘巽木之舟而其中又虛何不利之有然此必利貞乃應乎天蓋惟天不容偽也。坎離為乾坤之精氣中孚小過亦坎離精氣妙合而凝者觀中孚有元黃相包如鳥卵象萬化皆從此中生也蓋陰陽之胎也京房卦氣冬至子半起中孚以此。前豐旅中皆互大過而豐初旅上變皆成小過前渙節中皆互頤而渙初節上變皆成中孚故此列之先中孚猶上經之先頤也至前之震艮則又皆有頤象而中互坎為坎離合巽兌則又皆有大過象而中互離亦為坎離合又豐旅渙節漸歸妹各分含在震艮巽兌。上下卦爻變中而漸歸妹中爻恰互

既未濟之坎離合者終焉序卦之自然而不可思議如此中孚 初上爻變為節中互頤小過 初上爻變為豐旅中互小過

中孚幷兩體作一體孚在內不取正應以兩柔為主四與五孚不應初猶三宜與二孚不宜應上也四絕類上初亦當絕所繫矣能自虞度安其分而無意於四意則吉 一說禮有虞祭所以安神取自安無他意亦通 若有他志則不燕 燕亦安意若對虞祭則燕取倫言燕私意夫燕以亦慈惠初在下宜聽上慈惠之降而飽其德耳安可有意求四之孚乎 初在下能潛志自無他而志變也

九二中孚之實與九五同鶴指二兌體為鳴子指三兌口為和二在下體三陰之下為鳴鶴在陰未嘗有意求遠聞也繫辭曰居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎邇莫如三正以三為其子之和也好爵指二有剛中賢德我二自我也謂我有此好爵與爾三相靡共鳴和而已 如此便已通于五 中心願二三之孚各由於中心而非強也 師曠禽經鶴受陰惡陽按鶴為風鳥以澤為家與爻義合

三孚二然位不如四之當故二靡之而其繫累未絕也而上有登天之翰音復翼其和於是三不能自主或鼓則鼓翼欲

有聲也已而知不可和則罷或泣則情不能自已也已而思二之靡得所顧則歌三以兌柔不當位故繫累不忘而不設凶咎者以三四皆中孚主爻能不鼓而罷不泣而歌和鶴鳴而為二之子比固與四同成其為中孚者也○三畫之卦離含巽兌兩象巽順陽而巽兌消陽而說 此與坎含震艮兩象同詳見雜卦傳說中 此卦合成大離愈分明

四巽柔得正 同全坤義以得爻位坤中心故 與五孚象如月體受日陽光而幾望初與已匹四正不同三之尚繫累于上能絕初象馬匹之亡同坤喪朋得主義絕其類而上孚五故无咎也 絕上類與小畜四上合志相似

六爻不言孚而九五言之孚之主也與二同德共為一體則包兩柔在內為中孚其象為攣如固結而不可解如此故无咎 亦似小畜五之攣如 以其位當九五也

初在下尚能無意於四而虞吉上則巽究為躁繫戀於三遂登天而有翰音雖正應然孚貴誠信在中感于自然三為二子鷄非鶴比縱登天府有音何可長也故貞凶

小過艮下震上

上六 弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚　弗遇過之已亢也

六五 密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　密雲不雨已上也

九四 无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九三 弗過防之從或戕之凶　從或戕之凶如何也

六二 過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　不及其君臣不可過也

初六 飛鳥以凶　飛鳥以凶不可如何也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過震艮合為坎象坎剛本在二五今在三四猶中孚離象兩離柔本在二五今在三四也然柔在三四則二五剛中包兩柔為中孚剛在三四則二五柔中小者過矣夫時當小過勢重宜反氣偏宜矯原不妨小有所過而得亨然過要必以利貞惟正為與時行之理若不正便非柔中之時宜矣若是者以柔得中而剛失位而不中故也說詳上經大過柔得中故可小事柔既得中則五之不正猶得中也即以中為正也剛既不中則三之當位猶不正也即以不中為失位也剛失位不中故不可大事也夫陰陽之理以陽用陰則陰雖過仍當以陽主之而過者俱以輔陽之用如寧戚寧儉扶偏救弊正因剛大失位不中不能當權制事而以柔小之中濟其失耳安可大事乎卦體有飛鳥之象遺音言飛鳥過而音留鳥飛之上下即音而見詩云下上其音是也鳥欲集則載翱載翔當其動未有所止則飛而音上初上之不附剛象之及動而將得所止則飛而音下二五之附剛者象之爻於初上戒其飛於中四爻欲其勿過而遇欲以中四爻為主初上非柔得中者與中孚同例皆不宜上而宜下也下則仍以剛為主順也上則柔竟過乎剛逆也不逆而順即柔中之道以剛用柔原非以柔用事矣故言亨而不言小亨言利貞而不言小利貞言吉而曰大吉蓋中兩剛正以柔過得中而固且密也此所以象坎也初宜安於下以順剛象云下順然不附乎剛反應四正主而飛如中

孚之初宜虞吉應四便為有他不燕以飛致凶既上則風動而翼乘之鳥遂不能自由而不得下故曰不可如何也

二柔得中者祖謂四三爻猶五妣也二與五同德過四而與五遇為過祖遇妣當剛不中之時二與五兩柔中過而相遇一德相孚亦可以任事然在三近應先附三三君也二其臣也三剛不中為不及然不及者其君也以剛為主而柔與之遇乃其臣也如姤之遇象故曰不及其君臣不可過言剛之不及者畢竟是其君臣不可因其不及而過之惟遇則其臣之道乃得無咎二既遇三柔附乎剛方可過祖遇妣如中孚之二必三孚而後可通五五乃以孿之德合二以包兩柔

九三初與二之所附當以剛用柔者也然小過之時柔勝剛故兩剛支不及柔支故俱弗過言剛不能過柔也此所以不可大事下二柔乘侵剛宜防之能防之則二柔皆下而不上得宜下之理以剛用柔若從而又為柔所用則或戕及乎剛二柔將上而不下非宜下之理矣故凶

三四皆用柔者然皆失位不中而三居剛在下體之上故有凶如中孚之三不如四但戕指下陰為孚三應上異耳四則在五六兩柔之下居柔而靜故无咎弗過與三同皆言不過乎柔然上柔欲下附剛則當遇之遇又必待彼來若彼不來而吾往則輕身而有厲不可不戒勿用永貞言勿自用其剛而輕於往當永守其貞也五六下而四遇之則陰陽和而成雨此卦辭所以言亨又往厲當戒此卦辭所以言利貞象云位不當即失位之義蓋三四不中固皆失位而四剛居柔尤不當位故不得不以柔為用而遇之然必剛為主而柔自來往則當戒以柔終不可長也往則非過柔為主矣

陰陽和則成雨五上四下相交為密雲然恐五在剛上不與四合則不成雨以其已上也小畜密雲上往言陽上往小過密雲已上言陰已上撰兌為西郊穴指六二公應指四六五柔中可用乃上而不下故四陽弋取六二中正之陰以類招之使下則合於陽而不雨者雨矣

上與初同不附剛故俱言飛而上更震極為已亢故不能遇於剛而竟過之如鳥之飛而罹於凶矣過亢離凶是自災而

致眚

凡行之過者原非小人如東漢名士激成黨禍豈非行之過而自離災眚乎此不可大事之明証也若矯世厲俗如象傳所言則可耳桐城錢澄之田間易學曰飛鳥之飛因遺音而知其飛因飛而戒其高飛以喻小過之時士君子擇福莫若輕擇禍莫若小勿為已甚之事過人之行也

上經頤如日精大過如月魄象乾坤之坎離則次以坎離而終下經中孚乾陽包坤陰而成離象實同日之施光於月小過坤陰含乾陽而成坎象實同月之受精於日觀中孚之四爻彎如固結參同契所云雌雄交媾剛柔相結而不可解者也觀小過中四爻之竅雲弋穴柔必輔剛參同契所云守禦閑固閑絕奸邪者也且巽兌合中孚離象矣而中四爻又互成艮震合之頤震艮合小過坎象矣中四爻而互成兌巽合之大過此正坎離合精四象混包也故次以既未濟終焉

既濟 離下坎上

上六 濡其首厲
濡其首厲何可久也

九五 東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

六四 繻有衣袽終日戒
終日戒有所疑也

九三 高宗伐鬼方三年克之小人勿用
三年克之憊也

六二 婦喪其茀勿逐七日得
七日得以中道也

初九 曳其輪濡其尾无咎
曳其輪義无咎也

序卦精義既濟終坎離之交也構精化生夫婦男女也絪緼化醇天地也莫非此坎離之精坎離之化也精交則化矣萬物所以生生而變化無窮者以既濟不以未濟故翻未濟而列既濟文王序卦六十四反覆止三十六直終以既濟為義

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

坎離即乾坤之精氣也水火即天地之大用也天地交而萬物生然非水火交則亦無以絪緼而化醇男女交而萬物化然非水火交則亦無以構精而化生下經以男女交感始而

所以交感者此坎離之精氣也故坎離交為既濟既濟則亨
而所以亨者全在以火濟水涉水曰濟火居下南九翻為北一火
之下降而入於水中則水得火而上北一翻為南九水自上
升矣既濟之亨全在離柔一下則五剛上行是以離明濟坎
剛而坎剛上透也離心坎性心合於性則坎性乾陽之神即
從離明心中透見矣此所以必存心以養其性也離中柔小
故曰小者亨利貞者六爻剛柔皆正而得位也卦六爻位為既濟象六十
四卦中惟此既濟一卦剛柔無不當位初吉以六二之柔得中也兢業小心明
以濟險若因既濟而明止焉則坎險仍在終至於亂故云道
窮雜卦傳未濟男之窮即此窮字以既三陽得位而無離明
之小心則水潤下火炎上升者仍降降者還升轉為未濟而
三陽失位而道窮矣惟既濟而常如未濟之心是離明之用
貫終始而不息則火常濟水而不致亂也
濟坎全在離明故用力在內三爻坎為輪水之行也以離火
制之坎之險也以離明制之曳輪象也獸涉必揭尾初視上
卦坎水遠大至于濡尾然從初便曳雖遠可濟故義得无咎

上坎二至四又互坎濡其尾矣下離三至五又互離重離以濟之而初則正以離曳坎輪下手處也
二柔中坤順之婦也茀車之蔽婦所以行者喪茀則勿行矣
然中順在二九五自來通故不必逐也七離火之數離明之
用只自盡其中順之心則五自通而道自行矣此正小亨之
義二如火性降伏坎水自蒸黃帝素問少火生氣五行之理水能克火則火如喪茀不行矣
然先天無形之火則能入于水中不見火形而能火候完足制水以生水也勿逐七日得如種火然溫以養之
水火相得矣
九三近坎坎幽鬼方也高宗中興之主振衰撥亂自未濟而
既濟者也以離明之用伐坎幽之國坎本難濟三年方克便
幽智暗昧咸耀於光明然用力之憊亦甚矣上應六為小人
勿可用此小人固以既濟便可安而致終亂者也
六四繻袽防水之滲漏終日戒仍以離明之小心濟之有所
疑疑其漏也坎陽欲上行不欲其下漏故有繻袽之戒坎性疑
濟之用力在離柔離中坤順之牝牛也離位東為東鄰坎位
西為西鄰離明之用全為此坎剛離心之明也坎心之誠也
明可為而誠無為所謂自明而誠也故東鄰殺牛離火下伏用力

於明也西鄰禴祭坎水自上自然而誠不消着力也養性之功在存心格君之道在盡忠而已　離濟坎用力在離而功成於坎坎之剛實受離之福下之火候到而坎五適得其時以成既濟何吉如之大來正對離中之柔小而言。觀公之經營東國心力幾盡如殺牛矣而成王乃得晏然享其成功主鬯而承宗廟社稷也夫享成者非奏績之人勞在前人而福歸後世受福者宜知致福之難哉

上六既濟之終險可出矣然正是險極有濡首之危苟不當

存濟險之思則險將終至反為未濟矣安可久乎初之濡尾初吉上之濡首終亂也濡尾可濟濡首遂不可濟此既濟之功所以不可一息懈也

未濟

離上坎下

初六　濡其尾吝　濡其尾亦不知極也

九二　曳其輪貞吉　九二貞吉中以行正也

六三　未濟征凶利涉大川　未濟征凶位不當也

九四　貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　貞吉悔亡志行也

六五　貞吉无悔君子之光有孚吉　君子之光其輝吉也

上九　有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是　飲酒濡首亦不知節也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

序卦傳曰物不可以終窮故以未濟終雜卦云男之窮序卦云物不可終窮坎中真陽不與離交何由出險男之窮也然此一陽本是乾體必當使出險而與離交故不可窮以未濟終見水火之妙用無窮造化無止息之時故亨其亨也仍以離火為主離柔得中小心翼翼用以緝熙其光明庶離與坎

合而不終于未濟矣（離火本炎上而離中一柔能下降坎水本潤下而坎中一剛能上升）濟當以離明之小心若如小狐之果於濟雖幾於濟終未能出於中也陽剛在兩陰間不能出而與離合猶狐之濡尾何利於濟以其果於始必怠於終不能心心相續也（火濟水須溫火不用溫大黃帝素問少火生氣壯火食氣）然未濟自有可濟之道雖六爻皆不當位似乎雖濟而剛柔皆相應二與五更得中苟離火一下與坎剛合則濟矣剛柔應重在二五兩爻卦名未濟而不云不濟者以自有可濟之理也○文王序卦反覆止三十六是以既濟終

見坎離之交也然六十四卦分列之則有未濟在如離卦若皆取反覆卦至既濟亦終三十六而特分列歸妹未濟夬三卦故不終既濟而聖人乃因此明既濟與夬柔功夫更無止息之義夫自乾坤開闢生物生人坎離水火不可一息不相濟而離南坎北心上腎下火炎水潤偏是一未濟象抑自乾坤開闢生人生物陽剛主陰柔陰柔皆順陽剛則有治無亂偏有一兌柔消殺極可畏于是聖人危微克復之功斡補造化之力乃不容一刻息矣（兌柔可畏見離卦說）

濟必以離明故既之初離也雖濡可濟未之初坎也安能出坎之初而非離火以濟之則水有下泄之虞故吝不知極猶言尾閭洩之而不知其所窮心不檢性溺而不返如坎初之入坎窞

九二為輪六五應而曳之則水得火濟而可上行不致下流（靈樞經云陰平陽秘此之謂也漏危之患此皆離曳輪之功）故中以行正而吉心載性而行則可濟矣（水無）

三乘剛剛之不能出險合離皆在三爻既不合離則火未濟

水故云未濟而三在下體之上如水無離火之制而水上泛（離中爻坤土能制水使不上泛離兩陽爻火能蒸水又能使氣上生三失之）故征凶又云利涉大川者則以離之濟坎言之三當由坎入離之爻上之離火宜於此時下涉坎之大川而濟之也凡有坎而言利涉者皆不在坎本卦需之利涉乾之上涉也渙之利涉巽之下涉也故此征凶（征凶者三至五又互一坎非離下涉坎剛中陷矣）以六三本爻言利涉以上卦之離宜涉坎言象云位不當亦獨釋本爻之義

未之四即既之三濟之用在離故既之用力在內三爻至三

則已克矣未之用力在外三爻而四之震用伐則始伐也震始也三年有賞者賞勞師旅不絕必歷三年而後濟也（象言无攸利不續終至三年有賞則相續而終矣）九四以剛居柔則火不炎上得貞而吉其悔可亡且近六五離明之主故志於行而有濟也之功

未濟之所以成濟全在離火下降而火本上炎有悔能下則免於悔故四五兩爻一則悔亡一則无悔而皆云貞吉也四以居柔而能下降降則火濟水而其光暉有孚孚者孚於坎中之陽也老子言載營魄以火迫水如日光之載於月魄以

國事言之自亂而治亦如月之自晦而生明其光暉如也

酒坎象離火之光一下坎水自然上行故上言孚於飲酒者言水火調和成既濟也然必貞以持之若自以為既濟而至於飲酒濡首其失是亦孚信可必將仍為未濟以其不知節也然則離明一點之小心烏有止息之時哉序卦三十六以既濟終賁其爻六十四卦以未濟終見人當以未濟為心而致其濟之力此文王不已之心法也亦即乾不息之神也大傳懼以終始其要无咎體易之精盡此兩言而上九濟成

但云无咎且尚有濡首之戒則聖人示人以无咎之不易保也如此安可不以離之大明（離中虛心之用）濟坎（坎中實性為體以虛者敬實者誠）以合乾坤之德哉以此終其旨精矣

周易觀玩篇

錫山张宗洛稿

文言傳

乾文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元為善長如穀實含生甲拆萌芽亨為嘉會如良苗秀發花葉繁茂利為義和如繁花布實各垂穎栗貞為事幹如結實堅好生理内完貞中有元元乃復始如是循環一元往復是謂乾德慎勿中間横出陰邪自斷真機

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

體仁義長人慈愛惻怛元善覆被嘉會合禮誠形明著盛德恙中利物和義親仁敦愛等殺咸宜貞固幹事見確守堅神智獨抱仁如果仁幹如骨幹知仁相生禮榮義集四德周流渾乎純乾人與乾符是謂君子

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍九潛初抱德而隱不為世易故遯世不成求名成故不見是阨窮遺佚无悶也覯閔受侮无悶也晦迹韜名闇然可樂遂物求名藹然可憂行其樂去其憂貞操毅力確乎乾金之剛而不為物動龍之潛也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德愽而化易曰見龍在田利見大人君德也

二為地上以九居之德正而中龍為神物然祗庸言庸行是信是謹若是者乾二剛中為誠閑邪以自存自脩其德而已善足被世德足愽施不伐而化感於自然由潛而見見非有心也正中之德實可為君矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三下卦要終日乾乾夕惕明龍德之所由成夫子更實指出乾惕之事為進德修業也乾剛實心惟居忠抱信然後能從義以進其德位方在下功在文章故重脩辭曰立其誠則非虛辭體道之言實有真蘊可以經世方不愧居業如夫子功高帝王未嘗見之行事其業只在刪定贊修漢唐宋諸大儒亦惟修辭之功為大曰立其誠益立言本立德也若此者進修之功正未易言必知之所至實以心至之則知非口耳講聞道理至處皆此心之神明親切到過其中細微無不察可與審幾知理之所終究竟處實以力終之則知非覺悟空虛道

理極處皆吾力之造詣經歷做過其中得失無不驗可與存義此君子所以成龍德在上位則可飛在下位則可見不驕不憂德日崇而業日廣也全卦工夫皆揭於此因時而惕雖危无咎則專就三所居之位言之。乾知坤能知至知終皆以知言而至之為心所到屬知終之是行而知終則仍以知統行則聖賢之學知行並重而知實為行之主蓋知即乾神也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

在上下之際進退之間无常无恒置此身於活變之地而非討乘中立潛而或躍仍是及時欲進德修業而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

天下類相符合神乎於自然觀聲氣之應求水火之於燥濕雲風之於龍虎皆一氣之感召也聖人與萬物本從一處來聖人所自盡之性即萬物之性故九五在上大明中天萬物

皆覩正如凡有光者皆統乎日光亦猶本天本地者之各從其類也聲氣水火雲風天地直將雷風水火山澤天地之理皆此一爻作覩意直乾離合也其旨精矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

无位因功高不賞无民因威權震主无輔因羣賢疑畏流言時二公且難相助處亢時動而有悔惟有龍德之聖能亢而自下

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也潛在下在田亦時所舍惟以進修為事或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之

災也（躍以自試在天上治亢悔而災貴窮則變）乾元用九天下治也（天為剛德不為首乃見首之妙用天下乃治）

潛龍勿用陽氣潛藏（斂于密如閉關）見龍在田天下文明（充實光輝）終日乾乾與時偕行（心心相續）或躍在淵乾道乃革（出潛離淵向天而躍正在革時）飛龍在天乃位乎天德（乾元亨利貞天德也飛龍位之）亢龍有悔與時偕極（時自有極如陽極則夏至陰極則冬至也）乾元用九乃見天則（剛以柔用不測而神者是天之則）

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始而必亨乾元之命也變化而各得其利各保其貞則命有所凝合而性堅情固故乾元之始能美而亨亨而利以利天下然至收藏而斂於密乾元無迹可見河圖中心之一無聲無臭也大哉乾元之神化乎

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

大哉乾而乾德統於九五體剛用健大中至正不雜陰邪乾之精也六爻皆發揮以旁通此情耳聖人乘六爻以時行如乘六龍御天無不合乾道也至九五則飛龍在天天下平矣

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子勿用也

君子有成德本可日見之行然潛之為言則隱而行之未見未成勿用者時潛則日抱成德於潛而已

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九二在田講學時也學問寬仁致知力行只是自脩而所以及人即在是大人之事備矣是君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

乾本重剛之卦而三四更上下乾交重處故皆曰重剛而皆不得二五之位四更言中不在人三四人位三言進德修業則龍德成而躍躍則將離人矣（前言非離羣正為此）故曰不在人然或

則疑不輕進猶三危惕之心故俱云无咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼
神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於
人乎況於鬼神乎
前賛九五言聖人與萬物從一處來此賛九五言聖人與天
地日月四時鬼神從一處合也觀此六十四卦只一乾坤坤
又乾為之主而乾之德又九五為之主此九五一爻實先天
之一即河圖中心之一也流而為後天北方之一三其一一含
三為參天則東方之三而乾元出于震矣此一也造化之主
大人得此天且弗違況人與鬼神
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪上而不能下雖悔莫能追其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人
乎
亢者時位也處之失其正則成亢不失其正則亢可回其惟
猶龍之聖人乎知進退存亡則知變化大抵乾至上九便當
坤來窮則變變則通也

㊀坤文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬
物而化光坤道其順乎承天而時行
坤至柔其動也乾以闢之故剛是坤雖有動而體自至靜靜
自德方物圓則動方者靜其道居後得乾為主因乾為變化而不自
造作故有常天生萬物地含孕其氣而發之則地得天之氣
而化光若此者只是一順承天之健而生長收藏以時行也
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其
父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰
履霜堅氷至蓋言順也本義云順宜作慎
曰積曰漸是馴致意順則善為收斂息陽之氷霜不順則不
善為肅殺消陽之氷霜辨之宜早方得其順文辭不著吉凶
悔吝以此蓋言順謂坤道本順早辨之而已
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不
孤直方大不習无不利則不疑其所行也
正方坤德也凡物惟直者可矩之為正方則坤中有乾直之
理在故正而方即其義之裁制各當也人心在身中即乾直

之主乎坤者敬即正也敬為心之坤德坤中虛含乾得乾直之理無一念邪曲故正此非虛中者不能也有主則實純乎天理為乾之誠亦有主則虛乾為坤主絕無人欲為坤之敬觀此則此心正直之謂敬惟敬以直內外即順此直者而存行便是義以方外便是乾坤合德何等易簡敬義夾持君子坤順之德立矣不孤即西南得朋也便有大字意乾統坤坤只順天故直貫方以成大敬主義以成德只是一敬順着乾主而行不疑即坤之簡能所以不習无不利也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也

三與上對雖受龍戰之施而有美方含時至而發則從王事弗敢專成是地承天之道也妻道臣道即此地道地道無專成代天而終其事耳說詳坤卦爻義

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

四為地心說詳爻義凡爻至四正天地交感變化草木蕃盛

時坤四則以陰閉為時義而有賢人隱之象閉則有閑隱則有見括囊之謹囊中自有所儲外陰閉而內陽充矣

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

以爻之陰位二四六言則二地位言地德四居中為地心以六爻之位言則五為尊位故地德地心統於此明之地心中虛天氣通焉土性踈理此思通所以屬土也正位居體黃中為地之心也天氣在地中心虛處為美在其中自然暢發萬物人心美在其中自然暢於四支發於事業如地心之精華達於土膏以成光大也魏伯陽參同契黃中漸通理潤澤達肌膚亦此意四支脾土屬也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫元黃者天地之雜也天元而地黃

上六純陰嫌於无陽何以陰疑於陽蓋陰壯盛反疑似陽也陰壯盛則陰生火海水至寒極時則有火熹間熱極生寒寒極生熱疑陽也陽主陰陰壯盛則陽來戰說詳爻義玄黃天地之雜天乎地黃即參同契雄陽

播乎施雌陰化黄包為月晦坤元有種之象有此一戰所謂先天乾一消于坤八則息為後天之坎一雜卦所以起於比師坤坎合者此也坎中陽即乾來戰而息于坤中者此理極精即天命之性所以降衷于民者由此

周易觀玩篇

錫山朱宗洛稿

象上傳

孔子彖傳與文彖傳皆闡發文周卦爻之詞惟大象傳則取伏羲天地山澤雷風水火與其交錯之象另發一義以示人學羲易之法在像其象以體之也萬物皆備于我人當體萬物而肖之故曰聖人師萬物則豈特天地山澤雷風水火與其交錯而已三百八十四爻亦時措之而已新安胡氏一桂曰大象與彖爻義不相蒙是夫子鮮伏羲一

體而卦不蹈文周之義只合自作一處為是

乾☰天行健君子以自強不息

一日一周者天之形也於穆不已者天之道也天行之健如此惟無陰柔之雜故陽明而神惟人亦然血氣動作爪髮生生刻無停晷人之形也動靜出入日用語默天理之存發無一息間斷人之道也君子以之非象此蒼蒼之天人心自有天即天理在人心流而不息者為心天克去陰私如天之剛純亦不已則自强不息而心即天矣

坤䷁地勢坤君子以厚德載物

天主氣以氣之運行言寒暑晝夜相推而行健也地主形以體之體勢言南北高深相因成勢順也君子象之以博厚之德載物凡天理之所宜行者一一承載之而見之身體力行之際即如坤之承天時行而載萬物也非德之厚安能具此力量乾以易知自强不息屬知以心法言坤以簡能厚德載物屬能以力行言

屯䷂雲雷屯君子以經綸

雲雷則未雨雷雖動於下而陽陷於陰猶未能解故爲屯然有此雷之動與坎陽相應必能開闢險難君子當草昧之初經綸宇宙正如雷之動而雲之布也

蒙䷃山下出泉蒙君子以果行育德

不曰山下有泉而曰山下出泉一出字見泉源於山涓涓初出也周子所云靜而清者初出之泉非停濆之水也流通之力實由人功故君子果行以通之果剛中之力使無所壅而以育其德也養正作聖功果行者坎中剛行險之力育德者艮上剛篤實之功

需䷄雲上於天需君子以飲食宴樂

坎水爲險不言水而言雲絕無險象可以自安又雲而未雨兼有待意王摩詰詩坐看雲起時杜子美詩雲在意俱遲妙合需象雲上於天險之在前皆如雲之變化於太虛中耳何妨優游不迫從容以俟之乎飲食宴樂居易俟命無入不自得也坎曰樽酒有酒食象故象云飲食五云酒食。疏食飲水樂亦在中視不義富貴如浮雲然需之妙歟

訟䷅天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水坎中陽剛本自乾來乃一陷於陰而天行而上水行而下相違而有訟象惟在相違之始即用挽回之力故君子作事必謀之於始

師䷆地中有水師君子以容民畜衆

地中有水坤順之中坎險存焉容民畜衆比閭族黨伍兩卒旅在焉文周卦爻言行師之道孔子特揭出藏險於順寓兵於農之象

比䷇地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水非地不能振故歸而往之謂之王從之成羣謂之君惟有萬國諸侯而後翼戴天子以成尊也地非水不潤坎中一陽與羣陰血脉流通膏澤浸潤惟先王建而親之以一陽統五陰乃聯萬國諸侯為一體也

小畜䷈風行天上小畜君子以懿文德

乾天德也風行於天猶懿美之文之根於德也巽者潔齊正嘉美之會故君子以懿文德

履䷉上天下澤履君子以辨上下定民志

本乾也一柔居三而天澤以分為履天理之在人心本不以尊卑異也然尊卑之位既異而上下之分有不可踰者君子辨之等級隆殺之禮明而民志定矣如追王上祀達乎諸侯大夫及士庶人報本之志同而辨以上下乃定此理一而分殊也

泰䷊天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地之氣有交有不交天地之理則有交而無不交故氣運有泰有否主宰氣運者則有泰無否蓋主持幹運夫陰陽往來內外消長者在人則后是也河圖陽數二十五陰數三十陽不足陰有餘天地之道也惟后財成之使陰不過陽洛書陽數二十五陰數二十陽居正以統陰陰居隅以維陽天地之宜也惟后輔相之使陽為陰主以左右民謂內君子外小人舉直錯枉化枉為直貴陽而扶之賤陰而抑之使陽長陰消適得其平則以地天成泰造化自有此可以財成輔相之理觀河洛之數可見

否䷋天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交隔塞成否小人道長矣君子於此惟順乎時勢收斂其德無為小人所嫉以避其難蓋當不利君子貞時銷聲匿迹雖欲榮之以祿而不可也

同人䷌天與火同人君子以類族辨物

離者虛中之乾也性相同天者太虛太虛之中溫煖之氣無非火也空中皆火渾然大同故天與火為同人象而太虛有大萬物之族類畢照於光明中而自有條理君子於類族之中合族

為類同之義而火無混 辨其物皆悉別而親疎殊是中正通志之同也

大有䷍火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上輝光所燭萬物姸媸畢形君子在上虛明所照善惡悉鑑天之所命有善無惡遏而揚之是謂順天休命

謙䷎地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山高而蘊於地以篤實輝光之德藏之坤柔卑順之中裒多益寡有若無實若虛犯而不校不以尊凌卑不以高傲下所謂稱物平施也

豫䷏雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮取象於作樂崇德作樂震之亨也崇德者坤之厚也而更及上帝祖考者何也蓋上帝即帝出乎震之義孔子荅宰我鬼神之問曰陰為野土其氣發揚于上雷出地奮亦有此象凡易取象字字從卦義中出莫不有精義焉非他經比也

隨䷐澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷出地奮出機澤中有雷入機兌正秋收斂雷於此藏聲嚮晦取兌西之義宴息取雷藏之義時出而出時入而入皆隨時之妙用也

蠱䷑山下有風蠱君子以振民育德

山下有風山體敦厚而長養之巽風鼓之象為振民育德風以作新其民而德日厚也

臨䷒澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地兌澤之氣滋潤坤陰君子以陽和之德感被羣黎其象如此九二即乾之見龍天下文明者故曰教思而如澤

之无窮也遍澤羣陰故云容保民而如坤之配天无疆也

觀䷓風行地上觀先王以省方觀民設教

鼓萬物者莫神於風風行地上周及庶物先王象之省察四方觀視民俗而設其教正如風動草偃天下化成也

噬嗑䷔火雷噬嗑先王以明罰敕法

雷發而電光相須為用陰陽相摶而生亦噬而嗑也明罰剖明律令使民知所避敕法整齊條教使民知所畏未至折獄致刑皆先王忠厚之意正柔之利用者也

賁䷕山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火內明而外止明庶政離也无敢折獄艮也齊之以禮而不以刑凡離卦彖中俱有敬慎意

剝䷖山附於地剝上以厚下安宅

山附於地以艮之一陽覆于上者為主一陽在上遍覆羣陰能厚其下而使之安宅者此正爻辭君子之輿小人之廬也

復䷗雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中為復如長男孕於母腹中至日閉關靜以養之商

旅不行外不入也后不省方內不出也外妄絕而天真為主烱乎有常惺者在元氣內祿精不外越沌乎有常凝者存動而坤母覆之閉關之法至矣哉。冬至一陽生為性命之根人身中日有冬至之陽在

无妄䷘天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行是應天之雷從於穆不已中流出者此无妄之理所以流行也震動發生物物與以无妄之理此即所謂天之命也先王以茂對時育萬物正如雷動以天生氣滿盈于天地萬物之間

大畜䷙天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天無體天在山中雖非實象自有其理惟山能畜天故敦行艮篤實草木輝光山也即天也多識前言往行以一心藏宇宙古今取精用宏以畜其德此心雖小能具一天

頤䷚山下有雷頤君子以慎言語節飲食

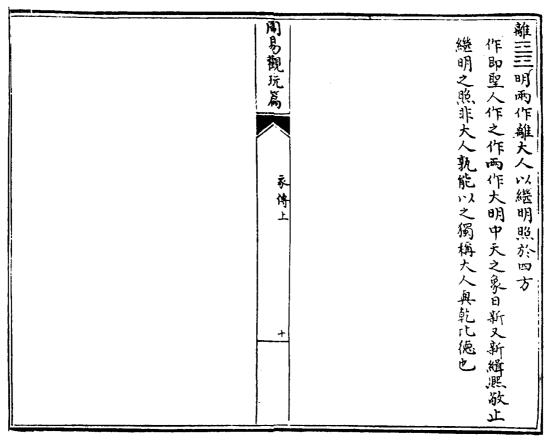
山下有雷雷動而艮以止之言語飲食頤之動也言語自口出為榮辱之機飲食自口入有饑渴之害慎之節之雷動而

以艮剛止之

大過䷛澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅木即上六滅頂之義滅則剛幾傾溺無以自樹獨立如巽木即為澤滅而遯世之心兌說无悶君子陽剛生氣自伸

習坎䷜水洊至習坎君子以常德行習教事

水之險一至再至重疊不已為習坎君子隨所涉歷而德行有常更以習教事此即時習以至朋來孔子所以為之不厭誨人不倦者歟

離䷝明兩作離大人以繼明照於四方

作即聖人作之作兩作大明中天之象日新又新緝熙敬止繼明之照非大人孰能以之獨稱大人與乾之德也

象下傳

咸䷞山上有澤咸君子以虛受人

山澤通氣形雖分而氣自通山中虛而澤氣上蒸為雲人中虛則能受實則不能入矣虛中者無我也中無私主則無感不通

恒䷟雷風恒君子以立不易方

雷風相薄象至變而理則有常立不易方久於其道也震出巽入至變之中有不易之方

遯䷠天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

以天包山曠遠之度帡幪之覆乾陽如天氣上騰而二陰自處乎下君子之遠小人也未嘗疾之以已甚而惟有一遯則陽剛如天之尊嚴陰柔在天包之中而終不及天也

大壯䷡雷在天上大壯君子以非禮弗履

履震足也禮天理之節文也君子以震雷虩虩之心刻刻循天之理而行此雷在天上之象顏子之四勿是也大抵剛動

之用宜用以克己復禮自勝則吉若用以處世攖物以氣勝人則凶能克己則剛大之動皆歸于正自不至如小人之用壯矣

晉☲☷明出地上晉君子以自昭明德

明德離也乾爲神坎爲性離爲心離中虛心中之一竅之虛明德具焉不能自昭何由不蔽於陰柔之質而出地上乎

明夷☷☲明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

夷傷也坤之闇傷離之明也然不曰夷明而曰明夷如春秋書日有食之不以陰柔得加乎陽明尊陽之義也衆取坤象

天下庸衆之人安知君子作用若自用其明反爲衆累矣涖之者全在用晦有明而晦用之此最涖衆之妙

家人☴☲風自火出家人君子以言有物而行有恒

火能生風風自火出本屬一氣有家人之義君子一身之風範俱自內心而生所謂其儀不忒父子兄弟足法者皆以言行之有物恒而來離火爲言巽股爲行亦取象明切

睽☲☱上火下澤睽君子以同而異

彖傳上睽而其事同三句皆言以異而同而象則曰以同而異是君子原不必求與人同有義理之同自不妨形骸之之異如天地之事本同也而天尊地卑位自異矣男女之志可通也而正外正內義自異矣萬物類聚可合也而各以羣分性自異矣如中庸經綸大經亦於分中見合合中又須分也火澤二女亦同氣兌二離三以上下分而睽故象此

蹇☵☶山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水險在外而所以能定其險者在山之鎮定益天下惟止者能動惟反者能往以反爲往脩德正濟蹇之本

解☳☵雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作而百物萌芽大難解而與民更始故有過者赦而有罪者宥使之湔祓前非而開以自新之路此正君子雷雨之施康誥所云作新民是也

損☶☱山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤其氣上蒸故澤不下泄而山得潤人惟忿與慾不能自克易於盈滿懲如推山窒如傾壑損之又損以至於無故繫辭言損以去私

益䷩風雷益君子以見善則遷有過則改

先天方圖震巽居中心天地之生生氣也遷善改過即人心之生理也兩則字取象風雷震即復體故當見善則遷巽即姤體故當有過則改

夬䷪澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

施祿及下澤降于天也居德則瀦而不流矣故忌

姤䷫天下有風姤后以施命誥四方

復閉關雷孕乎地中姤施命風行乎天下

萃䷬澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

水瀦為澤與地脉浸潤而不外潰故澤上於地為萃然不防則亦有易潰之虞除修也除戎器以戒不虞如立提以防其潰也

升䷭地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木木之初生其根芽在下勾萌甲折柔小而已養以坤土之順德則柔小之根芽積而時升以成其高大矣故有此象

困䷮澤無水困君子以致命遂志

兌澤上歛坎水縮涸澤无水也収歛之至水不上行而淵淵一脉自在地中君子處險如坎水之涸所以致命惟致命委身於命則順乎天理不愧不怍足以說心是以遂志致命者坎之剛遂志者兌之說以坎剛而致兌說也

井䷯木上有水井君子以勞民勸相

巽為生長之木凡木得水而滋其水自下而上觀草木至清晨其苗葉上有水如珠此即木上有水之實象也井之木上水取象於此而其義則取乎養坎以勞之為勞民巽以風之為勸相皆井養之義也

革䷰澤中有火革君子以治歷明時

不曰澤上火下而曰澤中有火是澤不滅火而火與澤反相資也邵子經世書以兌為暑歷小暑後逢庚為伏兌得離火而暑氣薰蒸萬物變化庚乃伏焉歷三庚而秋已至革之象也歷者除舊更新時者推遷成歲君子治歷正以明乎革之時也重在明時即象所云革之時也

鼎䷱木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以木巽火亨飪之象也故為鼎鼎重器君子法其安重以正天位而凝天命。大有曰順天休命順乎乾行也此曰凝命凝成也取鼎之重也

震䷲洊雷震君子以恐懼脩省

雷之洊至前後相續君子之心雷亦前後相續恐懼之心無時不震亦無念不震用以脩其既往之愆而省其潛萌之疚中庸內省不疚無惡于志恐懼為淵默之雷聲

艮䷳兼山艮君子以思不出其位

山不一山而要於一止君子之思內體外用感應不一而各止乎其位不出者鎮象如山盇思通土也兩剛劃然艮止內外界位分明則思不越畔之象

漸䷴山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木山靜而木漸長山陽土也凡木之植於平地者易長而其木不堅生於山者其長較平地為遲而其木則堅故有漸象君子以賢德自居有艮剛之德者也而風之所漸化

民成俗自能使進於善此豈求速化者哉

歸妹䷵澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤氣上蒸而雷以動女說乎男而男妄動歸妹象也少女說男其終必隙語曰寵色不敝席寵臣不敝軒始之不正何以永終欲永終必先知其敝其敝在以欲為說而動也故君子戒之衛氓蚩之詩其始也望復關而笑言其後也覩桑落而隕涕矣而猶曰士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也誰信之哉臣(君)臣朋友之際可思矣

豐䷶雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電噬嗑以震之動為主非動不能噬而嗑也雷電皆至豐以離之明為主折獄致刑震威之斷非明何以致決明罰敕法噬嗑取震動之斷折獄致利豐取離明之照故噬嗑象曰動而明噬嗑亦取離明要以動為主此曰明以動禮曰凡聽五刑之訟必原父子之親立君臣之義以權之意論輕重之序慎惻淺深之量以別之悉其聰明致其忠愛以盡之而後成獄辭以制刑一成而不可變是謂雷電皆至書曰惟明克允此之謂歟

旅䷷山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山止乎下而其上之火則流移無定旅象也明慎用刑明而以慎出之正離明之以柔小用者析疑制刑以離照燭之者還以小心斷之無疑獄故無留獄也皆取象離火之義

巽䷸隨風巽君子以申命行事

風相續而至前者唱于隨者唱喁有聲而無形披拂萬物以成其長養君子以發號施令申命以行化民之事放勲曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之丁寧

反覆入人之深淪肌而浹髓此巽風象也敬敷五教是剛中在寬則柔小而亨也剛以柔小入物而散其陰邪巽柔卦主剛正以此為妙用無自散其體之理舊說一陰下伏剛入而散之非是

兌䷹麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗挹彼注茲彼此灌輸說之至而得其正者莫過於朋友之講習

渙䷺風行水上渙先王以享於帝立廟

東風解凍渙之象也惟渙故能合渙天下之私羣乃能合萬國之歡心以享帝而廟立巽在上卦皆有神道意而下更坎幽坎體魄降而巽剛魂升故取立廟象

節䷻澤上有水節先王以制數度議德行

澤上有水水得澤而不溢虛則納滿則洩水以澤為節也制數度以限之車輿服室各有定則議德行以命之匪頒廩祿無敢濫邀

中孚䷼澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行水上為渙渙其險也澤上有風為中孚孚以巽也以巽

生之心行兌說之澤議獄緩死默有以孚其情也

小過䷽山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷聲發於地至山則聲漸収而響則過為君子過高之行固足震世然皆謙卑謹約之事蠡氏云時則有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循墻時則有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時則有三歸反坫之管仲故晏子矯之以敝裘

既濟䷾水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上火伏則水自升而水火得其用矣若火一息不下伏則火不能制水而水將下泄而不能上蒸有水火違行之患矣命門真火能生水思患豫防使火下濟水而息息相交則有初吉而無終亂思則離明不息防如水之有防

未濟䷿火在水上未濟君子以慎辨物居方

涉水曰濟火本濟水者也火在水上則火未濟水也如人身心君之火本與腎水命門相火通心火下濟與腎中之火合坎中元氣真火則火能制水不洩更能蒸水使氣上升心肺還生水

以下降是水火相制相生之妙全在火之能濟水也然火之為物居南方故位在上水之為物居北方故位在下心上腎下本一未濟象易以未濟終者其以此乎故息息當以濟為功又各有其方則一未濟象也君子慎之辨水火之為物所居之本方知未濟者如何使之濟有水火互根者在則一慎中有濟之之心也既之防防於既未之慎慎於未也曰未濟非不濟也自有能濟者在焉易中離卦皆有小心明慎之象蓋中柔是坤是巳土是牝牛言辨物居方而必以慎慎離德也未濟者以是濟之而已

周易觀玩篇

繫辭上傳

錫山朱宗洛稿

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

此節以乾剛坤柔為主造化不外一天地動靜易不外一乾坤剛柔中間著卑高兩句見兩間卑高錯列貴賤殊致合萬物之高卑無非本乎天地而其性不外一動一靜統卦爻之貴賤無非本乎乾坤而其性不外為剛為柔也雜卦傳首曰乾剛坤柔以此

方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

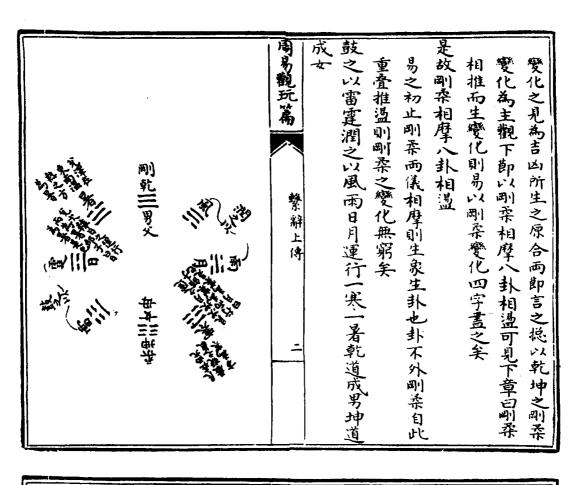
此節以變化為主而先以吉凶者事情占斷有吉凶要皆由變化而呈也東南出機西北入機以類而聚有生有殺互根歧出以羣而分一天地之動靜為之卦爻之貴者宜從尊賤者宜從卑猶類聚也而消息互乘有當有不當猶羣分也吉凶於此生一乾坤之剛柔為之惟天地有動靜止此精氣之流行在天則變而成象在地則化而成形故卦爻有剛柔止此機緘之屈伸之乎動則柔變為剛之乎靜則剛化為柔其

變化之見為吉凶所生之原合兩節言之總以乾坤之剛柔變化為主觀下節以剛柔相摩八卦相盪可見下章曰剛柔相推而生變化則易以剛柔變化四字盡之矣

是故剛柔相摩八卦相盪

易之初止剛柔兩儀相摩則生象生卦也卦不外剛柔自此重疊推盪則剛柔之變化無窮矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

此節吳氏澄之說最明故即其說附圖於右蓋此正言剛柔之摩盪而變化者然離既言霆坎既言雨復特標日月為寒暑之根者魏伯陽參同契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡廓運轂正軸牝牡四卦以為橐籥又曰易為坎離坎離者乾坤二用又曰日月為易〔易字從日從月日月即陰陽之精氣其升沉往來即易也〕是乾坤剛柔之變化從牝牡四卦見震巽艮兌也而其所以能變化者在坎離之日月日之運行兌因之成暑月之運行艮因之成寒日往則月來月往則日來因之一寒一暑而雷

風亦因以成功此四時所由行百物所由成皆日月為之也易莫著於是故南北正位乾剛坤柔立體東西正位坎得乾剛離得坤柔致用於是震巽艮兌為牝牡而剛柔之變化生是剛柔之變化本坎離坎離即乾坤之精氣雷霆風雨寒暑統之一乾坤之變化觀乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤亦幾乎息故變化處無非此剛柔即無非乾道坤道而萬物之生因乎風雨雷霆寒暑皆秉精氣於日月而日月即乾坤之用於是成男而成女男女皆剛柔變化所成者也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

上言剛柔變化即乾坤之成男成女此遂專言乾坤功化而推本其德乾始坤成而坤曰作乾獨曰知本義云猶主也語類云知訓管字吳氏澄曰知者主之而無心作者為之而無迹與本義同意惟柴氏仲行曰一氣之動則有知覺而生意所始乾實為之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實為之此說最精凡氣之動處自有知覺之理故不曰主而曰知可見萬物之靈明皆本乾知來但其知非知見之知亦曰神而已屈子遠遊篇曰一氣孔神兮於中夜存凡氣動即有神惟其神即坤之作成亦此知貫徹其間故其德乾則易知而坤則簡能也蓋乾之知非若知見之知有許多回曲靜專動直易焉而已坤之作順承乎乾知而行更無繁擾靜翕動闢簡焉而已上數節皆乾坤剛柔之變化是分而後象數邊事易簡則一而神直揭其根是理上事所謂無聲無臭者也微乎渺乎聖者賢者欲盡剛柔之變化須效其德從根上學起故下言法乾坤之事

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

法乾坤者明乎善則易執之固則簡只循此理自明白坦夷而易知易從有親有功可久可大德業自日進日修庶幾如剛柔之變化也周子易通曰明通公溥庶矣乎此之謂也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天下不外剛柔之變化而其理不外乾坤之易簡易簡之理得則立極於一心而開物成務亦如剛柔之變化成男成女也故曰成位乎中蓋得乎剛柔變化之樞而德崇業廣與天地參矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

此章正發明剛柔變化為吉凶之原聖人設卦觀其象而繫之辭以明示吉凶而此吉凶之故皆從剛柔變化而生故特提此句聖人作易賢人學易惟此剛柔之相推而觀其變化之所生以執其極而已

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也上但言吉凶此更言悔吝

本義吉凶相對悔吝居其中間悔自凶趨吉吝自吉向凶語類又云四者循環周而復始

辭之吉凶悔吝象人事之失得憂虞而其故皆從卦象之變化剛柔而生變化剛柔象天地之進退晝夜是六爻兼具天地人之道也六爻不外剛柔動即其相推變化處此變化處即天地人進退晝夜失得憂虞之象其中各有全極之理存焉故合言之人事之失得憂虞即為進退晝夜之象天地之進退晝夜亦有失得憂虞之數是每爻皆具三極之道而無非此剛柔之變化也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此下言君子體易之功首章易簡理得須從此入手序者剛柔變化之序辭者吉凶悔吝之辭安乎易之序則動靜作息恊乎天道之進退晝夜而無違玩乎爻之辭則學問思辨明乎人事之失得憂虞而能覺

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭是平時學易之功如大學之知止有定觀變玩占是臨事用易之妙如大學之慮而後得緊要在動變正剛柔相推生變化時於此玩占審察其幾以善其動則動不違天何悔吝之有自天祐之吉无不利學易之效皆從剛柔變化處慎動而得三極之道耳。自天祐之吉无不利大有上九爻辭上下繫傳凡三舉具有精義說見後并雜卦傳說中

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

因卦作彖示人以象因爻繫辭示人以變變即剛柔變化也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

因變而有吉凶悔吝之辭吉凶者言變之有失有得也悔吝者言變之有小疵也上章言吉凶悔吝而此方及无咎者天地剛柔變化無一時間人在剛柔變化中無一息停雖聖人不能無吉凶悔吝之過何敢云吉惟求无咎免過而已易中

最善補過而補過亦只在剛柔變化間些些子轉關處着力斡
旋
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦
爻位有上下所以列貴賤卦象有陰陽所以齊小大
辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
爻位卦象中貴賤上下小大陰陽有失得當否而吉凶之辭
生悔吝无咎亦然然吉凶已定者也而所以去凶趨吉者專
在剛柔之介變化未定之交曰憂悔吝當其介時未全入悔
吝而已見悔吝之幾故於此憂之若已遇悔吝吝已取羞悔
則可轉能震動其心以補過則悔可无咎曰介曰悔是學易
最緊要切近處
是故卦有小大(此項列貴賤二句)辭有險易(此項辨吉凶三句)辭也者各指其
所之
小大句以卦統爻位之貴賤亦在內因其失得故辭有險易
辭之吉凶各指其剛柔變化之所之而言之學易者於此所
之之介可以悔可以震可以免凶吝而迴吉

右第三章
易與天地準故能彌綸天地之道
天地之道千變萬化不外一陰一陽易以道陰陽卦爻皆模
寫天地陰陽之變化故能與之齊準
仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故
知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀(本義此窮理事)
此節幽明之故句最重死生鬼神不外此幽明之故也易者
陰陽而已陰幽而陽明覩乎天文乾清陽明日東其精察於
地理坤濁陰幽月凝其魄幽明之故當以日月論之陽統陰
天統地天精惟日日統月淺言之日月之升沉為幽明精言
之日常明此天之常生而常神者也月則受日光而魄生違
日光而魄死三五而盈三五而闕幽明之故全憑於日知此
而死生鬼神一以貫之矣左氏傳子產曰人生始化曰魄魄
水也猶月也既生魄陽曰魂魂水中之燐氣火也猶日之光
也然則陽麗陰魄始也生也猶日光載月也陽離陰魄終也
死也猶日光去月也原始可知終矣精為水月魄也鬼也魂

為火日氣也神也氣麗於精即魂與魄俱猶火日之光載於
水月故魄水雖鬼因氣而為物則有靈有覺而為神氣離於
精則魂與魄離猶火日之光空無所着故魂火雖神因精散
而變遂入窈入冥為游魂是死生鬼神之說與情狀即幽明
之故（須着眼故字）而幽明不外乎陰陽然惟日統月知惟陽統陰
則亦惟明統幽可知生統死神統鬼夫子荅季路之問曰未
知生焉知死未能事神焉能事鬼是死也鬼神也一生人主
之耳。人之生死原始反終只此二五之氣聚散而已然則

聖賢與庸衆生死無異乎陳氏淳曰人生天地間得天地之
氣以為體即得天地之理以為性原始知所以生則要終知
所以死緣受得許多道理須是盡得到死時亦只二五之氣
聽其消化而已所謂順生安死與天地同其變化便是與造
化為徒其說是矣嘗推論之仲尼曳杖而歌曾子易簀而沒
伊川病篤康節候之曰平時所學正要在今日用伊川張目
曰說着用便不是所謂氷解凍釋還於太虛者乎至劉元城
將卒風雷轟於正寢蓋平時養得剛大之氣故散時如此若

愚不肖觀理不明信道不篤拂逆天理乖違人性於是有左
氏所言晋侯之夢大厲者邵氏夢與厲公訟者皆平時不能
踐復形性存既不順沒何以寧奇詭怪異一此心之自為幻
化吾身二五之精氣自為顚倒而已而浮屠因果之說乃乘
之而入孰能真知幽明之故而知死生之說與鬼神之情狀
者哉

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而
不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛（本義此盡性事）

乾知大始坤作成物聖人與天地相似故合德而不違知周
萬物乾知也道濟天下坤能也旁行不流是潛見飛躍不滯
乎迹樂天知命是樂行憂違不見无悶非乾知同天孰與於
斯安土敦仁隨處濟物溥愛無利非坤能同地孰與於斯

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知
故神无方而易无體（本義此至命事）

天地之化陰陽而已陰陽不能盡得其中聖人能範圍之而
不過萬物即陰陽之化所生既範圍之則參贊化育自曲成

不遺若是者皆以聖心通知晝夜之故也晝夜之道即前幽明之故貫乎死生鬼神者贊聖人用易前以幽明起至此歸宿在通乎晝夜之道而知晝陽也明也日為之夜陰也幽也月為之其道即易也知非見聞之知即乾知之神也蓋聖人陽明之性如日光之統月徹乎晝夜而知體圓靈故能陰陽不測而神惟變所適而成易因結言之曰神无方而易无體易即神之運用神即易之主宰也

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百性日用而不知故君子之道鮮矣

陰陽對待體也一陰一陽互根變易者用也循環摩盪即此為太極之流行是之謂道其繼之而資始者如水之自源方出未涉乎清濁純乎善也其成之而各正也如水之各有域而性定焉惟性自善來根乎陽而麗乎陰本渾然之全體而毗陽者仁則見以為仁而不知仁根於知也毗陰者知則見以為知而不知知根於仁也至百姓則更日用而不識其所以故君子仁知兼備全體渾然其道能符乎一陰一陽互根而變易者鮮矣下乃專言一陰一陽互根而變易者而君子之道不言可悟

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯諸仁元從貞而生也楊根陰藏諸用貞含元而斂也陰根陽亨利在其中貞元迭嬗即一陰一陽之謂道也鼓萬物而出亦鼓萬物而入生長收藏造化無心任而不宰聽千古聖人開物成務經之綸之而天地不與同憂祇此陰陽闔闢于自然

其仁者德之在內者也至顯而流行於外是德之盛用者業之在外者也至藏而充塞于內是業之大乾始能以美利利天下不言所利大矣哉是謂盛德大業之至也

富有之謂大業日新之謂盛德

富無不有觀其所藏之裕於內而知其業之大日與俱新觀其所顯之光於外而知其德之盛

生生之謂易

顯仁自陰之陽也藏用自陽之陰也一顯一藏即一陰一陽

生生不已者是易道之變化也。此下從造化之陰陽說入
易書

成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事

陽生而始必有象象者未有質而氣已著也成象者知始之
乾陰生而成必有法法者既有質而迹已具也效法者作成
之坤坤即效乾之象而成法乾坤既立陽奇陰偶乾九坤六則有數推
極其數則知陰極陽來陽極陰來是謂占陰陽之變見乎占
通乎其變而行之是謂事所以通乎變以陰陽有神者在

陰陽不測之謂神

此與首句一陰一陽之謂道相應道兩而化流行者是神一
而神主宰乎流行者是陰陽不測無在而無不在者神也太
極也體易者貴得其樞

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜以正以言乎
天地之間則備矣

易者陰陽之變化也廣矣大矣即含下乾坤天地遠不禦如
天之氣浩乎無外邇靜以正如地之形定而有常天地相交
陰陽升降摩盪兩間人物然流事理錯出易卦象之故曰
備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也
闢是以廣生焉

承上言易之所以廣大以乾坤也乾陽而奇奇者一故其靜
也專惟專也故其動直遂此專直之氣貫乎坤之中而溢乎
坤之表故資始而大生坤則陰而偶偶者兩故其靜也翕而

乾氣之專者藏於此其動也闢而乾氣之直者出於此此翕
闢之機承乎乾之氣以成其坤之功故作成而廣生

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此從乾坤之大廣大推本於陰陽之義易簡之善大生廣生易
之乾坤配天地也而乾坤之動靜專而翕直而闢其變通即
天地生長收藏之四時若是者以有坎離在乾為陽而離即
乾陽之精氣坤為陰而坎即坤陰之精氣離中含坤陰坎中
含乾陽互根之義此乾坤之所以交而變通即日月之所以

往來運行而成四時也（首章云日月運行一寒一暑）離配日坎配月天地四時用莫大乎坎離而離中陰坤順之全體坎中陽乾健之全體乾健易也坤也簡也是乾坤之變通在坎離之精氣（震艮兌巽皆坎離之變通為戊己即河圖中心之一）而坎離實得乾坤易簡之性之善故配至德（納甲坎離）天地非日月不能成四時而大生廣生乾坤非坎離不能成變通而為易之廣大以天地乾坤易簡之德全由日月坎離播精而施化也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

前第五章言顯仁藏用為造化之盛德大業贊曰至矣哉此其至矣乎即謂是也造化之盛德大業在易故聖人以之崇德廣業知是見得高明故崇而禮以行之則又巽順切實故卑崇如乾之大明卑如坤之順承故曰效天法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

特提天地從造化說入明知禮所以為崇德廣業之故也天地即乾坤為易之門戶故天地設位於南北而離東坎西日升月降陰陽往來出入則易行乎其中此造化所以成盛德大業也按先天圖可見知水也坎也於時為冬至禮火也離也於時為夏至天一生水是人之所得於天者莫先於知地二生火是人之所得於地者莫先乎禮是所謂成性也存存不息則天地之根固譬若春陽之發生根於冬至秋陰之收斂根於夏至聖人之知崇效天則萬理融徹而道之發用於此出（天三生木春根冬道即仁）禮卑法地則萬善具足而義之藏斂於此入（地四生金秋根長夏）故曰道義之門門兼出入言是聖人一造化之顯仁藏用也按後天圖離南坎北而卯酉為震出兌入之門則知知禮性存而道義行矣（道義猶春秋分）合上章觀之知造化聖人之妙不外乾坤坎離

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

天下之賾不外陰陽之紛雜故聖人以卦畫擬而象之不惟擬其形并肖其理物宜猶言物理也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

天下之動雖時勢紛糾而於事理之所會以觀其通莫不有大中至正之理在其中惟聖人有以見之即爻之動繫辭以斷之使日用不知之民趨於吉也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

卦有小大之不一象至賾矣而有至一者存微顯闡幽當名辨物皆模寫造化自然之理而不可惡爻有變化之無常至動矣而有至常者存剛柔雜居條理悉備皆顯示人事當然之則而不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬之使言必合乎卦之理議之使動必合乎爻之理擬而議之則一身之言動皆合乎卦爻之變化此學易之事也下七爻示人擬議之法如左氏王子伯廖論鄭曼滿曰在豊之離晉知季論彘子曰在師之臨即擬議遺法

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二䷼子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出

其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

居室在陰之義言鳴義無但求應和惟立誠以善其言兼脩其行而已此皆立本於獨孚之以誠

同人先號咷而後笑同人九五䷌子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

斷金志堅也臭蘭味一也中孚九二內卦之中言居室同人九五外卦之中言涉世涉世之道不在出處語默之迹惟其心理之同而已出處語默迹異故號咷惟心理同故後自臭蘭味投而笑

初六藉用白茅无咎大過初六䷛子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

初在地矣極平穩又藉以茅能下而柔斯術也豈惟无咎亦可任重小心為圖大之基也

勞謙君子有終吉謙九三　䷎子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

大過之初柔任事之初遺大投艱全在乎慎謙之三剛處事之終勞而有功全在乎厚惟慎故用茅以致柔惟厚故德盛而愈恭柔與恭明哲保身之道也

亢龍有悔乾上九　䷀子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

龍矣亢尚有悔何況非龍蓋見謙三以功下人之當法也

不出戶庭无咎節初九　䷻子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

首中孚之九二居室之言貴慎其出此節之初九幾事之言更貴密而不出

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至解六三　䷧負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪

之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

才不當位名醜其實為盈為泰表暴於外寇斯至矣。七文慎言行合人心致柔致恭戒亢貴密無竊器慢藏持身涉世之道備矣

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

河圖

有理斯有氣有氣斯有數數不外一奇一偶自一至十奇偶之數備矣奇者天偶者地天地之數各五則知五為主也故北南東西中央五位相得一得五為六二得五為七三得五為八四得五為九五得五為十蓋生數得五即為成數同居其位而為生為成又各有合一四合五二三合五六九合十五七八合十五五與十又自合十五夫奇偶陰陽之數也陽變陰化陰變陽化變化中有鬼神焉鬼神陰陽之靈也而變化之所以成鬼神之所以行則以五為樞紐天數二十有五為一三五七九之積則五箇五也地數三十為二四六八十之積則六箇五也合天地之數五十有五為自一至十之積實五十則以十箇五為五之盈數而中一箇五實為之極也揔不外一箇五此所以為循環迭運消長互根成變化而行鬼神也若天地之數截然各分無所樞紐渙不相屬何以成何以行哉故河圖以一為生生之始而根則統於五

根統於五者五為黃中真土也故以五為根得一為六除五為一一六水得二成七除五為二二七火得三成八除五為三三八木得四成九除五為四四九金得五成十除五為五五十土得六成十一除十為一六水得七成十

二除十為二七火得八成十三除十為三八木得九成十四除十為四九金得十成十五為三箇五除十為五仍是以五自一至十還為黃中真土也數皆根於五而一為生生之始者一為先天之水也一即五中心之一流形出來故坎納戊次二離即己故一為始加五為六一六水一得一則成二加五為七二七火一得二成三加五為八三八木一得三成四加五為九四九金一得四成五加五為十五十土一得五成六加五為十一除五為一一六水一得六成七加五為十二除五則為二二七火一得七成八加五為十三除五為三三八木一得八成九加五為十四除五為四四九金一得九成十加五為十五除五為五是五十土一得十成十一加五為十六除五為六一六水是以一至十還為北方先天水也

五得五方成十故一四之五二三之五得五各為十六九之十五七八之十五得五各為二十

十得五為三五故一九之十二八之十三七之十四六之十得五皆成十五為黃中三五之數

通局皆三五中五與十三五也中五與一四合五二三合五亦三五也六九十五七八十五亦三五也皆根於中之三五

禮運言月三五而盈三五而闕魏伯陽契中鼎器歌曰圓三

五以此。合上三條觀之水金木火之數皆為五十之土而五十只是一箇五而三之耳故通局無非五之錯綜而流行也

以北與東之數言一三成四(得五成九)六八成十四(得五成十九)一八成九(得五成十四)三六成九(得五成十四)皆成四九之數四九為金是一三六八之水木逆含金體(木還水以歸金)

以南與西之數言二四成六(得五成十一)七九成十六(得五成二十一)二九成十一(得五成十六)四七成十一(得五成十六)皆成一六之數一六

為水是二四七九之火金順藏水精(火麗金而藏水)

以五位乘數言之五五二十五十十為一百(滿十為一約之仍十五)與十相乘為五十是五十之土不易也一一仍為一六六為三十六一六相乘亦仍六是一六之水亦不易也二二則為四七七則為四十九二七相乘則為十四四九金也二七之火返金也三三則為九八八則為六十四三八相乘則為二十四四九金也是三八之木亦歸金也四四則為十六九九則為八十一四九相乘則為三十六一六水也則四九之金還於水也不易者五十中黃之土與一六真一之水而二七三八火木皆返歸四九之金而四九之金還藏於水是通局以土金水為主故其本真而靜魏伯陽契云金為水母母隱子胎水者金子子藏母胞又曰金水合處木火為侶即此理也然非得中五不能水中生金火中生水故曰三物一家都歸戊已又曰俱死歸厚土又曰九還七返八歸六居六獨言居真一之水不易也

又以各方摠言之一六成七(得五成十二)則北之水化為南之火

真陽之神從水中升也二七成九(得五成十四)則南之火返為西之金神麗於金魄日光之載於月也(契曰金入于猛火色不奪精光本此)四九成十三(得五成十八)則西之金返為東之木魄能鈐魂也(契曰舉東以合西魂魄自相拘又曰丹砂木精得金乃并)三八成十一(得五成十六)而東之木乃獨還為北之水者何也蓋魂為魄陽始化之初與水未離子還母氣逆而歸於天一之真元魂藏坎水也　故五行以相尅為相生而生氣之根混含於水

以南北之衡言之一二成三(得五成八)六七成十三(得五成十八)一七

成八(得五成十三)二六成八(得五成十三)皆成三八之數三八為木是一二六七水火藏於木故木之液為水而又能生火蓋木生於水而火麗於木也

以東西之衡言之三四成七(得五成十二)八九成十七(得五成二十二)三九成十二(得五成十七)四八成十二(得五成十七)皆成二七之數二七為火是三四八九之木金化於火故金木相摩皆有火然火生於木而能熠木并能爍金矣故木火之用須以水金土為體周子所以言主靜也

合南北一六二七成十六(得五二十一)為一六水(南火并歸北水)合東西三八四九得二十四(得五二十九)為四九金(東木并歸西金)合北東一六三八為十八(得五二十三)為三八木(北水生東木)合南西二七四九為二十二(得五二十七)為二七火(西金化於南火)合東南二三七八西北一四六九皆各二十(得五二十五)為中五黃中土又與天數合也

中非別有十也五之下一點即一上一點即含二左一點即含三右一點即含四合一三二四即十也(故洛書去十)一非別有六也一得五即成六六除五還為一矣二非別有七也二得

五成七七除五還為二矣三非別有八也三得五成八八除五還為三矣四非別有九也四得五成九九除五還為四矣五非別有十也五得五即十十除五還為五矣故六七八九十統於一二三四五而已一二三四五又歸於中之五而已中之五又根於中心之一而已中心之一五行混合無極之真也即此一點黃芽兆始遂流為北方之一則北方之一為最初之數由是升為南方二轉為東方三列為西方四合為中五於是流為北之六升為南之七轉為東之八列為西之九又合為中之十如此旋加數不可窮而對待互根轉換不測皆中心之一所周流布濩而始於北方之天一故曰此所以成變化而行鬼神

圖數全歸中五圖

後第十一章云河出圖洛出書聖人則之故併附洛書於此

洛書根於五始於一致用於九數極於十十統於九而樞紐於中五故一九合十二八合十三七合十四六合十至數之中則五而已是數自一至九而十即一九二八三七四六所合而成蓋圖十為體數書九為用數九則五恰居數之中而一九二八三七四六之十是體寓於用也書有五不置十以此（凡數滿十則約為一故用至九而極十即仍為一矣）書全數四十有五是九其五也陽數也縱橫皆十五是三五之數也（即圖中間之五與十）是書不置十而適句實以五與十統之也南與西七九與圖不同以為水木相生故不易火金相革故互變此理極精然出於數之（自然而非強為安排也）蓋數始北方之一一得五為六則六居西北一六為七得五而十二故七居西二則居西南二七為九得五而十四故九居南而四則居東南四九為十三得五而十八故三居東八則居東北三八為十一得五而十六故一居北六則居西北皆成於數之自然其序右旋而逆也

奇得中五便成偶故一得五為六六次一居西北七得五為

十二二次七居西南九得五為十四四次九居東南三得五為八八次三居東北是四正生四維右旋而逆也偶得中五便成奇故六得五為十一一居北八得五為十三三居東四得五為九九居南二得五成七七居西是四維生四正左旋而順也是陰陽之消長無非中五之變化而成易者

奇數始於一一而三三而九三其九而二十七則為七三其二十七而八十一則仍為一由此三乘之至百千萬數皆然參天也左旋偶數起於二二而四四而八兩其八而十六則

為六而具十六而三十二則仍為二由此而乘之至百千萬數皆然而地也右旋。而地起於二參天起於三蓋一者獨也無對也然二固即兩而一亦含三也餘縱橫奇偶乘除之數與鉤股弦法自詳載折衷

大衍之數五十其用四十有九

圖數五十有五皆中五所衍而成故大衍五十非置中五正用中五也五與十相乘為五十（十其五即五之盈數）則五十即五耳五中心一點為無極之真不離於數而為數之主故五十虛其

一而四十有九無非此一之妙用故曰其用四十有九

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

五十虛一為太極四十有九為七七之長陽數其德圓圓則變化之數具然未分則一之用寓於四十有九之中者未行也故一之用自分二象兩始而分而又必掛一者一非兩不化兩非一不神故曰一生二二生三三生萬物此分兩後必掛一以象三也前五十虛一是不離於數此掛一是不離於數非兩也正見所虛之一在四十有九中於分兩時流出來故掛一象三以參兩（人為天地之心）而為四時之主蓍數之變化只在分兩掛一時蓋有神主乎其間

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

象兩象三象四象閏言分掛揲扐與造化之運行消息同機當期當萬物言蓍數卦策與周天之度生物之數相準大衍變化之妙如此餘揲扐策數諸說見折衷啟蒙

是故四營而成易十有八變而成卦

分掛揲扐每四營而成一變一變為奇偶之始至三變而陰陽老少有象而成爻歷九變而一卦二九十八變而成重卦是卦成於九爻成於三三原於四營之一易而四營自分兩始分兩自五十虛一而來是蓍法之成卦實一而三三而九陽數也天數也而其九則十八而成內外兩卦陽統陰天包地也

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

上有十八變已言重卦矣玆復以九變小成之八卦言之見十有八變從九變來自此而引伸之十八變為三十六變亦猶此也外卦從內卦而得觸類長之以占卦為貞之卦為悔亦猶此也故曰天下之能事畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道運於無形蓍數能顯之德行未可測蓍數能神之是故分蓍求卦之法可與萬變萬化相酬酢而賛出神明之命矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化即神之所為天地之數五十五所以成變化而行鬼神何以大衍止五十知五十即五也何以其用四十有九知虛一而無非一之用也四十有九合為一一而兩兩而三而四揲再扐為一變一而三三而九九而十八漸衍漸引變化無窮其道自中五之一而分變變化化無非中一之神之所為也故知其道則知其神。蓍法四營成易始於分二象兩變化即於此定所謂分二自一而分也四十有九有虛一者在焉此一即无思无為寂然不動感而遂通之至神者河圖五中心之一也聖人以此洗心退藏於密

右第九章 言聖人因圖為揲蓍求卦法若卦之畫自有太極生兩儀兩儀生四象生八卦者在乾一至坤八其次自然而成橫者分而圓之即先天卦位不必牽合圖數也若後天卦位則與洛書合。河圖中一即太極奇偶即兩儀一二三四六七八九即四象八卦伏羲仰觀俯察河圖即觀察中之一因見此而悟遂畫卦奇偶因重只加一倍法而六十四卦象成因即河圖之數生蓍法以求之則以畫卦見河圖而起可也以其理合也若卦位不必牽合也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道四辭變象占也孰尚之學易之君子也然四者變而有象象而有占占而有辭是辭生於占象生於變故下而節言占變而辭象在其中

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此 嚮古文響字

此言尚占而尚辭在其中問易命蓍以求卦爻之辭而蓍受人之命如嚮其所呈卦爻之辭無遠近兼時地言無幽深兼隱顯小大遂知來事吉凶天下至精如金水之晄靜無遁影

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此言尚變而尚象在其中參伍即三五也圖之五與十也三其五五其三皆十有五以五乘十以十乘五為大衍之數其變化象而象三皆根於三五故曰參伍以變錯左右交揲扐也綜揔其所得之奇偶與所餘之策也卦爻之爻以變成老少動靜之象因數定變數雖分言數即變之數也天下之至變如水火之魂動無定形

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

上兩節從君子說起言命蓍占變之法即前章大衍之用分掛揲扐至酬酢祐神之事此節特提易字起明所以至精至變者皆易无思无為之神所為也占變之分掛揲扐以四十九而虛一之神行乎其間寂則一之靜感則一之動如未發之流為發也五十虛一而四十九數之變無非此一一者神也前章末節云知神之所為此孰與於此蓋謂是也

夫易聖人所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

起言易有聖人之道四下言尚辭尚變尚象尚占學易之事故將有為將有行二節從君子說見易為至精至變學易之君子非至精至變不足與此而易之所以至精至變者以其一之神也是惟聖人能體易故極深則精合於易之至精研幾則變符於易之至變盡天下之志與事萬有不測聖人能

與通與成若此者亦以其有一之神也惟神故不疾而速不行而至如易之精變矣末復結云易有聖人之道四言惟聖人能之也四者辭變象占而下第言精變以歸于神以辭統於占占即精象統于變四約之止兩也精變根于神而約之止一也此易之所以為易簡者河圖五中心之一其變化之妙非洗心藏密之聖人孰能與於此談易者何以狀之哉

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者

也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑易廣矣大矣其道何為辭變象占而已四者又歸精變而已精以鑒物故易開物而聖以通志變以赴幾故易成務而聖以定業若此者易以冒天下之道聖以斷天下之疑以蓍卦設而爻具天下之能事畢矣冒與斷起下六爻句仍精變事未及言神而神在其中

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

蓍以七七故圓而神知來卦以八八故方以知藏往六爻剛柔變易以吉凶之故貢前民用蓍卦開說各有其德至揲蓍求卦而後有六爻動靜變易。蓍用七七者按河圖一六即成七七南方火當陽之數火之為變極神故蓍用七七也列子與乾鑿度有一變而為七七變而為九之說一不可以起數故蓍一九則陽之數已究故特取七書曰南訛七七圖變化之最神者也卦用八八者亦河圖東方木之衆數也大抵河圖之數北方水數衆之不易西方金數衆之則還為一六惟南方火數衆之則變九七七四十九東方木數衆之則變四八八六十四故數以木火為用水金為體說見河圖解中蓍卦之用七八衆數者以此又七

奇而圓八偶而方河圖南二七合成九而東三八獨合成十一歸水故蓍取七而神卦取八而知神如火之變動知則猶有水性也

聖人以此洗心退藏於密程子曰密為用之源聖人妙處

此方及神上蓍圓而神是不離於數之神南方七七正如心之變化而心載性更有无思无為性之神者在是不雜於數者即大衍虛一之神圖數五十中心之一為蓍數之根者聖人之神同此曰洗無着也聖心何塵累之可洗直不着事不着念湛然不動是洗曰退曰藏更入而歛也曰於密如蓍數虛一之神藏於圖之中心也圖一九相連為太陽四六相連為太陰三七相連為少陽二八相連為少陰四象也故揲以四數而以中之五十相衆為衍數五十又以中心之一為主故虛一為无思无為之神藏於中心聖人之洗心而退藏於密者此也

此聖人作易用易之根

吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知即圓神方知神武而不殺者夫

虛一之神藏於密无思无為寂然不動蓍卦之德聖心已具感而遂通者自在故能吉凶同患如四十有九之變化無非虛一之神之用也知來即如蓍之神藏往即如卦之知通志

定業以此也其孰能與於此古之聰明叡知神武能斷不假剛殺者與此句言斷天下之疑皆以神用如刄之截物而不見其迹也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

藏密之神易之根不待蓍卦爻而圓神方知易貢所以知來藏往神武以斷者根於密而聖心具足以吉凶同患之故是以明天察民知蓍為神物與之以前民用未筮而洗心藏密者當筮而更齋戒以致其精誠如虛一之神貫徹於分掛揲扐之中而中心藏密之德於此見神明之用焉蓋動而興神明通即靜而興神明一者也不然蓍卦之遺法具在而不能神者何哉是在齋戒而齋戒以虛一之藏于密者為根是謂揲易數之源

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此言天道民故然莫不樞紐於中心之一此中心即戶也戶闔即坤戶闢即乾一闔一闢即戶之變而化之往來於此而不窮者即戶之通見而為象形而為器凡在天在地成象成器者皆以化往來於闔闢之戶而流露出來於是有物有則制而用之以法戶之闔闢變通天下萬事萬物其用不外闔闢變通總不外陰陽則此闔闢變通之戶固利用以出入者民之動靜作止咸用之而不能離何神如之曰戶曰出入有一之妙於樞紐者在故下即言太極之生生也太極即戶兩儀即闔闢四象八卦即闔闢往來者所謂圖從中起也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

此羲皇所由畫卦也應與蓍法一時俱有然揲蓍求卦當在卦已畫後故謂圖為觀察之一見圖之奇偶自中一起因悟太極生兩生四生八可也而以八卦方位配圖似難牽合也

羲皇畫八卦小成圖

自一奇一偶始至三而八卦成自此重之至六畫則六十四卦成所謂加一倍法也小成乾一至坤八大成乾夬始剝坤終復姤居中大横圖也從中復姤分規而圓之大圓圖也以乾一至坤八縱横方之則乾西北隅坤東南隅泰東北隅否西南隅震巽咸恒居中心大方圖也皆次第自然。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此畫成後列其卦自乾數之如此其實一生兩兩生四四生八次第一時俱有不然有乾即有坤豈至八而後有坤乎若規而圓之觀陰陽之消長則乾一消至坤八而乾剛不見則有至理存焉圖見雜卦傳說

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

太陽 少陰 少陽 太陰

陽奇 陰偶

太極 虛一之神 無極

八卦定吉凶吉凶生大業

三畫而八卦成八卦未見吉凶此曰定吉凶是因重六畫之八卦以六畫之六十四仍不外八卦也天下惟有吉有凶参錯不齊而即於不齊之中求一太極之理恰（變）好故生出大業

是故法象莫大乎天地（闔闢）變通莫大乎四時（往來）懸象著明莫大乎日月（見象）

此明天道前乾坤闔闢往來變通見象虛說此實指之天地之法象即闔闢之乾坤四時之變通即闔闢往來不窮之易

（震兌巽艮）而易之懸象著明惟日月（坎離）蓋承上言所生之八卦即天地四時日月也而日月尤天地之精氣所以為四時者（坎合）（乾陽生震艮離合坤陰生巽兌）故下天地變化天垂象只以天地日月言之而變化之四時則併入天地中乾坤坎離固易之所以神也

崇高莫大乎富貴備物制用立成器以為天下利莫大乎聖人

此察民故前言形器制法利用虛說此指出聖人特提為叅而之主此即著法所以必掛一象三者著崇高富貴句謂聖人必當位者如乾九五之大人與天地合德日月合明四時

鬼神合序合吉凶者也

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜（形乃謂之器制而用之）

蓍龜形乃謂器之一也聖人制而用之。前明天察民興神物以前用從聖心自具蓍卦爻之德說來然蓍數之法雖明而所求之卦何從生故復從太極生兩生四生八說來八卦畫而後蓍法以求之則探索鉤致定吉凶成亹亹而蓍龜之用大矣（兼及龜古卜筮並重卜以象而筮以數章意只從蓍說來）若聖之神知藏於密蓍策

之變化根於一卦之象畫生於太極則原本同也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此言作易之由以起下四象句易為卜筮而作故以天生神物始神物之用陰陽老少而已此可準之天地其變化春夏秋冬四象也此可驗之天象日月之晦朔弦望（脩度則吉失度薄蝕則凶）四象也（天地變化為四時四時即日月之運行為之日月即變化之垂象者）而變化吉凶雖欲效之象之而氣機運於無迹其數莫形若神物則有數而行

數之法則準之圖書圖書之一九二八三七四六陰陽老少四象也根在中心用見於外

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易以四象為主故揲蓍以四約之以中五虛一則四而外之一九二八三七四六又四也以生卦言之兩則始分八則已定四象正變化之際而卦爻之成其策數或三十六（太陽）或二十四（老陰）或二十八（少陽）或三十二（少陰）又無非陰陽老少之數則卦之六畫皆四象所示也於是觀其所示之象而繫之以辭

吉凶于是定以告以斷占者可趨吉而生大業矣起下大有上九之辭

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

易有象而繫之辭則居當觀象而玩辭吉凶由變占而定斷則動當觀變而玩占故申第二章之意以見聖人興神物以前民欲人之吉无不利也而毋舉大有上九者順是坤德信

亦土德大有上九以五之履信思順而又能尚賢為義蓋離中爻即坤土又中五之位此即圖之中五之德也又尚賢不自有其德亦虛一之意也此天人所助正四象會歸之極（卦為乾離合見雜卦傳圖說夫子三舉此爻之詞有精義存焉）夫子欲人於象辭占變中各各尋一太極來特以此爻最著更詳明示人大哉至哉圖中心之一其孰能有之

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖

人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

象謂八卦天地水火風雷山澤卦謂六爻八卦之象立而意已包縕無餘卦之六爻設而情偽已發揮曲盡由是繫之以辭而言以該變通者象卦鼓舞者繫辭變通則不滯故以盡利鼓舞則不倦故以盡神倦生于疑辭以決疑使明所趨

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤陰陽之父母易不外陰陽之交錯互根故乾坤為易之縕乾坤成列而後乾交坤為坎坤交乾為離于是震艮巽兌生矣天地之始為水火水精為月火精為日有天地而後有日有月日月交錯陰陽運行于是雷風山澤生矣四時行百物生天下萬變萬化由于六子而六子止此坎離坎離一乾坤之交乾坤毀則無坎離之交而六子之功不著無以見易易不見則乾坤亦息矣。六十四卦即八卦八卦中六子坎離為乾坤之精氣故乾坤成列以坎離之精氣為易道于是生形于是著器于是成易字從日月以日月為乾坤陰陽之精氣理極精故上下易繫日月運行之一寒一暑陰陽之義配日月懸象著明莫大乎日月日月相推而明生每言日月則知天地為體日月水火之精為易之用而雷風山澤萬象變化皆根于此此說本魏伯陽參同契雖方士丹經之旨而于易字之精義極得說更詳于羅泌路史可細叅也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

陰陽精氣凝合成形故陰陽之形而下者謂器所以一陰一陽則形而上之道故形即有道存焉道與器渾合無間此承上節言造化所以成形成象者如此

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

推造化之理道器渾合故即於形下之器可化裁推行以得形上變通之道舉而措之民以成事業此言人事當如此

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

上三節自乾坤說至事業見象與卦所以可盡意盡情偽之

故此則言聖人之立象設卦繫辭而見意言情僞無不盡也極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通

此言聖人立卦設象既意言情僞無不盡則極天下之賾鼓天下之動有卦與辭在化裁而推行則有變通在道理平鋪着然不虛行是在人耳

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易之道如上所云而體易則存乎人神而明之神字根鼓舞盡神來鼓舞盡神之神字象卦中之神也辭之鼓舞足以盡之然必人心之神契合乎象卦中之神如所云知變化之道知神之所爲方能化裁推行而得其變通所謂神而明之也其神何如默而成之不言而信有在象卦之先意言之表者德行謂心有得於易簡之理而默成以行之則洗心退藏之密即圖中心之一是也此默成不言之信也神也嗚呼盡之矣

繫辭下傳

錫山朱宗洛稿

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此當合前太極生兩儀一節觀之造化之初只是一箇漸漸分漸析散而爲萬亦只一箇而已聖人畫卦以準之一不可圖也因一之有屈伸消長而奇之偶之遂分爲兩觀兩之後每一一各加兩二二則知兩之初分亦必根一也兩而四雖曰儀象只是精氣至三畫而八卦列天地水火風雷山澤之象著矣

因而重之則六十四每卦六爻備矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

此上篇已言之而此更欲明貞一之理剛柔兩也兩即一之屈伸消長則剛柔相推而一之變即在兩之往復中由是繫辭焉而命之而天下之動視此變而已

吉凶悔吝者生乎動者也

太極渾然而已吉凶悔吝纔動即生而又不能不動也然則何以主之一也一者靜而無靜故亦動而無動

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也

吉凶悔吝生乎動動則似紛錯無定主矣故推本言之以見動爲剛柔之變通蓋剛柔兩者立變化之本（非兩則一之用不行）而極剛變變則通變正通其窮以趣乎時之所各當也則動雖紛錯自有定主故吉凶雖自此而生而有太極真常之理在至變至動中以不變不動者爲骨子故吉凶不能無而要以貞勝

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

法象莫大乎天地天地一剛柔也體雖兩而德則合玄黃或雜而得一清寧則貞觀懸象著明莫大乎日月日月之往來一剛柔之變化也即天地陰陽之精薄蝕或異而精氣互根則貞明天下之動萬有不齊吉凶錯雜要不外剛柔相推而皆根於太極則貞於一此正與六爻之動三極之道同相發一者極也曰貞則根也貞曰幹固冬至子半萬化之根動之貞夫一亦猶此也故知吉凶之勝不在既凶且吉而在動初樞紐間。天地日月與天下之動其本皆貞而靜故曰貞

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭（確剛健貌　隤柔順貌）

易簡即一也上自剛柔之變吉凶之生乎動歸根於一是六爻八卦四象兩儀俱易簡之一爲之主此自乾坤易簡而言爻者傚此象者像此則易簡之一即散著在爻象故爻象動而吉凶見知有貞夫一者變通以趣乎時則功業見焉聖人有與民同患之情故繫之辭而命之也

右第一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

生生之謂易天地有陰陽之變化其大德則生焉而已聖人登大寶位與天地參所以守之亦惟仁焉而已仁以生民而天下之人所以能生而聚者曰財財者人之所藉以生生者也而無以理之則財不生理其財而不正其辭不禁其非則

詐偽爭奪生之者此財死之者亦此財故必以義而後成其生生之仁下皆理財正辭禁民為非事自伏羲神農黃帝堯舜至後世聖人則又以見變通趣時功業所以成也易乾坤屯蒙後即受以需需者飲食之道也洪範八政亦先貨食大學平天下言生財然則聖人生生之仁理財而已古今禮樂刑政及一部周禮皆緣此生然如王介甫之言理財浚民而已豈所以聚人哉觀下佃漁耒耜市易等皆以厚民之生是為聖人之仁即天地大生之德

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜（惟地曰宜與字又從鳥獸之文說下不必增天字蓋土宜是也）近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此節因下言取象制器事而先言八卦所由作也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離 ䷝（諸卦本義言象甚明）

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益 ䷩

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑 ䷔

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利（大有上九）黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤 ䷀䷁

佃漁耒耜交易理財以生民如是足矣然使此而可止也聖人何立制之紛紛哉惟時之所趣不通變則風樸鄙而民易倦非神化則俗巧知而民不宜此非聖人之過易之道本自如此故特提易言之易之數有時而窮窮必變通故能久惟

久故能生生不已聖人之通變神化即易之趣時故能使萬世之民生生不已是以自天祐之吉无不利夫子繫易每舉大有上九之爻以乾虛中即為離後天圖離居先天乾位大明中天之象也此正合中天文明開闢之運垂衣裳而治之者上衣下裳示以貴賤尊卑昭文章辨等列而分以定此義農生養以後所不容已者取諸乾坤乾坤為諸卦之宗黃帝堯舜垂衣裳而治亦一切紀綱法度皆於此與上繼羲農而開淳悶之風下啓夏商周而闢明備之治他卦何象足以當

之惟舉大有離位乎乾之上爻以贊變通之合天明而以乾坤為諸卦之宗者括之

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 ䷺ （通變神化無卦可象亦無卦非具象故統以乾坤此下八卦又舉制器利用之可象者）

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 ䷐

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 ䷏

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 ䷽

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽 ䷥

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯 ䷡

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過 ䷛

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬 ䷪ （以離為首以夬為終乾居中為離大明也前民之用最星離明而夬之乾剛決柔則書契之作萬古決柔之用寫馬中開離明乾位取大有上九離取乾坤為象却重乾離合也）

合而觀之有佃漁之業有耒耜之利交易以通有無垂衣裳而治則文物聲明特象乾坤之剛柔變通又出有舟車入有宮室重門擊柝以為固弧矢以為威養生也為制杵臼以濟之送死也為制棺椁以歲之而後為書契百官治萬民察治天下之道所以理財正辭禁民非者無不備此聖人與天地生生之德合也（觀此則理財二字豈桑孔王介甫諸人所得藉口）而設卦中實具此象則卦象之用大矣哉然曰取諸亦活看第以明聖人制器與卦象相準而卦象之中亦無不具而已非執定此象而為之也（餘可類推如為烹井養卦象名義已明者不待引列）

右第二章（明變通趣時功業見變之事舉聖人治天下之大者言之其實天下之動一事一物八卦既列象在其中無不有變通趣時之理故下章即承此言之）

是故易者象也象也者像也

是故字承上章起下不必以此為上章結語象像應從上章制器而推開言之謂即此可見天下事物之象無不備也起下動字與吉凶悔吝意

彖者材也

可用之謂材彖釋全卦云當如何用是言其材也

爻也者效天下之動也是故吉凶生而悔吝著也
爻之剛柔相推象天下之動而吉凶悔吝之幾呈孰能變得其道者此聖人與民同患所以情見乎辭也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦
本文自明以少者謂主少者權一也多則二權分非主矣
其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

一君二民民聽於君權歸於一君子之道二君一民莫適爲主或反受制於陰權不統一小人之道然陽之爲君自有定分雖陰卦亦主乎從陽則陽常尊也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思咸之九四䷞子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
此章言自一之理而妙極於神六爻傚天下之動故以卦爻明之無思本也思通用也思以作聖朋從則雜矣天下之理途雖殊出而歸則同卽天下之動貞夫一也故吾人之心慮雖百而致則一祇此藏密之神而知來藏往以趣時而妙其變通而已是思本於無思之神以成易天下何思慮哉往來原以趣時憧憧則雜矣往來莫著於日月寒暑此卽天地剛

柔變化觀其相推而明生歲成則往來非有兩也往者屈則來者信只一氣之屈信相感而利因以生明生歲成即利蓋陰陽非兩物屈信本一機此邊屈那邊便是信一致之事何憧憧爲哉試觀尺蠖之信必先屈是屈正求信也而必如龍蛇之蟄法蓋其蟄卽退藏於密專一於靜以存其身更不念及動而動之機正藏於靜中矣故學者只是精義天下之動皆有義在精而入於神則自夫一而所以致用者已裕及其致用而利足以安身原非爲外亦正以崇其內之德是專其心於靜

屈也此學龍蛇之蟄可置力者也過此更進則聖不可知窮神則無思無為知化則通乎晝夜之道而知如圖之剛柔變化俱含於五十有五中心之一之神則自一之至妙至妙者也是神龍之蟄法德之盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶困之六三 ䷮

上節首引咸四明貞一之理在靜屈遏置力此造化退藏之

知不勝任也則致覆餗之凶。自困至此皆當幾慎動度德量力貴退一步法正欲人學龍蛇之蟄存身也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望豫之六二 ䷏

信之幾在屈藏器待時而動者知幾也餘皆致凶以未精於屈信之義也此引豫之六二明精義入神致用之理惟精義而不括是以出而有獲語成器而動者也解之上六 ䷧

只專一在成器器成矣仍藏於身以待其時方能動而利正精以致用藝以存身之理信根於屈也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也噬嗑初九 ䷔

不恥不畏惟知求信也君子之屈原非因利亦非畏威只是造化之理根在退藏本是如此小人則不然一向着力求信必造些不好出來然後見利畏威而知勸知懲然須小懲大

妙是全章要旨亦易之精與悖此者凶困六三以陰柔之才困非所困據非所據朱子語類云有着力不得處若只管着力去作少間作不成他人便道自家無能是辱了名此但說名辱而止着力不得只管着力豈止名辱必且身危死期至矣過分着力吃煞辛苦止造成罪孽自殃其身求信一念為之也

易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑 否之九五 ䷋

危正以安位亡正以保存亂正以有治此即居之所以為信也君子雖處信而不忘居所以利用安身國家固於苞桑也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也 鼎之九四 ䷱

不度德不量力淺薄之材必智力自用一往但知求信而不誠方為小人之福如趾初行錯便懲校滅之更不復行方得无咎此言改過者无咎放下一層為小人戒

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶 噬嗑之上九 ䷔

此不知懲不知誡以小善為無益善盡消以小惡為無傷惡日長至惡積罪大雖欲懲誡無由如何校滅耳使聰不明悔悟不生此言怙惡者必凶

故能知幾而入於神不諂不瀆惟義所在蓋進禮以退義為主非知幾何以及此幾者動之微凶是動而失者方動之微未至於失而吉先見 看先字使知凶後 故六爻之動吉凶悔吝雜居若聖人處之必吉以動之微原止有吉也君子見此幾而作不俟終日者以少遲疑將入於凶也故豫之六二貴介石之斷蓋見幾者明以燭理介石者健以致決天下儘有明知如此方吉而牽於私欲一念依違致失此幾後雖悔之無及者故既知微知彰以審幾又須知柔知剛以斷幾方為萬民之望此正精義入神利用安身龍蛇之蟄以存身法也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉 復之初九 ䷗

上節言涉世之幾在事幾之動上說此節言慎獨之幾在心幾之動上說事幾之不斷正以心幾之未淨涉世而事幾失其吉以獨中有一念之私未斷也惟顏子其庶幾乎顏子精義入神其心至精至明故一念乍起絲毫之過瞬息之間便已覺當下斬絕未嘗不知是其明處未嘗復行是其健處即

復初不遠之復何至失而有悔故為元吉觀上諸爻屈信之理所以去凶而吉者在介石之幾而介石之幾又根於心之不遠復之幾直說向裏故下節遂言致一之妙與首節相應（咸與損皆艮兌合）

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也（損之六三）䷨

首節引咸此節引損皆少男少女之合而為夫婦者（在月兌為上弦艮為下弦參同契云兩弦合精）屈信相感而感惟兩少為最密絪縕（即正蒙所云野馬絪縕為太和者）天地之交感也構精男女之交感也不外一剛柔剛往為行損一剛上行則一人來得友此一陰一陽之交感雌雄相搏剛柔相結天地兩而絪縕則合一而化醇男女兩而構精則合一而化生是天下相感之故以致一而神何憧憧朋從之有。此節直揭致一之精從陰陽造化來前言日月寒暑往來而生明成歲為屈信之理此探其根也（日之運行為暑兌也月之運行為寒艮也艮兌構即日月之精）寒暑為日月運行而成而日月即天地之精天地之絪縕者此也而兌為少女艮為少男即天地

之男女而兌上弦艮下弦兩弦合精皆月受日光是構精亦即日月之精也陽施陰受月又稟於日而日為乾陽之精是絪縕構精天地男女此皆乾日之神所施化耳屈則息息則生而信生根於息惟專而翕故直而闢此致一之神也非何思何慮窮神知化之盛德孰能與於此易上篇首乾曰性曰命下篇首咸始言感言情天下倫類酬接只是情感絪縕構精感只一誠而已

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶（益之上九）䷩

窮神知化致一與造化為合此非人力所能至故即損倒體引益之上九（咸損兩少益恆兩長恆在益爻辭中透漏）仍明精義致用之功不可不力也安身易心定交有精義在如此而動而語而求則利用若危以動懼以語无交而求則既无感之之本猶憧憧朋從耳是為立心勿恒非惟無益且或傷之　十一爻皆以屈

為信之義合前中孚等卦七爻與後九卦皆持身涉世座右銘也眞與天地陰陽之神化相通可忽視哉

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易本乾坤蓋萬化自兩而生兩不立則一不行故一陰一陽以上不容說而一陰一陽以上所以為陰陽者則陰陽所以本於一也乾陽坤陰一寓其中非判然兩者故陰陽有交易

而成諸卦諸卦之陰陽即乾坤故曰陰陽合德而合中剛柔仍各有體具各有體即天地之撰其合處是天地神明變化之德諸卦皆具此體而通其德○人身中心知是乾血氣是坤兩相合而成體故藏往知來靜能體天地之撰化裁推行動能通神明之德

其稱名也雜而不越（六十四卦之名雜而不越陰陽之理）于稽其類其衰世之意耶（類則因卦名并彖爻之詞而稽之知為衰世意非復伏羲畫卦時也）

自乾坤交而人物生情偽已具伏羲畫卦吉凶得失已涵但上古風氣淳質人心尚未盡雜樣無事闡發至文王時則世變已盡故即伏羲所畫之卦其中吉凶悔吝一一指出來以前民用　伏羲時如諸爻未動文王時如諸爻已動卦爻中之情偽得失已從民用上一一變見出來故不得不即卦爻以示之即趣時也

夫易彰往而察來（藏往知來）而微顯闡幽（微而之顯因闡其幽）開而當名辨物（開物成務當卦而命以名辨其陰陽之物）正言斷辭（以正其卦爻之言斷以吉凶悔吝之辭）則備矣

其稱名也小其取類也大（以卦名言）其旨遠其辭文（以彖辭言）其言曲而

中（旨遠而辭文故）其事肆而隱（名小而類大故）因貳以濟民行以明失得之報

因民之疑貳示以貞一之理濟其行明告吉凶之故為失得之報彰彰然也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎（上古伏羲時六十四卦畫具但有三畫八卦之名文王羑里衍易始名六畫之卦而繫以辭）

易皆處憂患之道以人既有生不能外剛柔變化中故也理自如此豈徒世運哉

是故履德之基也循乾天之理而以兌說行之是德之基也謙德之柄也艮剛止於坤柔勞而不伐是德之把柄所以持物而行者復德之本也一陽動處即一念生時慎獨以謹其幾是德之根本也恒德之固也風雷相薄事之變化何常而能自守是德之堅固循益德之裕也天理宜益充是德之裕困德之辨也困時最宜辨義利之介井德之地也安安能遷貴隨處得所安巽德之制也巽以柔用而中有剛能制履和而至履以兌說行乾剛之天理故能和而至謙尊而光謙艮一陽蘊於坤尊以下而愈有光復小而辨於物一陽之生甚微精以辨之使不雜於群陰恒雜而不厭雷風無常雜也而有至常者存舉身世間安危欣戚離交吾前吾德自有其常不卻物亦不逐物為不厭損先難而後易遏欲初自難後使易益長裕而不設存理勿忘勿助自長裕無造作困窮而通剛德為柔所掩而剛中自在故窮自有通理井居其所而遷確有定理而隨處各曲當巽稱而隱稱物情以化裁而用妙於隱履以和行以兌說和乾健之行謙以制禮禮以尊卑而自卑尊人則首以謙制之復以自知此心必自然恒以一德處離而守一損以遠害不善致殃去欲使是遠害益以興利積善致慶存理使是興利困以寡怨困無入不自得何怨之有井以辨義事各有定義而能隨所處辨之巽以行權稱物以行其權剛以柔用先庚後庚以庚制權而柔行之不見其迹

九卦與序卦之次上下經對說詳析衆啓蒙今即九卦次第觀之亦俱有精義不知聖人當日是何等思議誠有不可測

者試附圖說於左

九卦圖

履 乾兌合 乾剛合兌柔
謙 坤艮合 坤合少男
復 坤震合 坤合長男
恒 震巽合 長男 長女
損 艮兌合 少男 少女
中居
益 巽震合 長女 長男
困 兌坎合 少女合坎
井 坎巽合 坎合長女
長 女
巽柔

右圖損兩少合居中上下恒益皆兩長合又上下謙復震艮兩男合坤困井兩女合坎乾剛合兌柔之履為首巽柔而以剛制者為終謙復既取震艮兩男合坤則兌巽兩女何不取合乾之夬姤以乾剛非處憂患之道也故舍夬姤而取合坎之困井也且以兌少女合乾之履為首則乾剛為主之大義已見矣故不復取乾也然則困井既取兌巽兩女合坎則震艮兩男何不取合離之旅噬嗑以離即乾明處憂患之道當以晦用也故合旅噬嗑而取謙復之合坤也納甲乾為望坤為晦也觀九卦合體中乾坤震艮巽兌坎俱備而震艮則以坤柔用坎剛則以兌巽兩柔用乾則必合兌柔以為用而震巽兩長則剛柔均配艮兌則剛柔配更取其少故居中惟巽柔居終取重卦而獨不見一離卦則涉世者尚無以離明自炫哉

九卦處憂患之道皆反身脩德之義以兌合乾始而以巽終乾剛也以兌柔之說行之而謙復震艮之剛亦以坤柔為用是剛以柔用也巽柔也有剛中之德制之柔必順乎剛故取全巽以其性巽乎

剛也若取坤則全柔無剛矣而困井兌巽之柔亦以坎剛為骨是柔以剛
為骨也至恒益則兩長剛柔相濟而損則以兩少剛柔合居
中夫養心莫善於寡欲治心莫切於去私老子曰為學日益
為道日損九卦之以損為中心也旨矣哉

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无
常剛柔相易不可為典要惟變所適

不可遠謂於人極親切近在當前而為道屢遷又不可執定

卦自初至上有六虛位剛柔變動無定在周流上下虛而無
常此從以蓍求卦言有一說又有一說可通不可據定為典
要惟變所適則其理亦隨而變此從占斷言

其出入以度外內使知懼

出入動靜也卦爻之動靜自揲蓍來皆有法至外內卦成吉
凶見要使人知懼

又明於憂患與故无有師保如臨父母

所繫之辭明於憂患并其所以然之故使其審幾而趨吉故
使知懼則如師保之嚴而與民同患情見乎辭則又無有師
保如臨慈父母也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

前不可為典要言卦爻之變無常也至變已有定象隨變而
繫之辭則有典常矣然初即辭以揆理既有典常可循而非
其人則不能與變化相符而其道不虛行也是貴神而明之
者

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也其初
難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

原始要終總一卦之全以為質而繫之彖辭六爻之或為陰
物或為陽物惟其時之所趣而繫之爻辭學易者乍覩其初
則難知知其初則上易知矣以本末一理也故必於初辭擬
之如乾之初九何以象潛何以占為勿用此既得其理則自
初而上卒以此理成之終矣

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

凡物字皆指爻之陰陽中四爻雜而撰出德來則上下承乘比應是非之辨愈備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

以卦爻之理觀玩不盡故歎息而約其旨言其要只是存亡吉凶則卦爻之理居然可知矣知者觀卦之彖辭則全卦之義舉而爻義已包括其中思已過半得其要而精之可也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

論六爻之虛位初上見原始要終首節此舉中四爻而言同功謂同以陰著功而位則遠近各異月近日則光微四近君則多懼然柔道不利遠二遠何以多譽而无咎則以柔得中故也人臣職任於外皆藉君之德威猶月之受日光月本無光也觀近遠字見柔以剛位為主柔不利遠保無因遠而生間者其要无咎以柔得中道五自與之孚也○四多懼以近也若九居之更甚二多譽然柔不利遠若九居之尤善

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

同以陽著功而位則貴賤各異三為臣五為君故多凶與多功不同也柔危剛勝於活看故用耶字柔居陽位不當而危剛居陽位當而勝此其常也然剛居五以得中故勝耳有剛居三而危愈甚柔居三而凶少減亦有柔居五而取剛柔相濟者○六處位明是既濟卦又本於泰卦上即坤實中而象坎下即乾虛中而象離者

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

廣如地大如天悉備如人之在天地間三畫卦三才之道具兩之故六也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

三才之道即前云三極變動則生爻爻有陰陽曰物陽貴陰賤曰等陰陽之物相雜成文而文有當不當則吉凶生文六爻之文

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

伏羲之易卦象渾然彖辭繫爻興自文王以文王當憂患時發揮以盡其道其辭令人知危危則得平易易則必傾危若或使之剛柔變化陰陽消長之理然也其道甚大百事不離此變化消長者故防微杜漸懼以始亦懼以終只求歸无咎此之謂易道也　危則平易易則傾危陰陽循環有神使之不可不懼詩曰庶無罪悔以迄於今周家聖聖相承上帝之所居歆而夙夜肅將祇懼者惟庶無罪悔而已故易中吉凶慶皆及物事若此心只求歸无咎无咎是吾性本色如河圖中心之一不着些子即變化為五行萬象而中心之一貫乎其中處處各協於極仍不着些子顏淵凜四勿惟曰不貳過曾子日三省惟曰吾知免孔子假年學易惟曰可以無大過此之謂易心

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

惟中心坦易者能知天下險巇之情惟行事簡靜者能知天下繁阻之境乾坤至健順尚須知險阻此易道所以懼以終始也惟易簡故能知險阻惟險阻故當知懼

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

惟知易簡可禦夫險阻故能以易簡之理說心惟知險阻必當歸夫易簡故能以險阻之情研慮天下之吉凶在失得惟易簡者定之天下之亹亹在事物雜揉中去失以趨得者惟易簡以知險阻者成之

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化者剛柔也云為者言動也擬之後言議之後動云為亦變化也險阻皆從此生然變化云為中有易簡之理在即神之行乎其中故有吉事則見出祥來所謂見乎蓍龜動乎四體也變生象因事觀象則知器變生占因事玩占則知來此

皆以有易簡之神故下節鬼是也天一畫成變化而行鬼神此言易簡之知險知阻其能如此下節言聖人因之作易成能

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位以乾坤易簡之德行鬼神而成變化聖人因之作易以成其能使人之變化亦為合於鬼神雖百姓不能易簡知險阻亦得藉此以與其能此易所由作也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

以象告以情言吉凶可知此百姓所以可與能之故若易簡知險阻之聖人何待告言而已明於吉凶之故矣

變動以利言吉凶以情遷

變動者趨時以生利所以有吉其復有凶者以剛柔之情遷而入偽也

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生

有反斯有對有對斯有仇故剛柔之情各挾其愛惡之情相攻而吉凶生其不至相仇而攻如承乘比應間為遠為近或援或陵相取則悔吝生若此吉凶悔吝皆以情偽相感而始蓋變動趨時以利言則有利而已本無害也有吉而已本無凶悔吝也此吉之先見吉事有祥所以但言吉也惟承乘比應間剛柔之變遷有情偽於是相感而利害生此吉凶悔吝所由始也

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

言相取則承乘比近也應雖遠既相應亦近也故上言遠言

近此但以近言之情偽之相感因乎近近而至情不相得則相攻而至於凶若情偽相感近而相取不至不相得但彼此或有不利而害焉則為悔吝利之至為吉害之至為凶涉乎利害之介為悔吝自變動以利言至此明卦爻有象中之情聖人所為繫彖爻之情而以告以言也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此以人之情偽喻卦爻之情偽聖人繫辭焉而明吉凶辭皆

肖其卦爻之情偽所謂以情遷也大抵吉者必易簡餘皆險阻故六句中惟辭寡者為吉人人如是辭如是卦爻之情與辭亦如是此可以觀矣

右第十二章

周易觀玩篇

錫山朱宗洛稿

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

蓍法生於河圖圖中心之一无思无為寂然不動感而遂通即造化神明之主也聖人以洗心藏密之神默契於幽而贊出之遂生大衍用蓍之法

參天兩地而倚數

河圖中心之一為神而始於北一一含三故三其一而三天之生數也一化為南二兩其二而四地之生數也一為天二為地三其一為參天兩其二為兩地參以一包二天包地也此數之原其用之蓍則用九六七八者三其三而九三其九而二十七則為七兩其四而八兩其八而十六則為六也陽以進為老陰以退為老故九六為老七八為少皆從參兩而來曰倚數　老陽九三奇　少陽七一奇兩耦　老陰六三耦　少陰八一偶兩奇

九七八六即一三二四生之成數也此掛扐之奇偶也一三二四即四象之生數也四象生數四其一為四故掛扐之數

以四為一奇一含三故三奇為九四其二為八故掛扐之數以兩四之八為偶二為偶故三偶為六四其三為十二即三奇數四其四為十六即兩偶數皇極經世書以十六為四象之體數忠以參天兩地之理參之則十二為天之體數十六為地之體數也四乘成數四其六為二十四老陰之數即掛扐三偶所餘之揲策也四其九為三十六老陽之數即掛扐三奇所餘之揲策也四其八為三十二少陰之數即掛扐一偶兩奇所餘之揲策也四其七為二十八少陽之數即掛扐一奇兩偶所餘之揲策也此用數也掛扐以四為奇以兩四之八為偶起於河圖之生數為體揲策則起於河圖之成數為用生體成體用掛扐與揲策相倚而生故曰倚數而皆自參兩中來而參兩為五中五為三兩天地之合五之根為中心之一是為幽贊神明參天兩地生蓍數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

觀著數陰陽老少之變而立卦卦成則剛柔雜居發揮其畫夜進退之理而生爻

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

造化之一陰一陽為道蓍數之陰陽也陰陽變定妙合既凝之謂德蓍數之變而成卦也陰陽流形為萬象有物必有則之謂義卦之爻是也曰和順曰理陰陽之道貴和德貴順柔貴各得其理蓍卦雖變化紛雜有易簡以範圍曲成焉故卦爻既立即爻可以窮萬事之理理根於性即卦可以盡健順動入陷離止說之性性原於命即卦爻而溯之可至於一陰一陽造化之初之所為命者

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上章言性即德命即道性命之理即道德流行於事物間之義三才之道不外陰陽剛柔仁義以一兼兩故易六畫成卦此明畫卦之所以必六而止也分陰分陽此言六虛位初三五為陽二四六為陰也九六七八剛柔迭居之故六位成章分自一而分迭用則不測易有神在也此明揲著求卦之

所以必六位而成也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此就伏羲卦位自三陽三陰至一陽一陰得已生之陰陽數往者順也始天地終水火可見乾坤為父母坎離具精氣南北立極來而運動而男女四卦居四隅則乾坤之所生也易序始乾坤合為否泰中坎離合為既未濟居終乾合坎離為需訟大有同人坤合坎離為師比晉明夷此乾坤坎離四正卦相錯而交者也乾合震巽為大壯无妄小畜姤合艮兑為大畜遯夬履此乾與四隅卦相錯而交者也坤合震巽為豫復觀升合艮兑為剝謙萃臨此坤與四隅卦相錯而交者也坎合震巽為解屯渙井合艮兑為蒙蹇困節此坎與四隅卦相錯而交者也離合震巽為豐噬嗑家人鼎合艮兑為賁旅革睽此離與四隅卦相錯而交者也艮兑震巽之合為損咸小過頤漸蠱歸妹隨中孚大過恒益此四隅卦相錯而交者也圖詳列雜卦傳說中八卦雖分皆從一中分故以分言之不但天地有定位餘亦各有定位以同根一中言不但諸卦相通相薄不相射即天地亦相際也看文互義且既同根一中則一物自具八卦此八卦所以相錯而成六十四也水火獨異解者山澤相滋雷風交發易明也而火能涸水水能滅火却似相射然水中具陽生火火中具陰化水陰陽互藏合歸戊己尤見根於一中故特云不相射越人難經以腎間動氣為元氣以少陽三焦為元氣之別使與厥陰心主相表裏可知腎坎心離而坎中元氣上升有少陽三焦與厥陰心主合則一身之坎離水火同根一中也

數往者順知來者逆是故易逆數也上節數往順下節知來逆易重知來為逆數起下節

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑以說之乾以君之坤以藏之

此就伏羲卦位自一陽一陰至三陽三陰得未來之陰陽知來者逆也。上三節順逆之說依邵子然史有義為天地節與圓圖合以乾坤為南北子午以坎離為東西卯酉艮兑溯震巽為一陽一陰之始是冬夏至為根窟也雷風節與橫圖合大方圖中起震巽亦合以中間震巽起次坎離次艮兑迄於乾坤是以乾坤為包括也震巽坎離以雷風雨日言是發舒意艮兑不言山澤即卦名義言止說便有收斂意至乾君而坤藏之則渾合而統於乾坤也分圖列於左

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

文王變伏羲先天卦位爲後天卦位易以乾坤爲體坎離爲用其變化則震艮兌巽之反覆也震翻爲艮則乾處先天艮位而離得進居乾位震乃進居離位矣兌翻爲巽則坤處先天巽位而坎得進居坤位兌乃進居坎位矣八卦中翻得轉者惟震艮兌巽而陽長自下陰消自上故特以震兌翻艮巽此震兌所以得居東西正位也說詳序雜卦傳闡中

後天圖乾統三男位東北坤統三女位西南坤西南得朋東北喪朋以北兆天以東北西南震巽分陰陽中寅後天以西北東南乾巽分陰陽巳亥帝出乎震帝乾陽也乾陽自西北亥而藏於坎子止乎艮寅至震而帝出於卯門帝出即統陰故萬物皆潔齊於巽巳陰得陽而生新也相見於離午帝當陽猶聖人作而萬物覩也息於坎宮治於離宮聽帝出生萬物使坤養而成之中故曰致役由是萬物皆飽飫帝德而說一陰工斂收華結實帝乃入於酉門既入即陽戰陰而乾帝已為主亥歸坎而息勞而息於坎之宮子半勞者而息之也勞惟有此息而成於艮則又成始為惟能入方能出惟能止方能動乾統三男而乾坎艮皆自而靜至一出震則陽用陰矣陽御陰以為用是全圖皆主於帝而乾剛不為首祇含息於北以立體纔出震而柔用之是體剛藏用而柔用顯仁也是帝之神也凡天地間有生者皆體剛而資以柔生非柔則不能生然陽不生也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致

役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此明文王卦之方位上言帝此言萬物萬物隨帝以出入也舊說乾坤退老六子用事此說未的帝即乾至東方則乘震而出耳坤曰致役孰致之帝致之也致其養物之役於坤即乾大始而坤作成也故三男統乎乾三女統乎坤而坤又以乾為主是文王之卦全是用乾北方坎中陽即西北之乾也坎一一而三即出震三而九即坎之幽翻為離明而乾道大明里言離而曰明者此也坤曰地知乾為天致役乎此也是乾坤統六子之用而坤又統於此乾也以主宰言乾為帝以妙用言乾為神

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫

潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者帝之神六子卦中之陽爻即神之貫乎坤陰中者故坤之用皆乾神之所統以六子言水火雷風山澤各有其用而有乾神主之神在震為雷之動在巽為風之撓在離為火之燥在坎為水之潤在兌為澤之說在艮為山為終而始所以相逮不相悖通氣者皆神之妙於變化而成萬物也六子分而神自合一惟一故妙於變化　艮言終始陽終於上即始於下艮翻即震丑寅之除歲功終始之間貞元之會也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦性情健順乾坤之性情也乾之健動乎震而止乎艮坎則乾陽之健陷於坤陰者亦兼震艮動止之性坤之順入以巽而說以兌離則坤陰之為乾陽所麗者亦兼巽兌入說之性六子性情皆自健順來

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此言遠取諸物馬健也牛順也龍陽動也雞陰伏也豕汚也雉文也狗剛止也羊柔說也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此言近取諸身首陽之君也腹陰之藏也足陽下動也股陰下伏也耳陽內聰也目陽外明也手陽上乘也口陰上竅也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

六子皆乾坤所生坤母得乾陽而為三男乾父得坤陰而為三女震巽初交坎離中交艮兌終交也索求也亦指布蓍求卦言蓍法九變小成九變分三爻震巽於初三變之陰陽得之坎離於中三變之陰陽得之艮兌於終三變之陰陽得之故索云一再三而男女遂分長中少也　項氏安世曰乾坤六子初為氣末為

形中為精雷風氣也山澤形也水火精也此說得之然坎離實乾坤之精即乾坤之用乾坤非坎離無以成震巽艮兌天地非日月無以成雷風山澤坎離日月實乾坤天地其陰其陽之精謂之中男中女而云再索者亦以爻有初中終自下而上數之耳其實有乾坤天地惟坎離水火最先生魏伯陽參同契曰牝牡四卦以為橐籥則坎離即父母之精氣不作男女論也

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果　荀九家有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑　荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為白為漿

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮　荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦　荀九家有為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心　荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁　荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節　荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊　荀九家有為常為輔頰

此古卜筮占斷所用聖人亦不廢而存其畧當即此推之且此取三畫卦取象約言之若六十四重卦變卦或取互或取此應或取時義惟變所適不專泥也

右第十一章

易經觀玩篇序卦雜卦傳圖說序

易序卦雜卦。歷漢唐宋元明說經家。未有深明本旨者。申子王氏於序卦曰、莫曉其間次第如何安排。環溪李氏曰、必有至理。未能究其所以然。李重熊氏於雜卦亦曰是必有說。易師失其傳矣。我

朝折衷一書。

命大臣纂定發揮精蘊。於序雜卦曰、文王立法至精。必有深意。因本程胡之說為明義。附卷末。亦欲開示儒生。庶幾闡明益精也。洛治易于上下經文言彖傳繫辭說卦粗有成說。

獨於序雜卦。反覆前人諸解。未愜於心。間有臆測。覺非確見。輒復置之。庚辰、春官試竣。辛巳、寓淮陰客邸。閒靜思讀書未透。諸說障之耳。聖凡雖判。心理自同。乃置此心於未有諸說以前。祇將序雜卦畫圖。觀玩旬餘。方悟序卦明絪縕媾精。自陽之陰。雜卦明坤坎返乾。離自陰之陽。乾坤以坎離之精。生震兌艮巽。為剛柔男女之變化。而其變化。全在震陽起而上止為艮。乃與乾同德。兌陰見而下伏為巽。乃與坤同德。故震翻艮。兌翻巽。合為漸之女歸吉。義同泰而成既濟。不則為歸妹之征凶无攸利。義同否而成未濟。

雜之所以三十九。多歸妹未濟夬三卦之不反對者。正以明歸妹則未濟。柔當以剛決耳。實則序雜皆三十六。由男女剛柔合之漸。而終于既濟也。是說也。證之邵子文王序卦之反對。本之後天圖艮與震反。巽與兌反。六卦成八卦之說。若合符契。且序卦分上下各十八。陰陽爻數互異適均。先儒固有說。雜卦亦分上下各十八。陰陽爻數亦互異適均。知當自解分。而仲虎胡氏之泥于六十四卦。而自咸分者。非其旨矣。又於雜卦疑為歸藏商易。孔子於宋得坤乾之義。繫周易末。如得商頌繫周詩末。似有可據者。參伍

以觀。研味深旨。覺性命精微之理。涉世養生之道。一切恭同奇遇。餘縕悉包。洵乎

御纂折衷。謂立法至精。有深意也。顧自孔子贊易。迄今二千數百年。莫明本旨。譬之皇古寶器。埋蝕塵上。得爬梳剔抉。洗刮紫翳。還現本質。似非偶然。因不忍散軼。作為圖說。幸際

聖世經學昌明。倘有可採。得附經解末。雖管窺蠡測。未罄元奧。而序雜卦本旨。粗有所定。於易不無小補。敢以質世之深於易者。

乾隆乙酉錫山朱宗洛自序。

易經觀玩篇序卦傳圖說

目録

易經觀玩篇序卦傳圖說

序卦傳經文大義

上篇繫辭傳曰二篇之策觀傳文以天地萬物男女夫婦各提起是分上下篇若雜卦亦有上下義然首尾自循環合一

乾 ䷀　坤 ䷁

有天地然後萬物生焉

屯 ䷂ 蒙　需 ䷄ 訟　師 ䷆ 比

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

小畜 ䷈ 履　泰 ䷊ 否　同人 ䷌ 大有　謙 ䷎ 豫　隨 ䷐ 蠱　臨 ䷒ 觀　噬嗑 ䷔ 賁　剝 ䷖ 復　无妄 ䷘ 大畜

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以然通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

頤　物畜然後可養故受之以頤頤者養也

大過　不養則不可動故受之以大過

坎　物不可以終過故受之以坎坎者陷也

離　陷必有所麗故受之以離離者麗也

下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

咸／恒　物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

遯／大壯　物不可以終遯故受之以大壯

晉／明夷　物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

家人／睽　傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

蹇／解　乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

損／益　緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

夬／姤　益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

萃／升　物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

困／井　升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

革／鼎　井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

震／艮　主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

漸／歸妹　物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

豐／旅　得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

巽／兌　旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

渙／節　說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

中孚　節而信之故受之以中孚

小過　有其信者必行之故受之以小過

既濟／未濟　有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

孔子作序卦傳以卦名義聯合。明屈伸進退。相反相因之機。亦易中之蘊也。至文王序卦之精。則隱而不彰。特於上傳首著曰。有天地然後萬物生焉。又於下傳首著曰。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。而微指見矣。天地間。父子君臣上下。一切禮義所錯。其造端托始。皆從夫婦生。夫婦一男女也。男女一天地也。乾坤者天地。父母生男女者也。男女者。又各稟乾坤之精氣而生化者也。文王序卦上經十八。明天地絪縕萬物化醇之理。（萬物不外一男女）下經十八。明男女搆精萬物化生之理。而其所以能化醇化生者用在坎離。蓋乾坤非坎離之精無以相交而生震兌艮巽之男女。震兌艮巽之男女。非坎離之

精無以相交而生化故上以乾坤天地始而終以坎離（四正卦為主）下以咸恒夫婦始（四維卦為主）而終以既濟坎離交也序卦傳以男女夫婦言者奇偶數之始陰陽氣之始野馬塵埃以息相吹浮沉升降生化之原祇此二氣之交感男女夫婦同於天地之絪縕莫切於此蓋自本自根造化如是人事如是故一身之血氣男女也大體小體男女也凡倫類彼此應求父子君臣上下凡諸一切交感皆以精氣相往來皆互媾也然感必以正故漸則吉歸妹則凶（震兌艮巽男女交合之卦終于漸歸妹說詳于後）而其媾也以坎離夫坎離戊巳之合為河圖中心之一所謂太乙含元氣者太極也太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自羲皇畫卦祇儀象中事儀象以前猶人生以上不容說也然觀坎離之媾精具有太極之理在其中且坎中實者誠也離中虛者明也離二又生於坎一（天一生水地二生火河圖中心之一六流為北一水即為坎一得一即成二合生成數一六即成七為南二七火是離火從坎水中生也離真陰根于坎真陽故坎離合一也）是明本於一誠然則天地一切交感精氣相媾一誠而已非此則人倫皆散所謂不誠無物也故推本原始而曰天地男女夫婦繫辭又特揭之曰絪縕媾精其義洵大矣哉聖人之心涵天蓋地魚躍鳶飛文王序卦立法至精孔子作

傳祇於傳首天地生萬物與男女夫婦數語提明下便隨卦名義次第聯合相反相因以明變通化裁之妙如屯受以蒙蒙受以需具見立本趨時各有處之之理設遇他卦亦自各有變化此即寓一卦變六十四卦六十四卦變四千九十六卦之意蓋聖人時中之妙用可見焉先儒有疑其義理乖淺決非聖人所作者妄也但文王序卦本意則包孕首數語中未軒豁呈露耳

御纂周易折衷曰卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其所次亦足見天道之盈虛消息人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知別為之序則其理亦未嘗不相貫如蓍策之法一卦可變為六十四卦隨其所遇而其貞與悔皆可以相生然後有以周義理而極事變故曰天下之能事畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉耳神而明之則知易道之周流而趨時無定且知策法之變通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也又

御纂序雜卦明義總引曰卦之序也雜也皆出於文王也其所以序之雜之必有深意亦必有畧例至夫子為之傳乃因其次第而發明陰陽相生相對之義以見易道之無窮蓋文王

之立法至精。而孔子之見理至大。二者皆不可以不知也。韓孔諸儒疑卦序若如夫子所言。則不應卦皆反對。故程傳於卦下既述夫子之意。又為上下篇義。以繹其未盡之旨。至歐陽脩諸人。直斥序卦為非孔子之書者。妄也。若雜卦則乾坤之後。繼以比師。其次叙又與序卦無一同者。是豈無義存焉。而諸儒皆莫之及。惟元儒胡氏於篇終微發其端。未竟其緒也。今因程胡之說而詳推二篇之所以類序錯綜者。目曰明義。以附焉。伏讀

御纂孔子就其所次以明例云云。至哉真序傳之奧旨也。而序雜卦所推。更以其序其雜。必有深意。無洞曉其故者。因即程胡之說。詳推之。以附卷末。蓋欲備一解。俟後人之闡明益精也。故今為之圖說。以效愚夫千慮一得云。至漢唐宋元以來諸說。另錄其畧於後。以備參考。

易經觀玩篇序卦傳圖說

序卦諸說考畧

錫山朱宗洛稿

周易卦文辭為占筮之用。是聖人吉凶與民同患。所以明失得之報。以前民用者。其道甚大。然上下兩篇序卦次第。則有精焉者。蓋上篇始乾坤。終坎離。明天地絪緼化醇之理。下篇始咸恒。終既未濟。明男女構精化生之理。皆祖先天。而又以後天兌震巽艮為用。性命深微之旨寓焉。今既為之圖說。而先儒諸說。雖未明其所以安排次第之故。而其說固有可採者。因錄於左以備考。

孔氏穎達曰韓康伯云序卦之所明非易之蘊也蓋因卦之次託以明義今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元因孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣。蘇子瞻曰雜卦皆相反序卦皆相因此理也即數也。呂大圭曰序卦之義有以相因為序者如屯蒙需訟是也有以相反為序者如泰否同人是也天地閒不出相反相因而已。蔡虛齋曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至于極者也亦老變而少不變之義也卦不出此二例聖人只畧借卦名以序其所以相承者如卦德卦體之類皆在所畧也自朱子以前已有疑其非聖人之筆者朱子不敢以為然也

案所云序卦之義。相反相因者。如屯物之始生。物始生必蒙。不可不養。故受以需。需者飲食之道。飲食必有訟。訟必有衆。

起。衆必有所比之類。相因者也。如物不可以終通故受以否物不可以終否。故受以同人。相反者也。此皆從序卦之次相承文義看出程傳於每卦之下述之家晦翁所云正是易之蘊。事事夾雜在裏面者此也語錄云或問序卦非聖人之書信乎曰此沙隨陳氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為非聖人之精則可謂非聖人之蘊則不可周子分精蘊字甚明序卦正是易之蘊事事夾雜在裏面觀此則相因相反正見聖人無可無不可活潑潑地無往非易之妙用。乃孔子傳義也。但非文王序卦本意。

御纂明義曰、文王之立法至精。孔子之見理至大。二者皆不可以不知。蓋文王立法至精處當在上下經反對皆十八。乾坤男女坎離相交之間。程子固有上下篇義。而諸儒亦皆有說。更錄其畧於左、

邵子曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用頤中孚大小過二篇之正又曰文王卦序之反對本諸後天圖之艮與震反巽與兌反而作也又曰八卦之象不易者四反易者二以六卦而成八卦也

案諸說惟邵子深得序卦之旨。家晦菴作啟蒙最尊信邵子。其變卦各圖固因孔子傳義相生之例。觸類引伸之餘。皆本邵子。信邵子之深于易也。然文王卦序。邵子惟此數語微揭其旨。而未盡著其理。家晦菴亦未及本此以為說。今特錄邵子之說於諸說之首。以今所作圖說固與此合也。

程子曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首既未濟坎離之合合則交而生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分然後推其義為之以序卦也

右程子說

御纂明義本此詳推以備一解。其論乾坤坎離咸恒既未濟極確。是程子原有上下篇義明文王序卦之意。但其分陰陽盛衰處似安排紛錯。而造化所以然處亦未見的然耳。

家晦菴語錄云序卦大率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌震巽為始終又或問上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對正對者不變反對皆變上經不變卦六乾坤坎離頤大過也自屯蒙而下二十四卦反之則十二以十二加六則十八也下經不變卦二中孚小過也自咸恒而下三十二卦反之則十六以十六加二亦十八也多寡未嘗不均也又問序卦中有一二不可曉處如六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道即咸也問恐如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然○王申子易緝說曰上經三十卦以反對觀之止十八卦首乾坤者萬物父母也十變為泰否泰否乾坤二體之交也又十變為剝復剝復乾陽坤陰之終始也又四變為坎離坎離乾陽坤陰交之極也下經三十四卦以反對觀之亦止十八卦首咸恒者山澤通氣雷風相薄萬物男女也十變為損益損益咸恒二體之交也又十變為漸歸妹漸歸妹陽男陰女之終始也又八變為既未濟既未濟亦坎離之互陽男陰女之極交也大畧如此豈得無序但莫曉其間諸卦次第如何安排耳若經中卦序之文義乘理淺決非聖人所作正不曉伊川何所取而卦卦引之以作傳也○安世項氏曰易始于乾坤終坎離而震艮兌巽錯綜于其中故上下經之終皆先列不反對之卦二而後以坎離終之其不反對者艮與震合之順巽與兌合之大過明四卦變卦畢坎離之用終也乾坤相合于上經之中而坎離相合于下經之終明乾坤為體坎離為用也震巽艮兌相合于上經者為隨卦一相合于下經者為咸損漸卦三乾

坤與坎離相合者在上經三需師同人相合于下經者一晉卦明乾坤坎離為上經之主震艮兌巽為下經之主也又陽長之卦復臨泰皆在上經陰長之卦姤遯皆在下經否以與泰相反故得在上經陽多在上陰多在下也○環溪李氏曰經分上下見於大傳太衍章二篇之策之語兼序卦至坎離別起文義而上經首乾坤是二老對立下經首咸是二少合體故上經隱乾坤下經隱咸之名以次推之所可見者上經需訟對下經晉明夷需訟變之盡為晉明夷也上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交也損益咸恒之交不交也上經頤大過偶在坎離之前下經中孚小過偶在既未濟之前坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離繼之中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟繼之此坎離又為乾坤震巽艮兌之用也上經五十二陽交五十六陰交下經五十六陽交五十二陰交以此觀之經上下分篇必有至理惜乎師說不傳未能究其所以然也○深居馮氏曰上經皆乾坤坎離之卦其否者四卦隨蠱頤大過是也下經皆震兌艮巽之卦其否者四卦晉明夷既未濟是也○泉峯龔氏曰上經乾坤坎離不變乾坤交為泰否則變矣坎離交為既未濟則變矣下經

震艮兌巽皆變震艮交為頤小過巽兌交為中孚大過則不變巽頤中孚似離大小過似坎上經列頤大過于坎離之前下經列中孚小過于既未濟之前無往而非坎離也故同為乾坤之大用而艮震兌巽又所以成坎離之用也參契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡廓運轂正軸牡牝四卦以為橐籥其序亦有取于此與又案後天序卦其自相反對兩兩相對上下經始終次序無非自先天八卦來也先天者其後天之祖後天者其先天之用與○南昌季重熊氏曰上經以乾坤坎離為主下經以兌艮震巽為主正伏羲八卦方位乾南坤北離東坎西皆列之四方正位兌艮震巽列之四隅其列四方正位者以正對言天之道也其列四隅者以反易言人之道也以天道言故乾坤為首于上經以人道言故咸恒為首于下經以乾坤坎離為主故首乾坤而終坎離以兌艮震巽為主故首咸恒而四卦皆在下經以伏羲八卦方位言之乾坤重為泰否坎離重為既未濟此正對之卦也兌艮重為咸損震巽重為恒益此反易之卦也乾坤上經之首泰否上經之中坎離上經之終咸恒下經之首損益下經之中既未濟下經之終今之易序即伏羲之卦序也若乾

坤坎離頤中孚大小過此固以正對為序也屯反為蒙需反為訟此以反對為序然頤大過序于上經之末中孚小過序于下經之末者以明諸卦之反對及其終也又歸于正對始雖變而終不失其常也

案上諸說皆發明序卦之義其次第畧已得之。然至其所以如此安排。必有至理則王氏所云。豈得無序。但莫能曉李氏所云惜乎師說不傳未能究其所以然者。洵乎誠莫窺其義也。

啟新錢氏有卦對圖以乾坤為對屯蒙與需訟對師比與小畜履對同人大有與謙豫對而泰否居其中自為對隨蠱與噬嗑賁對臨觀與无妄大畜互對剝復則與下經夬姤遙對頤與大過對坎與離對咸恒自為對遯大壯與晉明夷對家人睽與蹇解對損益與困井互對萃升與革鼎互對夬姤與上經剝復遙對震艮與巽兌互對豐旅與渙節互對漸歸妹與自為對又與上經泰否遙對中孚與小過對既未濟自為對又與咸恒遙對

案此錢氏象鈔說。其以兩卦對及互對遙對。皆六陰六陽自對者為三陰三陽。亦整齊有理。汪氏堯峯集載之。謂於諸家為勝。然有合有不合。且序卦所以然之義。究未明也。統觀前說。各有所見。然其所以如此安排者。有至理在。惟邵子以六卦成八卦。與艮與震反。巽與兌反。為直究其原。但未詳著其理。自孔子贊易而後。迄今二千餘年。觀象臆測。莫能確然明其故者。豈天地鬼神之奧。有不可輕洩者與。不然。何文王不自言。而孔子又第為此傳也。今作圖說。本邵子為一

證而為之詳究其所以然善乎

御纂明義曰文王之立法至精孔子之見理至大茲欲於文王立法精處闡明其義似確有可指而畫者雖未能盡窮其微亦庶幾畧啟其扃以俟後之玩易者更細為紬繹焉

易經觀玩篇序卦傳圖說

序卦上篇横圖傳曰有天地然後萬物生焉言乾坤則凡坤明上篇天道也然自隨臨下為萬物男女事天道即人事之準主乾主坎主震翻艮

坤生兌　大震象（兌陰微之氣生）　臨　觀

天地交萬物生兌陰即萌芽其中故離陽長之卦有大震象而卦辭曰至于八月有凶初至四互歸妹

震合離（艮翻）（震陽含離陰之卦）　噬嗑　賁

震陽含離陰所以交兌陰之坎陽　互頤又本頤全是火體中互坎藏水

震翻艮合坤（艮陽即震陽之起而上止者）　剝　復

艮止坤靜所以固震陽

震合乾（艮翻）　无妄　大畜

震合乾陽元氣充盛　互頤離火伏

震艮合　離象（日體）　頤

震艮合為陽體含坤化離

兌巽合　坎象（月魄）　大過

兌巽合為陰體含乾化坎

坎水月精（坎離即乾坤精氣）　坎

坎含乾陽中互頤水中真火　水火互根日月相包陰陽之精互藏其宅

離火日精　離

離含坤陰中互大過火中真水

序卦下篇橫圖傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦言咸則凡感應之理皆是故隱咸言男女明下篇人道也而人道以天道為準主坤主離主兌翻巽

男夫　女婦　弦　咸　恒

男女媾精萬物化生。山澤通氣　即天地之氣　互大過亦互遯與漸

乾合艮陽　大巽象（陽主陰仍以震之翻艮陽為始）　遯　大壯

艮合乾所以成夫以御陰　此艮即无妄之震翻成者

坤離合（下篇陰主卦）　晉　明夷

地二離陰即坤　互有坎火中有水為真陰月受日光

陰交陽之陰　男女坎離交　陽交陰之陽　家人　睽　蹇　解

兩卦盡男女坎離互交之義　同上師小畜泰同人謙五卦互伏漸與既濟又各互坎離

男夫　女婦　損　益

此與咸為陰陽交不交一陽互順互頤　同上泰否乾損妹互睽

兌合乾（巽翻）　夬　姤

夬對上剝乾以決之不取姤巽即兌翻之下宜隱伏且未交坎離

兌合坤（巽翻）　萃　升

萃對上无妄坤兌萃之互大過澤水陰體成　兌合坤翻即成巽所以成婦而配陽中互漸

兌合坎（巽翻）　困　井

夬萃困革兌合乾坤坎離巽屯噬嗑剝无妄震之合坎離坤乾不同陰陽異用

困對上噬嗑坎子濃互大過又本大過全是水體中互離藏火

兌陰含坎陽所以交震陽之離陰

兌合離（金火相易）　革　鼎

革對首屯以夬之離火革之互大過（金居火位火入金鄉）

離上兌午中陰　坎象火中有真水月受日光

男震（即艮而震翻）　震　艮

震三變豐翻即艮四變旅震二變歸妹翻即艮五變漸又皆互順互小過坎離象全

男夫　巽艮合　女婦（女歸待男行）　漸　歸妹

陰陽配合夫婦成禮　首咸互漸已伏此卦中互坎互離陰陽精氣互構

震合離（震在上者止此卦與噬嗑相應震陽化矣）　豐　旅

震陽含離陰所以交陰之坎陽　互大過

女巽（即兌之翻而用巽）　巽　兌

巽三變渙翻即兌四變即巽二變漸翻即兌五變歸妹又皆互大過互中孚坎離象全

兌翻巽合坎（巽在上者小畜象外止此卦兌陰成巽交矣）　渙　節

巽陰含坎陽所以交陽之離陰

巽兌合日施精于月　離象　中孚☴☱

巽兌合成離互頤藏震艮　兩卦坎離互媾陰陽交錯震艮兌巽四象

震艮合月受光于日　坎象　小過

震艮合成坎互大過藏兌巽混合

坎離交精日月合晦朔　既濟　未濟

陰陽互媾化生不窮

易經觀玩篇　序卦傳圖說　十六

序卦圓圖

易經觀玩篇序卦傳圖說

序卦上下篇義　　錫山朱宗洛稿

邵子曰。乾坤坎離。上篇之用。兌艮震巽。下篇之用。頤中孚大過小過。二篇之正。程子曰。乾坤天地之道。陰陽之本。故為上篇之首。坎離陰陽之成質。故為上篇之終。咸恒夫婦之道。生育之本。故為下篇之首。既未濟坎離之合。合則交而生物。陰陽之功也。故為下篇之終。二篇之卦既分。然後推其義為之以序卦也。家晦菴曰。序卦大率上經用乾坤坎離為始終。下經便當用艮兌震巽為始終。此皆上下篇義也。要本先天卦。今為圖於左。

易經觀玩篇　序卦傳圖說　十七

先天乾坤坎離生萬物男女圖

坎月為坤精離日為乾精故上篇乾坤始坎離終先天四正卦也乾坤天地以坎離日月兩精相交則震兌艮巽四維之卦生焉所謂萬物男女生也故中列隨蠱之卦顚則震艮合中互坤北卦成南離象大過則兌巽合中互乾南卦成北坎象此上篇義也

說卦有乾坤六子之說實則坎離不當在男女之列紫巖易傳曰乾天也寄用在坎坤地也寄用在離天之始數一一即坎水地之始數二二即離火乾坤始用者在坎離吾不知乾坤之為水火乎水火之為乾坤乎氣以水行塊以火結雲徂於

天日炤於地萬物以生後天退乾坤而坎離得正位不徒然也

先天震兌艮巽男女交圖

上篇震兌艮巽合者惟隨蠱為天地交而生萬物男女義餘列下篇其媾精化生亦以坎離首咸恒中有乾而互大過坎象也次損益中有坤而互頤離象也次漸歸妹中坎離互既未濟象也中孚兩女合成離也中又互兩男合之頤為女合男陰而胎陽小過兩男合成坎也中又互兩女合之大過為男合女之坎陽而胎陰由是萬物化生而以既未濟終此下篇之義也

先後天卦合變

乾坤震兌艮巽皆以坎離為用先儒已有是說至震兌艮巽以

震兌得坎離正位者為主與乾艮同德坤巽同德之義則先儒有未及者今圖於左

先後天卦合圖

坎離得乾坤之位。故知坎離即乾坤之精氣。乾虛中即離。坤實中即坎也。震兌得坎離之位。故知震兌亦得坎離之精氣而生變化也。變化以兌震為主。震翻為艮。故艮居震位。知艮即震陽之起而上止者。兌翻為巽。故巽居兌位。知巽即兌陰之見而下伏者。艮移震位。則乾居艮位矣。故知乾艮同德。巽移兌位。則坤居巽位矣。故知坤巽同德。

序卦作三十六卦義

邵子曰。文王卦序之反對。本諸後天圖之艮與震反。巽與兌反而作也。又曰。八卦之象不易者四。反易者二。以六卦而成八卦也。此可見序卦三十六之義。今圖於左。

序卦乾坤坎離兌震六卦為主圖

先天卦位

乾　兌　離　震　巽　坎　艮　坤

後天卦位

此為觀前先後天合圖

離　坤　兌　乾　坎　艮　震　巽

觀先天。則陰儀之巽艮。即陽儀之兌震翻成。觀後天。東北艮。東南巽。即先天之震兌翻成。此邵子以六卦成八卦義也。六卦成八卦。則八卦祇六卦矣。六十四卦亦祇三十六卦矣。八卦則八八六十四也。六卦則六六三十六也。故以震兌為主。序卦上篇主震。皆在下。翻即為艮在上。如屯蒙隨蠱无妄大畜是也。剝則竟取震之翻艮者。至小畜履謙豫之巽艮。別有義在。下篇主兌。皆在上。惟損兌在下。是男女未交義。翻即為巽在下。如咸恒夬姤萃升困井革鼎是也。至家人睽蹇解之巽艮。別有義在。原可合六十四卦言。然文王序卦本意。上下陰陽卦爻數互異而適均。祇作三十六卦。且觀獨隱咸名與取泰取漸取既濟之旨。是以所次三十六為主。故今作圖說。亦但主所次之卦。亦三十六宮都是春之義也。

附震兌艮巽祇一男女說

觀邵子震艮兌巽相反之說。而知男女以震兌為主。男女猶言陰陽。如陰陽老少雖分四象。然老即自少而老。少即未老之少。祇一陰陽。非截然有四也。又如四時春夏秋冬。夏從春來。冬從秋至。析之有四。要只二氣也。天地間豈有兩陰兩陽。亦豈有兩男兩女乎。雖陰陽揉雜。不外陰陽兩端。雖男女紛雜。不越男女兩體。即前之先後天震兌之翻艮巽。曉然矣。而專以後天言之。則震兌固得東西正位者。故為主也。蓋卦氣陽長自下。陰消自上。而陽淑陰慝。故造化尊陽賤陰。震陽在下

貴其上起而成艮止艮乃與乾同德兌陰在上欲其下伏而成巽順巽乃與坤同德是震兌以艮巽為用方合德於乾坤也祗一男女之變化耳

上下篇分主需晉說

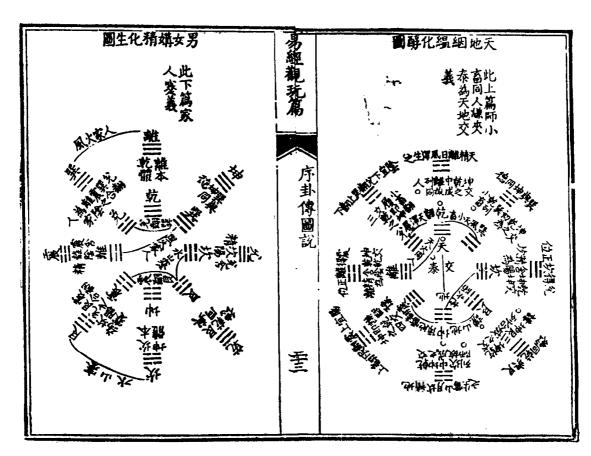
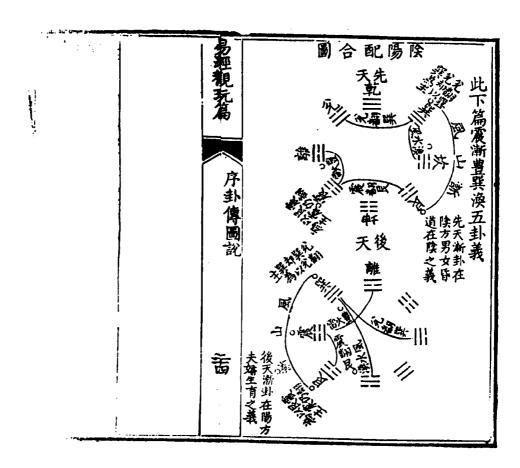
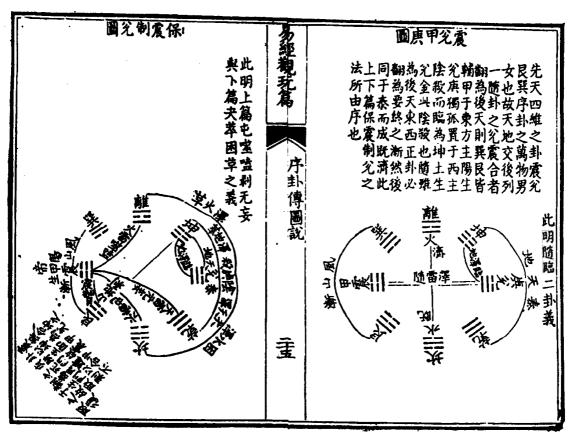
璟溪李氏曰上經需訟對下經晉明夷需訟變之晝為晉明夷也然未究其所以然此當從先天卦求盖四正卦乾坤以坎離為用而離本乾精坤合之為晉坎本坤精乾合之為需而離中陰即坤坎中陽即乾序卦取交精而陰陽却分上下故上篇陽以需為主卦乾也坎也下篇陰以晉為主卦坤也離也是上主乾坎又主震翻艮下主坤離又主兌翻巽也即前圖可見

易經觀玩篇
序卦傳圖說
陰陽配合圖
此下篇震漸豐巽渙五卦義
先天漸卦在陰方男女昏道在陰之義
後天漸卦在陽方夫婦生育之義

震兌甲庚圖
先天四維之卦震兌艮巽序卦之萬物男女也故天地交後列一隨卦之兌震合者翻為後天則巽艮皆輔甲于東方主陽生兌庚獨孤置于西主陰殺而臨為坤土生兌金以陰殺也隨難為後天東西正卦必翻為要終之漸然後同于泰而成既濟此上下篇保震制兌之法所由序也
此明隨臨二卦義
易經觀玩篇
序卦傳圖說
保震制兌圖
此明上篇屯蒙噬嗑剝无妄與下篇夬萃困革之義

易經觀玩篇序卦傳圖說

序卦總旨

錫山朱宗洛稿

乾坤坎離四正卦為天地日月而坎離即乾坤之精也（孔子大象傳皆云水火而於繫辭則屢以日月言之蓋云水火則列於萬物中而為萬物之精氣若日月則專屬乾坤也）震兌艮巽四維卦為雷澤山風即乾坤坎離交而所生之萬物男女也萬物男女又各稟乾坤坎離之精交相感而天地間萬化萬事錯出矣此羲皇先天卦中與造化符合自然之理而文王又序之如此者以震艮為陽兌巽為陰天地間男女並生有陽固不能無陰然陽淑陰慝之分則異焉兩陰如巽能巽

順於陽兌則說而消陽又從天地開闢生來即有此而不能無者於氣運為陰肅惟造化有以範圍之而後三光全寒暑平時行物生而災沴不作於人心為情欲惟聖人有以克治之而後志意和性情理仁義中正而私邪不萌於人類為柔小惟帝王有以制化之而後朝廷清庶績熙邦國均治而奸慝不興觀序卦上篇天地交後萬物始生即列一臨卦兌柔已伏坤下明此兌柔實從天地生來也而噬嗑剥无妄即主以震之翻艮陽（此震陽從天水混一屯卦來）所以保陽而制陰下篇咸為首即兌柔在艮上明此兌柔固可配陽以成功者然中列夬萃困革必合乾合坤合坎至合離而後兌性從化具巽德以順陽是其序之之義皆為此兌柔而範圍之克治之制化之要本先天自然之理為後天變化之用知聖帝哲王心法治法皆根於此與造化之妙自符合也

乾虛中為離先後天同位於南故離即乾之用坤實中為坎先後天同位於北故坎即坤之用後天震得先天離位故離亦為震之用後天兌得先天坎位故坎亦為兌之用天地男女皆此坎離為精氣也乾坤以坎離生震兌震兌亦得乾坤之坎離而翻艮巽以同於乾坤觀先天艮與後天乾同位西北

是艮同乾德先天巽與後天坤同位西南是巽同坤德故巽艮男女交之漸同坤乾地天交之泰此序卦所以主震兌而必翻為艮巽以成變化也

後天震東兌西而東北翻為艮以艮之同乾德者成終成始以開震東南翻為巽以巽之同坤德者潔齊萬物以佐震而後帝出於震震甲主陽生之事兌庚主陰殺之事而反助陽以成功觀先天四維之卦至後天孤主一兌於西乾坤夾之坎離夾之而艮巽合為漸皆輔震陽於東以為帝可見先後天震兌翻艮巽之義真序卦之旨也

序卦三十六終既濟。雜卦三十九。若非歸妹未濟夬別列於末。亦三十六而終既濟也。震兌艮巽交合之卦。為隨、為咸、為損、為漸。序卦列一隨於上。而下自咸歷損以終於漸。雜卦列損與隨與咸於上。而下亦終於漸。蓋震兌翻為艮巽則為漸。同地天交之泰而為既濟。不翻則為歸妹。同地天不交之否。而為未濟。故序卦雜卦皆由漸而終既濟也。觀雜卦特列歸妹未濟夬於末。更曉然矣。（詳雜卦傳圖說）漸卦辭曰女歸吉利貞。以女歸待男行。陰順陽也。歸妹卦辭曰征凶无攸利。以女說男。陰消陽也。夫陰陽本相須。天地萬物男女。使陽常主。陰常從陽。則有泰而無否。有既濟而無未濟。乃元黃始判。絪縕化醇。即有此兌陰消陽者生其間。造化于是有範圍。神聖于是有斡旋。而心法治法以生。此序卦雜卦。所以皆保合震陽。而制化兌陰也。陰陽淑慝。天人理欲。治亂消長之機。盡此矣。

序卦上篇以乾坎合為主卦。（需卦）又主震翻艮。下篇以坤離合為主卦。（晉卦）又主兌翻巽。上陽而下陰。自陽之陰。順而播化以生人生物也。雜卦上篇始坤坎合。（比卦）而終坤離合。（晉卦）下篇始乾離合。（大有）而終乾坎合。（需卦）上陰而下陽。自陰之陽。逆而返元以歸根復命也。當合序雜看。確然分明。

家曉菴有上下反覆皆十八卦。多寡未嘗不均之說。今按爻計之。上十八。五十二陽爻。五十六陰爻。下十八。五十二陰爻。五十六陽爻。其陰陽多寡亦互異而適均也。故知序卦當作三十六卦看。

王申子云。序卦十變為泰否。又十變為剝復。似是而未明。序卦當以三十六卦言。直合六十四卦作一卦看。上十八為貞。為乾。下十八為悔。為坤。是合一泰也。若上下各分兩卦。則各九卦為貞。各九卦為悔。上篇乾坤至謙為天地交。下恰以隨之。列萬物男女卦起。下篇咸至困為兌合坎陽精。下恰以革之兌陰從化。元亨利貞脩德卦起也。以上下合為泰。而作一卦分六爻看。則乾坤至小畜為一爻。泰卦至噬嗑為一爻。又恰起剝。至坎離而上三爻終也。下起咸至損為一爻。又恰起夬至漸為一爻。又恰起豐（震在上者）至既濟而下三爻終也。

附先後天說

易至宋始備河洛數。先後天圖。向之失而流為方外丹經之說者。至此復得之。而還於吾儒。說易始有原本。西河毛氏駁之。妄也。但邵子以天地定位章為先天。帝出於震章為後天。則可。而必分先天為伏羲卦位。後天為文王卦位。則說卦本文

未嘗有分羲文之意。邵子以先天卦位本伏羲所畫卦乾一至坤八規而圓之者故指為出于伏羲是矣然安知伏羲畫卦後不即有後天之用乎後天即先天之用其實體用一時俱有。史稱伏羲以木德王月令孟春其帝大皡書歲二月東巡狩亦出震意也。是帝出於震之義唐虞以前有之矣。是後天卦位即與先天卦位伏羲時並作可也。即河圖洛書亦何必分羲與禹豈禹以前天地間無北一南九之理數乎。大傳謂二者皆出伏羲之世。此離卦所以疑為歸藏黃帝易。而亦可合河洛先後天以明之也。

易取漸不取歸妹說

易之變化在四維卦。而四維之合。頤大過中孚小過為震艮合。與巽兌合體成坎離象者。餘為陰陽互合卦八。反覆成四。隨咸損漸也。隨為震東兌西得先天坎離正位者。其互亦具大過頤。咸有坎離兩象。故獨列上篇。互頤為剝復之合體大過為夬姤之合體互二至六互咸翻恒。初至五互益。翻即損下篇列損不列益取互歸妹者以兌未化巽為漸也益則互為漸矣中四爻互漸。翻歸妹是隨實具咸損漸三卦象。故為四維陰陽互合之首。咸則翻恒。互有大過。為夬姤合體初至四互漸。翻歸妹得隨互卦之半。初至五互遯。遯為艮陽合乾而互漸者。咸實具焉。故咸為下篇陰陽互合之首。損則翻益。互有頤為剝復合體初至四互歸妹。翻漸亦得隨互卦之半。初至五互臨。臨為兌陰合坤而互歸妹者。損乃具焉。故損雖陰陽互合而非正交。則為咸之次。損與咸相對漸則最善者。翻歸妹之不正而取漸二至上互渙。翻即初至五互旅。翻豐是具後之豐渙象也。初至四互蹇。翻解三至上互家人。翻睽又具前之家人蹇象也。至中爻雖互若未濟。而男之離陰交巽女之坎陽交艮。實同既濟。故漸為男女坎離交之正。而為四維陰陽互合之終。是以隨始以漸終。恰是兌翻為巽。般而能生。震翻為艮。動而能止。隨上之兌翻為巽隨下之震翻為艮即成漸漸與隨為始終相對之卦可見易之制兌保震取

漸不取歸妹要在兌以巽用震以艮用也後天卦位東南巽合東北艮（先天兌震翻轉）即成漸帝乃出震而陽生矣六十四卦辭有凶字者最著惟臨歸妹兩卦臨為兌陰生則曰至于八月有凶然造化有範圍神聖有斡旋兌以巽用震以艮用翻成漸則吉矣可不至于凶若不翻而上下轉成歸妹更難挽回故直曰征凶无攸利而已咸曰取女吉漸曰女歸吉男女陰陽之合生化之原咸著其象而終以予漸不予歸妹則取漸不取歸妹之說固序卦之精義也（雜卦亦同但首損次隨次咸在上十八漸在下十八次第各異耳而取漸不取歸妹其義則同故終亦以漸至歸妹未濟夬三卦之列于末更明揭此意以示人矣）

隨蠱漸歸妹不同說

隨與歸妹皆兌震合之卦而取義不同者兌得坎精震得離精故兌在上震在下隨有坎離既濟義而震陽在初得正兌陰在六亦得正故取東西對待明陰陽之大義歸妹則震在上兌在下即坎離未濟義而震陽在四兌陰在三皆不正也蠱漸皆艮巽合之卦而取義不同者艮同乾德巽同坤德故艮在上巽在下蠱有乾坤不交義而艮陽在上巽陰在下相遠亦不交漸則巽在上艮在下有乾坤交義而巽陰在四艮陽在三相比而交也（蠱艮陽在六巽陰在初不得位漸巽陰在四艮陽在三皆得位）是又蠱象否而漸象泰也

五卦備元亨利貞同異說

易六十四卦辭乾曰元亨利貞此諸卦之宗也餘備元亨利貞者五卦屯隨臨无妄在序卦上篇革在序卦下篇今以序卦之義論之有異屯首列之卦天一坎水震陽元氣此卦為造化生命之主曰元亨利貞上篇末列无妄震陽合乾亢盛與屯相應（屯坎中剛即乾故兩卦義相應）曰元亨利貞其義同屯則勿用有攸往利建侯无妄則匪正有眚不利有攸往皆以勿輕動為主元亨必利貞乃元陽內固也隨則天地交後列男女之卦曰元亨利貞无咎震東兌西春生秋斂本造化之常其中又互漸之正故其辭如

此而貴利貞之意自見元亨必以利貞為无咎也至臨則異矣以其剛浸而長卦象大震亦曰元亨利貞初陽為元二陽為亨之機然已伏兌陰而又互歸妹之不正則辭雖備而利貞為難故特曰至于八月有凶八月為酉兌旺之秋明凶由兌生也卦辭中此亦獨異者以此為上篇陰殺伏卦也非保震制兌元亨正未易利貞矣此皆列上篇卦也下篇獨革為兌陰合離之卦諸卦所以元亨必當利貞與不易利貞皆以有兌陰也兌至此從化而兌在離上之革與上篇震在坎下之屯相終始故特著之曰巳日乃孚元亨利貞悔亡蓋至兌合離而震陽皆利有攸

往矣故革後即列震而豐亦震在離上此革卦直轉下篇陰為陽而震陽元氣皆流行無碍與首屯相配合觀之其備元亨利貞之辭者各有異也

文王周公之繫卦爻雖特為占筮設然其辭亦有從序卦本義来者如上所論漸之女歸吉歸妹之征凶无攸利確有可據至如蠱之先甲後甲與巽之先庚後庚革之巳日乃孚明有序卦之理在而從未有及此者今詳說於後雖取壬取丙取戊之說與先儒異然按文王卦位觀之似差有義理故據所見為之圖說以俟精於易者駁正非敢執我見自是也

附蠱卦先甲後甲巽九五先庚後庚圖說

先後甲庚圖

先天艮與後天乾本同位故艮之先甲自乾壬後甲至巽丙陽得陰柔而元亨是蠱之艮主乾也先天巽與後天坤本同位故巽之先庚取坤庚先三日巽戊後三日乾壬陰得陽剛而利貞是巽九五主坤也

上女離

坤用在巽

乾用在艮

子癸坎

乾父也老于西北則考也

艮與乾同德先天本在西北乾位乾至此開甲而續氣于子是終則有始也

蠱☶☴卦辭曰蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

巽☴☴（蠱六五變成巽故先庚後庚繫九五）九五爻辭曰貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日象曰九五之吉位正中也（爻辭備全卦義其卦辭曰巽小亨利有攸往利見大人）

甲庚先後三日義漢唐宋以来皆以先甲三日為辛後甲三日為丁先庚三日為丁後庚三日為癸本義亦主之以古人有事每取辛丁如上辛上丁與郊用辛為証然未知與卦爻必以甲庚為主者何義而所取辛丁癸又但以更新丁寧揆度字義為說果與本旨有合否也今即序卦觀之有保震制兌護甲化庚之理則更有其義焉（前圖以震為甲而後天艮位實先天震之本宮屬寅方故剝甲遁于艮此蠱之艮所以言甲也前圖以兌為庚而庚實坤土所生臨卦是也屬申方故萃亦庚合于坤此庚所以屬坤而巽與坤同德坤乃鄧子曰泰到盛時須以巽用此庚所以屬巽九五蠱自泰来入蠱泰互歸妹蠱亦互歸妹）泰坤上乾下天地父母交蠱之艮同乾德巽同坤德（先後天同位故）然艮上巽下（猶乾上坤下）一剛上止一柔下巽則天地父母不交象否天下事蠱壞而元不亨矣此所以必元亨而天下治也蠱則飭利在涉大川為往有事謂巽木得艮氣之通則

巽之氣交也。先甲後甲正元亨利涉之故。全以艮剛之成終成始者為主。彖傳以終則有始。天行言之。蓋艮居東北。開甲而受氣於西北之乾壬。木生在亥為先甲三日。連甲數之書召誥三月丙午朏越三日戊申皆連本日數有辯說在後天行終於艮。乾老先天西北艮位故爻稱考艮即貞下起元。甲壇氣于艮為子艮即起于先天之震位終。而復始開甲而生震乙。震在東即次艮卦有互震須合震言之則乾道復行於是。巽柔因艮甲而潔齊長養於東南之丙。巽因艮氣之通即成漸義為後三日。盡是西北東北東南陽生之事。故蠱言元亨。艮受氣乾壬而為甲為元。巽長養于丙。以坤陰佐陽為亨也。言先三日後三日。是艮甲必以乾父之道為事。乾為父老於西北為考故初爻稱父又稱考起元以開震。至巽而接於坤陰為成功也。至巽之九五剛巽中正。故巽柔雖有敝。以得貞而吉。悔亡而无不利。先庚後庚。當合蠱之先甲後甲觀之。蠱取甲明終則有始。巽取庚明无初有終。蠱之艮在東北甲方。對面西南即庚方。蠱之變巽在五爻。故庚繫於巽之九五。是巽五之庚。即從蠱艮之甲對面取之也。然艮固甲方。而庚則坤位非巽。何以繫之於巽。則以巽之於坤。猶艮之於乾。艮本先天乾位而移東北巽本先天坤位而移東南艮巽合乾坤艮甲承乾壬而開元於東北。歷震之乙至東南巽之丙而為亨。是為蠱之元亨。終則有始。

先甲三日後甲三日之義。巽戊在東南。天干戊寄旺于巳巳寄旺于未惟巳有戊土故巳火能生庚金而須用坤庚為主。歷兌辛。巽互兌巽位先天兌方猶艮位先天震方至西北乾之壬。接於乾陽而為貞。是為巽之貞无初有終。艮承乾壬即為甲故終而始巽戊雖庚所生必至坤而為庚是无初後乃終于乾壬是有終即坤不為先而以大終之義可見巽之用坤終以乾為主也先庚三日。後庚三日之義。戊先庚三日壬後庚三日巽本於坤為庚巽本在坤位庚主利能斷制以和義。此正繫辭傳所云德之制而能行權者也。然庚為陰殺。非甲之陽生比。必先三日用戊。戊土固生金而已。在火位。金生在巳火以制庚之剛而柔正以用之。若不見庚之用為无初。適甲艮庚以火制之同此義然後庚得其正。為輔甲之庚。正與保震義同蓋蠱互有震巽互有兌而蠱之艮即震之用巽亦即兌之用是兌震制巽艮制兌保震之義也後三日而終於乾壬。壬在亥為金之所藏。素問肺氣夜藏于腎即此而金之氣至是而有終。庚至是而得貞。是謂剛巽有巽之妙。無巽之敝故吉。先三日為巽戊。戊巳即坤土。庚生於母。即伏制於母子養母胎。後三日為乾壬。則庚藏於子。母藏子胞。如是而庚之性純。易之畏庚。制庚化庚用庚如此。細玩皆乾坤妙用。蠱艮用乾。乾統三男。首位於西北壬方。藏於坎癸至艮甲開元。歷震乙而迄東南巽丙而亨。巽即坤陰。自乾而接坤陰也。先甲三日壬也亦合癸言之後甲三日丙也亦合乙言之巽用坤。坤統三女而

不為首。不敢與乾對。陰陽之異也。故坤位西南。而寄用丁巽戊以代之。伏於離丁。（先庚三日為戊巳、而戊寄巳、巳寄未、戊巳之中可該丁、）至坤成庚主利。歷兌辛。而迄西北乾壬為貞。巽即坤陰。又自坤而接乾陽也。巽卦辭曰。小亨。九五曰貞。巽柔小也。其亨即接艮甲之氣。來至乾壬而貞。則貞下又嬗氣於甲矣。兩卦甲庚之義。序卦全圖之妙。俱見。（先庚三日、後庚三日、合巳言之、合辛言之、）且艮巽合成漸。固天地男女之正。同於交泰者也。（自巽戊至乾壬、合成小畜、序卦亦取小畜、）

辨甲庚先後三日說

漢唐宋諸說。以先甲三日後甲三日為辛丁。先庚三日後庚三日為丁癸。本義仍之。又引古人用上丁上辛為証。考古事類不同。用日各異。如吉日維戊。吉日庚午。亦用戊用庚也。召誥戊申卜宅。庚戌攻位。丁祀用牲于郊。戊午社于新邑。洛誥戊辰烝祭歲。是上辛上丁。特古人用日之一端耳。實隨時隨事用日。非有定也。且考古人記日。如召誥三月丙午朏。越三日戊申。又越三日庚戌。越五日甲寅。若翼日乙卯。越三日丁巳。越翼日戊午。越七日甲子。皆連本日為數。惟武成篇中丁未祀於周廟。越三日庚戌。柴望。自丁至庚。例以召誥洛誥。乃是越四日。而武成本非伏生書。為梅賾所上古文。知不足據也。且如畢命亦梅賾所上古文尚書。其六月庚午朏。越三日壬申。又連本日為三日。與武成不同。前後不一例。如此當以召誥洛誥為據。先後甲庚三日。應用壬用丙用戊也。若辛丁癸。恐先後四日。非三日矣。且於蠱巽之義。未明也。俟精易者更是正之。

易經觀玩篇序卦傳圖說

序卦次第明義

上篇

錫山朱宗洛稿

乾䷀ 坤䷁

首乾坤天地為造化萬物之父母也。傳曰有天地然後萬物生焉隱乾坤卦名而曰天地明上篇為天地化醇之理也。繫辭傳曰闔户謂之坤闢户謂之乾坤闔而乾闢之陽為施萬物資之以始乾闢而坤闔之陰為受萬物資之以成又曰乾坤其易之門。又曰乾坤其易之蘊參同契曰乾坤者易之門户衆卦之父母是諸卦皆乾坤所生今祇即序卦要義言之乾虛中為離二五變為重離坤實中為坎二五變為重坎。上下變則乾成大過象坎坤成頤象離。中四爻俱變則乾成頤象離坤成大過象坎此上篇所以乾坤始而頤大過坎離終也乾二爻變同人翻為五爻變大有乾四爻變小畜翻為三爻變履坤二爻變師翻即五爻變比坤三爻變謙翻即四爻變豫乾坤上下三爻皆互變則為泰否此上篇泰為乾坤之交而小畜同人乾之變者夾之師謙坤之變者夾之也至

乾三四爻。變中孚象離初上二五。俱變小過象坎坤三四爻變小過象坎初上二五俱變中孚象離。乾二四六爻變既濟翻即初三五爻變未濟坤初三五爻變既濟。翻二四六爻變未濟此又下篇所以中孚小過既濟終也合觀之其變處皆有坎離象要不外乾坤故曰父母也

屯䷂

次屯者坎合震陽為始。乾坤之元神元精元氣也。乾坤並列而乾實主乎坤坤實承乎乾坤上六純陰乾龍戰野則乾陽胎息于坤陰之中元黃相包而成子半之坎象。(後天卦位乾戰于亥)(息于子中)孕而生震艮兩男(坎兼震艮象雖曰兩男實以震為主震翻為艮)故乾坤後列屯蒙而序卦必列屯者。此時尚未以震艮男生為義專以乾神(元神)入坤陰為坎中陽精(元精)而精中有動氣(元氣)為震(震為雷中龍坎為水中龍)是真陽之氣也。此造化生物之源。先天性命之根(乾為性坎為命)(震為性中之仁)左傳子産曰人生始化曰魄(坎水之精)陽曰魂(震陽之氣)參同契曰元精雲布(坎)因氣託初(震)陰陽為度魂魄所居又曰晦至朔旦震來受符(坤為晦震為生明屯卦震合坎為朔)混沌相交接權與樹根基經營養鄞鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蠢動莫不由蓋乾神在坎精中震陽魂氣初動是氣運精流而肢臟筋脉

所由生也即彖傳所云雲雷動之經綸彖傳所云雷雨之動滿盈建侯而造草昧也越人難經以兩腎中間命門之動氣為元氣亦與此屯義合此氣上升翻而為艮即為蒙蒙之艮即水中真陽之氣上達於巔頂所謂循督而上會而止于泥丸者也人生之始如此造化之初亦如此是知元黃混沌鴻濛一氣萬物未生祇此天一水中元陽真氣為之魄兆也屯初至五互頤為大離象水中真火日藏水中

需䷄浮

次需者乾坎合上篇陽之主卦也天地生萬物而其所以

能生萬物者以坎離水火之精天一生水則坎又先離序卦既列屯以坎中元氣之動為生萬物之主即特列需明此坎一即乾一（坎居洛書之一為先天卦畫之一）乾坎中之陽即乾一之陽也翻訟而列需者坎陽既為乾陽貴上居九五之天位也天地生物以坎離而乾坤後屯需獨揭坎者觀河圖中心之一為無聲無臭五行混合之太極流為北一則天一生水水為五行之始萬物之數未有不根于一者故天一生水得五為六地二生火得五為七雖水火有別其實北一得中心之一即二也一與六即七也是二七之火即在一六水中始化曰魄魄陽曰魂魂即魄之暖氣火即水中真陽之暖氣觀屯自初至五互頤為大離象火藏水中需自三至五互離象水中生火是知天地之始止一水水中暖氣即真火也水精為月火精為日屯需獨揭坎豈獨有月魄乎蓋此時止有水止有水中之真火而日月未成象也至師之坎而月魄成同人之離而日體成小畜亦離日象也謙亦坎月象也於是天地以坎離日月之精交而成泰而風澤山雷生矣若止就屯需之互頤互離觀之即謂水中藏火日出水中可也是可見天地生物以坎離而離之氣原本于坎而坎實以中之乾陽為主故需之

乾坎合義同純乾而為上篇陽之主卦也與下篇晉對雜卦上十八以坤離合之晉終下十八以乾坎合之需終自坤而乾自離而坎自陰而陽也逆而還反其本原序卦上十八以乾坎合之需始下十八以坤離合之晉始自乾而坤自坎而離自陽而陰也順而播化于自然晉書天文志太白在南歲星在北名曰牝牡年穀大熟（歲星屬木震也太白屬金兌也太白在南與兌合離之革同歲星在北與震合坎之屯同合離合坎精互交故曰牝牡屯為造化之主革為制化之終序卦莫吉于此故云年穀大熟星經所云金在南木在北者此也史記天官書則云水金在南曰牝牡蓋水在南則為坎合離之既濟也此亦可為序卦屯革既濟之證）又志論渾天儀曰天果如渾者則天之出入行

於水中為的然。故黃帝書曰。天在地外。水在天外。水浮天而載地者也。又易曰。時乘六龍。夫陽爻稱龍。龍者居水之物。以喻天。天陽物也。又出入水中。與龍相似。故以龍相比也。聖人仰觀俯察。其如此。故晉卦坤下離上。以證日出乎地也。又明夷之卦。離下坤上。以證日入於地。需卦乾下坎上。此亦天入水中之象也。天為金。金水相生之物也。按陽爻稱龍居水中。與序卦首屯義合。其獨取需晉。又與上篇主需下篇主晉義合。至天入水中。金水相生。其說需卦。更合天地之初天水相涵義。

師 ䷆ 比

小畜 ䷈ 履

泰 ䷊ 否

同人 ䷌ 大有

謙 ䷎ 豫

次師小畜同人謙。夾泰卦居中。此乾坤之交天地絪縕萬物所由化醇也。師小畜同人謙反覆皆乾坤之中二五三四爻之交變象。此皆一陰一陽之卦。有天地水火之象者。外惟剝夬亦一陰一陽然得乾坤之上下爻而無坎離象。師坤坎合。乾交坤而成坎也。乾交坤之中爻師翩比二五皆坤之中也。謙亦乾交坤而

互有坎象者。乾交坤之三爻謙翩豫三四即坤之上與初也。同人乾離合坤交乾而成離也。坤交乾之中爻同人翩大有二五皆乾之中同人對師看。小畜亦坤交乾而互有離象者。坤交乾之四小畜翩履四三即乾之初與上也小畜對謙看。兩重變化。而中列地天交之泰而交則以坎離之精。蓋坤母純陰為本體。師為坤合坎實中而含乾陽之精。乾父純陽為本體。同人為乾合離。虛中而含坤陰之精。雜卦翩師取比為上十八陰之首翩同人取大有為下十八陽之終洛書比一翩為南九之義也序卦取乾坤互藏陰陽之精故翩比大有而取師同人兩卦之體坤乾在上而含坎離于下所以交也。小畜亦成離象為乾含坤陰之精者。謙亦成坎象為坤含乾陽之精者。至所以翩履豫而列小畜謙者。則以巽艮與坤乾同德。先天巽位西南即後天坤位是知巽與坤同德先天艮位西北即後天乾位是知艮與乾同德而小畜之四。謙之三。又居卦畫陰陽之正位。卦爻初三五為陽位二四六為陰位合六位同既濟乾坤相錯坎離相函小畜陰居四在二六之中得坤中心謙陽居三在初五之中得乾之中心故巽陰在乾上。義同坤在乾上。艮陽在坤下。義同乾在坤下。即地天交泰之象。總上數義觀之。此正繫傳所謂天地絪縕也。天地生萬物。以坎離之精相交。而水火為坎離之氣。日月為坎離之象。前屯需知天地之初止一水。觀屯需有乾未有坤知地亦未成質至坤水土合為地矣而互順互離。火藏水中。水火同宅。自一而二。遂同根分位。[illegible]謂道生一一生二二生三三生萬物三者即一與二為三也師則地水成坎月魄。謙亦坎月

象也同人則天火成離曰體小畜亦離曰象也地精惟月天
精惟曰兩精交而萬物生焉坎兼震艮兩象坎中上兩畫震象中下兩畫艮象又坎中陽畫降而動于下即為震升而止于上即為艮也師之坤合坎互有震翻為比
互有艮是地水為月而雷山亦孕於其中而謙則山翻為豫
則雷而雷山自地水生矣山從地墳水與相涵明矣雷在乾儀似宜從天從火然東北震一陽自坤來故雷本乾陽亦從地水起也離兼巽兌兩象離中上巽象中下兌象又即離中陰畫降而巽于下即為巽升而滋于上即為兌也同人之乾合離互有巽翻為大有互有兌是
天火為曰而風澤亦孕於其中而小畜則風翻履則澤而風
澤自天火生矣澤從天降火與相蒸明矣風在坤儀似宜從地從水然西南巽一陰自乾來故風本坤陰而亦從天火出也此即繫傳所謂萬物化醇也泰中互歸妹此邪
正倚伏之微機也翻則為漸而以小畜下卦之乾合謙上卦
之坤亦為泰以小畜上卦之巽合謙下卦之艮亦為漸此兌
震所以當翻巽艮歸妹則否漸則泰其理直從天地交來至
師同人則天地水火也而師上坤與同人乾亦為泰師下卦
坎與同人下卦離則又既濟也

隨 ䷐ 震

次隨者天地既交則萬物生故列先天四維男女之卦也
忝同契曰牝牡四卦以為橐籥乾坤為父母天地坎離為之

精其盈於天地間者惟此震兌艮巽之變化也其列隨而翻
蠱者陽自下生陰自上消此造化之常春雷自地奮秋霜自天降草木之榮自根其凋自葉造化消息可思又正卦反覆不易四維卦則西南巽即東南兌
之翻者西北艮即東北震之翻者而先天之變後天亦以兌
翻為巽而置兌于西震翻為艮而置震于東皆震兌之變化
而兌震乃得東西先天坎離之正位者此序卦所以列隨之
兌震合而蠱之艮巽即從翻見也蓋陽自下生陰自上消固
造化之常而陰宜在下陽宜在上則兌翻為巽使說而消陽
者巽而順陽與坤同德震翻為艮使動而闢陰者止而畜陰
與乾同德此又造化範圍之妙也故兌之見必制化為巽而
伏震之起必造極于艮而止觀下篇男女合之卦以巽艮合
之漸終而翻震兌合之歸妹正與隨相為首尾序卦之精義
可見而此則從絪緼化醇後見男女之生故列兌震合之隨
著造化之常未及範圍之妙不取男女配合之義也卦象互
大過頤萬物男女稟乾坤之坎離以生深居馮氏曰上經
皆乾坤坎離之卦其否者四卦隨蠱頤大過是也蓋頤大過
即男女之合成坎離者而隨蠱則為天地交後萬物男女生
之卦也餘咸恒損益漸歸妹取男女交合皆列於下篇

臨 ䷒

次臨者、坤合兌也。陰殺伏於萬物生時也。坤交乾、生兌巽女、乾交坤、生震艮男、故上列隨蠱、男女並生、而上篇陽不列乾之遯大壯、乃列坤之臨觀。先儒以臨為陽長之卦、遯為陰長之卦、固也。然文王序卦精義、蓋以遯大壯乾之合男者、為制陰之主、使陰統于陽、故列下篇陰之首。此則以臨觀坤之合女者、為消陽之機、是陰伏於陽、故列上篇陽男女並生之後、見氣化之中、即有此坤之兌巽女、而特列臨者、巽長女、本風陰順佐陽、後天卦位巽在東南陽方、兌少女金澤陰殺消陽、為最可畏。

離卦上十八、比後列臨、同此義。卦辭曰、至于八月有凶、危之也、後天卦位兌列西方正秋。歸妹卦辭征凶无攸利、正為此兌與臨卦辭相應。造化之範圍、帝治之兢業、聖學之克復、皆因天地氣化中即有此兌之故、伏在坤下、陰消之性未著、已令人悚然。雖互有震翻艮、又全卦一大震翻大艮象、此所以列上篇與下篇遯大巽象相反對、非止先儒之說臨為十二辟卦中二陽長也、但未盡序卦精蘊。然隨為震東兌西陰陽之大義、此則坤土生兌金、全在陰方、初至四又互有歸妹、巽于隨之互漸、安得不制之化之。蓋合觀以上泰隨臨之或互歸妹、或互漸、而震兌之必以翻艮巽為用、的然可見矣。

噬嗑 ䷔

剝 ䷖

无妄 ䷘

噬嗑、剝、无妄。其源從首屯卦來。皆保合震陽元氣也。

次噬嗑者、離合震也。上篇乾陽局、故列震男含離陰之卦也。與下篇困兌女含坎陽、對看此牝牡四卦、所以有坎離之交。列噬嗑而翻賁、以兌巽震艮離皆為四維男女之卦。然觀前之列隨、則尤取兌震為義、而臨之坤下兌其陰消之性、又直與首屯卦坎下震陽元氣相消息、故翻賁列噬嗑、為震之含離陰、蓋欲治陰先治陽、欲制兌陰先保震陽。震男含離陰、則所以交兌陰而制化之者已具矣。離火制兌金、其象離合震、初至四又互頤為離、又為頤中有物、是本頤而四爻為陽成噬嗑。三至五互坎象、初至五即互前首屯卦象。以此觀之、震為坎中真陽元氣、為頤互頤而合離、全是火日體而中藏坎水月、此震生化之本、所以與兌相交而相制者也。與下篇困兌合坎、互大過、本大過而中藏一離者、正相對也。

次剝者、特取止靜之義、即前所論陽自下生而宜上、震起必造極於艮而止也。震為坎水中真陽元氣、從首屯來也、合離火

含陰精而藏坎水。噬嗑為生化之本。此氣宜勿輕動。以敦厚之。翻坤合震之復。而特列坤合艮之剝。艮止於坤。互又全坤。陽氣貴厚。以主于靜而止者為本也。（離卦亦噬嗑合剝。）以下篇兌之合乾坤坎離者。（夬萃困革）皆列於中。著制化兌陰之義。上篇震之合坎離坤乾者。置一屯卦於首。（坎中震為元氣生萬物之始。首序與兌巽）而餘乃序隨臨後。頤大過。前著保合震陽之義。至下篇兌合乾坤坎離。皆全。（兌有合乾之夬）而上篇震有合坎（屯）合離（噬嗑）合乾。（无妄）而獨於坤。則翻震特取艮之合坤。（震無合坤之復）則以夬為兌陰合四正卦之始。未可取姤之巽。（至困兌合坎。萃兌合離。兌性方翻而為巽。是制化兌陰用逆也。）震則首屯巳

合坎。（屯即復義）同至噬嗑巳合離。故特取剝之艮。為陽氣宜敦厚止靜之義。而後序列震合乾之无妄。（保合震陽順用）是剝取震翻艮。與夬之未可取兌翻巽。巽者陰陽巽用也。且更有精義焉。坤兌合為臨。坤即為兌庚所由生。乃甲之死門。故震合坎（屯）合離（噬嗑）合乾。（无妄）獨於坤不以震合。而翻艮。是甲畏庚。遁於艮之生門以合之。此尤造化之秘妙也。序雜卦皆列艮合坤之剝。剝之外又列艮合坤之謙。而不取復。有至理存焉。非漫然也。術家遁甲之法。原於此。

次无妄者。乾合震。真陽元氣充盛也。○此卦直合首卦之屯來。（屯之坎中陽即乾陽。至此為乾全陽。成无妄。雜卦則以屯合大畜。震翻艮。）屯為坎中有真陽動氣。即乾之全神為造化之元氣。（需卦明坎即乾）所以生萬物者。歷師小畜泰同人謙五卦。乾交坤。坤交乾造化絪緼。而男女四卦生。因列隨以兌震為主。震即前坎乾所生。而兌則離坤所生。列一臨卦。見氣化中即有兌陰之女。可配陽而亦能消陽。陰受治于陽者也。陽制化夫陰者也。坤女之兌。主以乾男之震。震為真陽元氣。（即屯坎下之震從坎中來）此氣宜貞固充盛。蓋元氣足而陰沴自不能消之。噬嗑震合離。陽含陰精。可交兌陰而制化之。然震在下。動而未施。（至下篇豐震乃在離上施化。）而所含離之陰精。即

坤之陰。更列剝之艮止於坤。靜者陰精內養之固也。至无妄震合乾。（乾即首屯卦坎中之陽盛而為純陽者。）則元氣充盛矣。蓋造化以元氣生萬物。震男亦即此元氣保合之。以為生化之本。（天地萬物男女皆生乎此以為命。）彖傳曰。大亨以正。天之命也。象曰。以茂對時育萬物以真陽之元氣盛也。故翻大畜之艮。取无妄之震。序卦以震為義也。互頤火藏而雷伏。正與首屯同。二至五互漸觀屯卦辭曰勿用有攸往。剝曰不利有攸往。至无妄亦曰不利有攸往。則猶是建侯屯固之義也。元氣充固。乃可制兌而不為兌消。參同契曰。排卻衆陰邪。然後立正陽。觀无妄之義。則正陽

立而陰邪自却也方外爐火丹經如此此實造化範圍之理如
此孟子曰我善養吾浩然之氣聖賢性命之學亦如此

頤䷚
大過䷛

次頤大過者象離象坎而中含乾坤上篇以乾坤坎離為主
故序於此也。頤即乾來交坤之初上者中四陰即坤先天
震艮夾坤于北之象大過即坤來交乾之初上者中四陽即
乾先天兌巽夾乾于南之象上篇首乾坤終坎離而頤大過
實全具此象故列於此以中之坤乾合首乾坤之義而以象

離象坎合下之終坎離也抑更有精義焉乾坤以坎離交而
生男女男女又各稟乾坤之坎離故隨蠱頤大過四卦在上
篇為兌震巽艮之合獨無乾坤坎離而隨為兌震即互有大
過頤象翻為蠱為艮巽亦即互頤大過象此則震艮合為頤
兌巽合為大過亦無非坎離是男含離陰女含坎陽所謂陰
陽之精互藏其宅為下篇男女夫婦相交之根也震起為艮
合為一體故頤者陽體也兌伏為巽合為一體故大過者陰
體也震艮即乾上下陽交坤合為大離為火為日體兌巽即
坤之上下陰交乾合為大坎為水為月魄

坎䷜
離䷝

終次坎離者乾坤之精氣見上篇天地生萬物無非此坎離
也。乾坤中交則坤成坎含乾陽乾陽全在坎中故坎雖坤
體而實同乾義乾成離含坤陰坤陰在離中故離雖乾體而
實同坤義乾坤者體也所以交而絪緼化醇者以坎離之精
互藏其宅也若先坎後離更有精義蓋乾坤以坎離為用參
同契曰坎離匡廓運轂正軸又曰日月為易是也然尤以坎
為先以天一故也河圖中一流為北一先叅同契曰水為道樞其數名

一是也故上篇首屯即坎需即乾坎合是坎中陽即乾而晉
之坤離合列下篇與上需對是離中柔即坤可見乾坤坎離
四正卦雖並列上篇之始終實上篇主乾主坎為陽下篇主
坤主離為陰之義是坤離尤以乾坎為主而離中之坤陰尤
以坎中之乾陽真元之氣為性命根蒂也故先坎而後離然
則上篇屯與噬嗑无妄何以取互頤象而頤又何以列大過
之前反似先離象於坎象乎不知重坎中四爻互頤頤即坎
之中也先頤猶先坎也重離中四爻互大過大過即離之中
也後大過猶後離也以此觀之坎離雖分而坎中互頤為坎

包離水藏火月交日光離中互大過為離包坎火藏水日[illegible]月精如日主卯東月主酉西而二十八宿房月兔却在卯昴日雞却在酉亦此義更可見坎離相函水火同宅日月合璧之妙此皆乾坤天地所以成造化也

詳覩之不獨以需晉分上乾坎下坤離八卦中乾坤坎離四正卦翻不轉四維卦翻得轉故巽即兌之翻艮即震之翻此部子所以有六卦成八卦之說觀上篇於天地交萬物生後列隨卦兌在上震在下而上篇首屯即取震在坎下為始而噬嗑无妄皆取震在離乾下者翻為蒙賁大畜則震起成艮止在上隨卦亦然惟剝即特

取震之以艮為用者下篇首咸即取兌在艮上者為始而夬萃困革皆取兌在乾坤坎離上者翻為姤升井鼎則兌伏成巽在下咸卦亦然惟損之兌在下翻則成巽在上已伏巽之巽在上之義是又見上篇為震男陽下篇為兌女陰故曰上下分保震制兌義也

下篇

咸 ䷞

首咸夫婦一男女。男女一天地山澤通氣即天地之氣也。

傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯仍從天地提起從上篇源頭說來詞之鄭重如此蓋四維牝牡之卦相錯而交天地問萬化萬事父子君臣上下禮義皆由此起一乾坤坎離之精絪緼化醇為男女因之交錯相媾而化生者也書美釐降詩首關雎人倫之始萬福之原義上配乎乾坤故亦隱咸卦名而曰男女曰夫婦翻恒以兩少之交為致一而寄山澤通氣物所由往繫傳男女媾精萬物化生雖繫於損三爻損固兩少實未交但有當交之義耳且繫傳革首本引咸四爻辭有何思何慮一致之語與寒暑相推生明生歲之義兌為暑日所運行之氣艮為寒月所

運行之氣皆交也則咸實有男女媾精萬物化生象而反於損三爻發之者正前後相應言當如咸四之致一也損爻辭曰三人行則損一人此損三正義一人行則得其友言當如咸則致一而得友也蓋言損自有可交之理但在致一不致一耳故爻象亦曰一人行三則疑也言當如咸之致一不然則損爻辭中每有如此兼設兩義者此當抹入損卦爻辭解參同契曰兩弦合其精乾坤體乃成者此也䷞以兌為上弦艮為下弦以兌上陰合艮上艮上陽合兌上兩體合便成乾坤是下首咸原與上首乾坤同二至上互大過坎象中含乾亦仍如上篇乾坎意為始也而大過為陰體兌口上陰見巽股下陰伏艮剛互之此艮即震陽起而成艮者參同契曰觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其即符非有工巧以制禦之者此也然聖人

作易必取此象而言之者何哉蓋男女云者猶陰陽也自一天地陰陽交媾野馬絪縕兩精相搏本來造化如此故以男女言之此為切義而君臣父子昆弟朋友凡諸倫類相感相應何莫非精氣之相求其感應正則為漸不正則為歸妹皆此義也（詳在前序卦傳文後）獨陽不生獨陰不成必無獨而成化者咸卦辭曰取女吉豈祇取女然哉其旨洵至精且微矣兌互至艮之二為大過艮互至兌之四為漸故下篇咸首而以漸終初至五互遯故次以遯焉

遯䷠（大壯）

次遯者乾合艮陽為始下篇制兌陰次咸而即列此陽統陰女以男為主亦造化之理也上篇乾坤後列屯取坎下震為真陽元氣是謂陽動之體陽動必起而為艮方與剛健之乾同德（乾艮先後天同位）故噬嗑合離含陰精後震翻而取剥之艮合坤而止於靜次以无妄震合乾蓋必震陽起為艮而後震與乾合也上篇要終於震合乾之无妄下即始於艮合乾之遯次遯於咸承无妄來（无妄乾下震翻為艮即成遯蓋震陽起而為艮剛者）翻大壯仍取如剥之艮止不取震動（如屯剥无妄不利攸往之義也遯初爻亦云勿用有攸往）首咸為止而說男下女遯亦合乾陽篤實剛健而止於下此男之

所以能成夫也觀咸初至五之為遯象知交乎兌者即此艮合於乾之陽剛也且此卦與上篇臨反對臨列隨後兌合坤而消陽遯列咸後艮合乾以御陰中互巽翻互有兌又全卦一大巽象翻則為大兌象（此所以下篇與上臨為反對）又初至五互漸伏後終漸義

晉䷢（明夷）

次晉者坤離合下篇陰之主卦也造化之初水與天始天亦與水相函而火則蔵水中地則未成形（觀屯需兩卦有互頤互離而無坤至師同人乾坤坎離全而天地水火日月並列小畜謙則有巽艮翻即兌震而風雷山澤乃皆成象于中而萬物生）故坤離原本乾坎（天一地二火生水中詳上篇需卦論）序卦以乾坎為陽列需于上以坤離為陰列晉于下夫論男女之坎離則乾道成男虛中為離坤道成女實中為坎離體本乾坎體本坤故噬嗑合離為男含陰困合坎為女含陽是離從乾同日之施坎從坤同月之受何以反列需之坎於上列晉之離於下此蓋有兩義焉宜分觀之以乾離同位於南坤坎同位於北論則離即乾為男之陰（故震得離位）坎即坤為女之陽（故兌得坎位）如噬嗑困之坎離為震兌各含之精故家人巽之合離為女交乎男之離陰蹇艮之合坎為男交乎女之坎陽也而以乾坎為陽坤離

為陰論則坎中陽即乾陽離中陰即坤陰故以乾坎合之需為上篇陽之主以坤離合之晉為下篇陰之主此離中坤之真陰所以合坎中乾之真陽而化生者也三至五互坎火中生真水水即火中之陰精需之水互火則坎陽升而交離晉之火互水則離陰降而交坎需互離初至五成大有晉互坎初至五成比離卦上十八始比下十八始大有上陰而下陽也序卦上十八需有大有象下十八晉有比象上陽而下陰也可參看參同契曰坎男為月離女為日不從坎月之本坤魄離日之本乾體而專就坎中之乾真陽離中之坤真陰言則坎固為男離固為女陰之所以與陽媾者此離中之坤陰也且上篇乾陽而坤之坎雲上于天下篇坤陰而乾之離明炤于地一交象也故晉之坤離合義同純坤而為下篇陰之主卦也與上需對

家人 ䷤

蹇 ䷦

次家人蹇者巽陰合離艮陽合坎男女本乾坤之坎離以相交也此與上篇地天交之五卦對看女本坤而含坎陽男本乾而含離陰故噬嗑震合離中互一蹇卦困兌合坎中互一家人卦即此兩卦也家人女合男之離陰蹇男合女之坎陽為互交象其取巽艮而翻睽解之兌震亦以巽陰艮陽居

正而序卦又主兌震必使兌見為巽伏震起為艮止也觀上篇小畜謙取巽艮而下篇家人蹇亦取巽艮後之男女合必終以巽艮之漸其旨的然見矣巽同坤巽有坤義坤道全寓巽艮同乾艮有乾義乾道全寓艮是家人猶坤離合與上坤坎合之師對師坤含坎陽是坤陰本體所含之精而家人同坤合離亦互交乾陽之離陰蹇猶乾坎合與上乾離合之同人對同人乾含離陰是乾陽本體所含之精而蹇同乾合坎亦互交坤陰之坎陽皆互交義也離本乾體則家人正同上之小畜坎本坤體則蹇正同上之謙而以巽為坤義在離本乾體之上又泰象也艮為乾義而在坎本坤體之下又泰象也是以兩卦倫上篇五卦之義而上有坤乾合之泰實象而此無男女之實象則漸卦列於後故也上篇以乾坤分列為首故師小畜同人謙之間列乾坤合之泰卦實象下篇首即列男女合之咸又終以巽艮合之漸同陰陽泰交之卦故家人蹇之間不更列陰陽交合卦應細玩之師至謙為上篇乾坤之坎離交家人蹇為下篇男女之坎離互交且以蹇之上坎合家人之下離則既濟也以家人之上巽合蹇之下艮則漸也此又下篇所以男女合必取漸而水火終既濟也兩卦家人互重離中互坎火藏水月受日光蹇互重坎中互離水藏火日交月精同上篇終之坎離亦具下篇終之坎離既濟義蓋家人蹇又各互得既未濟也

損 ䷨ 益

次損者亦男女夫婦也然山澤未交而天地之氣未通也首咸即著交象家人蹇又著互交之象何以反列未交之卦益亦同天地交後列隨之男女卦者故列損之艮兌取男女之未交見如咸之媾必由漸之以正合來而以明陰陽配合之精義也夫陰陽之交必先配合固非漫然震陽元氣固當充盛起翻為艮然必如剝之艮止而靜遯之艮剛健而止于下兌陰又當從巽化方可配合而有陰陽之交（如漸兌未見是也）制化之妙而艮在上既未如遯之止于下又不如剝之止于靜而從未制化之兌說則為損象（天地山澤之氣自東南感于西北則知雲密而多雨自西北交于東南則不和雲雖密而常不雨咸自東南而西北交者損則自西北而東南交者繫傳媾精之）義雖於損三言之亦明其當然之理陰陽之交應致一如此耳其實本泰卦而乾損一陽為陽所由始衰故雜卦傳曰損益盛衰之始（益本否卦而坤益一陽為陽所由盛此為轉機）此皆以兌故此夬萃困革必盡制化兌陰之妙猶上噬嗑剝无妄與首屯必保合震陽也咸互大過坎象中含乾此損互頤離象中含坤至漸而互離坎此陰陽配合嫁娶之象必取義於漸也故必至兌陰制化之後乃列漸為男女之正交

夬 ䷪ 姤

萃 ䷬ 升

困 ䷮ 井

革 ䷰ 鼎

夬萃困革皆制化兌陰也（自夬至革兌合乾坤坎離最整齊極分明）

次夬者乾合兌與上剝對然此為制化兌陰之始也兌未化巽故不取姤與上震之自屯合坎噬嗑合離可起而為剝之艮止者異也（說見上剝卦論）澤降於天陰消自上而為兌金陰肅殺然與乾同體（即坤陰交乾之上者先天乾卦兌與乾皆在太陽中來）乾為父健而說決而和以乾父陽金之剛制之雜卦以夬終決柔之義使歸純乾序卦以夬始制陰之義使從巽化互皆重乾乾陽盛而陰可制矣

次萃者坤合兌與上无妄對兌有坤順之性也无妄真陽氣盛而乾健之性合萃真陰氣和而坤順之性合也澤瀦於地陽擠於下金陰收斂生於坤坤為母說而順剛中而應以坤母之土德柔之此卦與上臨同為坤合兌相應而異臨兌在下陰消之性隱伏可畏與雜卦同義萃則兌在上取坤以柔之亦如雜卦列萃於震艮合坎乾後而有順義也（餘夬困革相應）

之卦為頤所咲序卦皆從鄰可見上列臨偶有微意此卦又當與遯對看蓋首咸取兩少之交則艮合乾艮之所以能成夫（男得兌合坤乾道）兌合坤兌之所以能成婦也（女得坤道）遯之艮從上无妄之震來元陽充盛雷動合乾翻艮山剛含乾是為三十而壯有室可以娶也萃之兌合坤及笄而字二十而可以嫁也然震列翻艮之剝又列翻艮之遯而兌不列翻巽之姤又不列翻巽之觀者何也以上无妄之震自屯與噬嗑既合坎離來此兌則未合坎離也且陰陽異體巽陰宜伏而隱固不如艮陽之可顯而列也萃上至四互大過坎象二至五互漸象與（臨之五至初互歸妹異故臨萃不同義）二至上互咸象大過者女之成體也咸者交乎艮者也漸者女之待男行而成婦道者也故萃之兌合坤兌之所以能成婦而初至五互觀即巽陰伏序不列觀之義（无妄上至二互遯即艮陽可顯列者）次困者坎合兌與上噬嗑對下篇坤陰故列兌女含坎陽之卦也兌女合坎陽此所以交於震之離陰而生化者（後天卦兌震得先天東西坎離正位此兌震所以分含坎離之精而噬嗑困兩卦正見合坎含離象）其象上至四又互大過為坎又本大過而三陽成陰為困二至四互離象上至五即下革象（與噬嗑對看）以此觀之兌為離火真陰元精為大過互大過全是水月體而中藏離火日此兌生化之本所以

與震相交而相受者也兌金性陰殺澤滙為水水為金子以水泄之且坎中陽即乾其洩之也猶乾以剛制之也而兌性乎矣兌得坎坎中有戊此所以合於震所得之離已也次革者離合兌陰為制化之終與上屯對兌亦乾坤之真陰元精合離而成化也坤交乾真陰入於乾中為離午中之陰生兌巽陰女而陰自上消尤以兌為主巽即兌之翻者益配陽以成生化之功者此兌陰而消陽以致災沴之害者亦此兌陰不如震卦之為陽生氣也故上篇以保合真陽為義其序震之合乾坤坎離者特取屯坎下震為真元陽氣造化之初生命之主而後則合離翻艮合坤以合乾（噬嗑剝无妄）惟貞固不輕動使元氣充盛而已若兌陰則必制化之故下篇雖首咸著男女媾精化生象要此兌陰有金澤秋殺之性能消陽損乾而破泰天地閉有此兌陰造化豈可無範圍之妙而即成媾精化生之功乎人事豈可無斡旋之用而能成夫婦父子君臣上下之禮義乎於損卦後歷序兌陰之合乾坤坎離治（上震陽自合坎而離翻艮合坤而合乾下兌陰自合乾而合坤合坎合離其陰陽順逆之用上下篇互觀之極）分明至革而恰與上篇屯為首尾（屯震合坎革兌合離）其制化之妙用如治病然從者反治（如以寒治寒以熱治熱順病氣以藥之者素問謂之為反治）决而和之

以乾父。(乾與兌金同氣)虛則補其母。順而柔之以坤。實則瀉以子。導而洩之以坎。逆者正治。(如以寒治熱以熱治寒逆病氣以藥之者素問謂之為正治)革而正之以離夬。(後天卦乾坤夬之坎離夬之而兌位正秋即此義遇甲艮庚惟乾圖如此震之正位于東者艮終始之巽助之巽艮合為漸而震乃得主生物之功)制化至革是正治也。洛書置七于西。置九於南。金火之數。與河圖相易。所謂金居火位。火入金鄉者此也。九色星白為最吉。為兌金本色。乃不與兌而以予乾坎艮三宮。而兌七為赤。予以火色者。亦此意也。兌合乾坤坎至合離。陰殺消陽之性化。下篇以晉卦為主。亦主以此離也。上震以坎孕洛書一三水木相生。下兌以離化洛書七九金火相制。革互大過。為大坎。象火中有真水。月同日度。上篇震如朔。下篇革如晦。屯為震陽播化之始。革為兌陰從化之終。如雜卦取北一返南九之義。上以坤坎合之比始。下以乾坎合之需終。而需後大過至夬八卦。序卦革後至既濟八卦。其不可思議如此。又太衍五十。其用四十有九。以六十四卦計之。自乾至革恰四十九。蓋變化盡矣。革之義精矣哉。此革卦辭所以備元亨利貞之德也。

震 ䷲ 艮

漸 ䷴ 歸妹

豐 ䷶ 旅

巽 ䷸ 兌

渙 ䷺ 節

次震漸豐巽渙者。列四維震艮兌巽之重卦。而以漸豐渙見男女所由配合也。下篇為坤陰女而女合乾坤坎離。然後可歸男為夫婦。漢匡衡曰。大上者民之父母。后夫人之德。不作於天地。無以配神靈之統。而理萬物之宜。故夬萃困革之後。兌陰從制而化。始列震艮兌巽之卦。女既變而取巽。男不變仍取震者。陽淑陰慝。震即可為艮。故艮從震之翻見而兌則從革而化。當終以巽也。(上篇震皆在下真陽元氣宜貞固也至此兌陰制化後明嫁娶義乃始列震而豐之含離陰精者震亦在上與噬嗑之在下異將動而施化矣明乎此震為真陽元氣從坎天一而來為生命之主雖前取剝取止之艮要即此震當陽壯上起為艮山之剛者而生化之功終主之以震也故列震而豐亦震在上艮則從震之斷而見焉下篇兌皆在上惟損在下為不交而巽則家人著以坎離交同泰之義尚非巽正義至革兌陰制化後則列巽斷兌而漸渙皆取巽在上者更不復取兌矣此可以見造化神聖範圍斡旋皆尊震陽而抑兌陰此序卦之旨也此明列震巽而翻兌之故)震艮為男。而豐則男含離陰者也。巽兌為女。而渙則女含坎陽者也。於是有男女坎離之交。而豐次震後。渙次巽後。象男女之各長養於家。乃取女歸男。列漸於震後。象女自家而歸男為室也。(此明漸豐渙所以序列之次第如此)前咸損取兩少

之交為咨耳此取女之少而長長而後可歸男之義恒言夫婦之久而其初必少兌為少女、而歸男必長各有義焉蓋及笄而字于女則已長也于歸則猶少也故以女言之巽為長女以婦言之巽仍可稱少婦也即兌之巽焉耳、歸男而取漸巽。即兌女從化而翻者。即巽兌女、以制化之後能翻婦道故取巽義非必過時愆期而後為巽女也兌巽不得作兩人看、艮即震男剛起而止者。艮即震男以陽盛之極能行夫道故取艮義非既列震長男而又取艮少男也艮震不得作兩男看故大過兌巽合為一女頤艮震合為一男并有二男女也觀咸為男女交。兌艮剛柔相媾而初至四。恰成漸。故漸為夫婦成禮。陰陽配合也。且咸損皆三與上。乾坤之陰陽變易。漸則三與四交。陰上陽下。切近而比合於夫婦象更明。小畜之三四亦此象故夫妻之名繫三、但以乾剛迫之太過故反目未合耳、

中雖似互未濟然三至五互離交於巽體二至四互坎交于艮體。此即豐渙之次離、實媾精也。四得陰交之正。同坤三得陽交之正。同乾漸直同泰交、可悟前家人睽與上篇小畜睽獨取巽艮之義觀漸卦辭曰。女歸吉。利貞。咸卦辭曰亨利貞取女吉咸為互漸上有兌陰二兩畫加亨字以漸巽陰儀中西南合為利貞咸兌陽儀中東南合艮故加亨字也、若歸妹則三四陰陽不正陽上陰下同天地不交之否卦辭曰征凶无攸利。故從翻。六十四卦辭著凶義者、惟臨與歸妹為著臨曰至于八月有凶他卦未有此也以兌陰生也至歸妹則直曰征凶无攸利而已知序卦取漸不取歸妹之旨總以兌故也乃知首咸次損但取卦有兩少交咨象而夫婦之道要以漸見也。兌女終以巽巽德同坤女而婦且有母道矣猶男之貞

以艮艮德同乾男而夫且有父道矣是男女媾精萬物化生亦同天地絪縕萬物化醇宇宙間造化人事何一非陰陽之精氣相感相應者誠能陰常巽順乎陽陽常主宰乎陰如漸之正合精氣交孚豈不有泰而無否哉傳言男女夫婦為父子君臣上下禮義所由錯盡之矣此明漸義終。震三變豐巽三變渙翻則艮四變旅兌四變節故豐列震後渙列巽後也震二變歸妹翻則艮五變漸巽二變漸翻則兌五變歸妹是震巽各有漸歸妹之變而必取于震者女歸男也此論卦變以明豐所以次震渙所以次巽并漸所以獨次于震之故。震艮既皆有互頤象震初至五、艮三至上、而震二至四四至上艮初至三三至五又皆互小過巽兌既皆有互大過象巽初至四、兌三至上、而巽二至四四至上兌初至三三至五又皆互中孚。此男女坎離之互相藏故下恰以中孚小過既濟坎離之交終。序卦之精密豈尋常思慮之心所能安排者非神明其德而知天地之化育其孰能與於此。此論震巽互為中孚小過既濟之根

中孚 ䷼　小過 ䷽

次中孚小過者。巽兌合成離象。艮震合成坎象也。上男女

夫婦之義盡矣此列男女夫婦之交坎離者上篇絪縕化醇以坎離故列頤大過合坎離而中互乾坤者終上以乾坤坎離四正為主之旨下篇媾精化生亦以坎離故列中孚小過合坎離而中有震艮兌巽互相包者終下以震艮兌巽四維為主之旨（中孚巽兌合離象中互震艮合之頤小過震艮合坎象中互兌巽合之大過）離陰精男之所有頤即震艮合之陽體而中孚以巽兌合離而藏互頤坎陽精女之所有大過即巽兌合之陰體而小過以震艮合坎而藏互大過是陰陽相交坎離互媾震艮巽兌四象混一也日施精於月月受光於日故上以坎離終下以坎離交之既濟終

既濟　䷾

終既濟知易之變化一坎離之交也（中孚小過即乾坤初上二五之俱變亦即為乾坤中三四兩爻之俱變既濟即乾坤二四上與初三五交錯而互變者）絪縕化醇天地也媾精化生男女也莫非此坎離之精坎離之化也精交則化矣萬物所以生生而變化無窮者以既濟不以未濟也未濟則窮矣故雜卦曰男之窮也既濟三陽得位三陰亦得位（未濟反是）為乾坤相函晦朔日月合璧之象故翻未濟而終既濟文王序卦六十四以翻覆為義止三十六其意必特重先列之卦但既列此卦則翻轉自有彼卦耳如既濟翻轉自有未濟孔子作傳曰物不可終窮正見當轉未濟為既濟而常以未濟為惕耳要之序卦文王本意正取坎離既濟坎離一息不交則萬物不生而乾坤或幾乎息矣參同契曰日月為易亦此意也易六位成章初二三兩陽夾一陰位即離四五六兩陰夾一陽位即坎知六十四卦位皆既濟凡卦皆從既濟生即雜卦亦以特分列歸妹未濟夬三卦於末以盡決柔之旨其若於姤漸既濟亦從反易之例則一如序卦三十六而終既濟也（雜卦反覆三十九以歸妹未濟夬三卦之故此有精義正以漸則同泰而既濟歸妹則同否而未濟也詳雜卦傳圖說中可參）野馬絪縕太和之氣無止息此造化所以無一刻之停而生生不窮坎離之用大矣哉

易經觀玩篇雜卦傳圖說

目錄

易經觀玩篇雜卦傳圖說

雜卦傳經文大義

錫山朱宗洛稿

乾䷀　乾剛

坤䷁　坤柔

比䷇師䷆　比樂師憂

臨䷒觀䷓　臨觀之義或與或求

屯䷂蒙䷃　屯見而不失其居蒙雜而著

震䷲艮䷳　震起也艮止也

損䷨益䷩　損益盛衰之始也

大畜䷙无妄䷘　大畜時也无妄災也

萃䷬升䷭　萃聚而升不來也

謙䷎豫䷏　謙輕而豫怠也

噬嗑䷔賁䷕　噬嗑食也賁无色也

兌䷹巽䷸　兌見而巽伏也

隨䷐蠱䷑　隨无故也蠱則飭也

剝䷖復䷗　剝爛也復反也

晉䷢明夷䷣　晉晝也明夷誅也

井䷯困䷮　井通而困相遇也

咸 恒　咸速也恒久也

渙 節　渙離也節止也

解 蹇　解緩也蹇難也

睽 家人　睽外也家人內也

否 泰　否泰反其類也

大壯 遯　大壯則止遯則退也

大有 同人　大有衆也同人親也

革 鼎　革去故也鼎取新也

小過　小過過也

中孚　中孚信也

豐 旅　豐多故親寡旅也

離　離上而

坎　坎下也

小畜 履　小畜寡也履不處也

需 訟　需不進也訟不親也

大過　大過顛也

姤　姤遇也柔遇剛也

漸　漸女歸待男行也

頤　頤養正也

既濟　既濟定也

歸妹　歸妹女之終也

未濟　未濟男之窮也

夬　夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

序卦傳於上下篇首數語提明大義有天地然後萬物生焉。有天地然後有萬物有萬物然後有男女至禮義有所錯是也。雜卦見義在起訖數語首曰乾剛坤柔至後曰姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也語相對此即彖傳本文知雜卦祇

為安頓此兩柔姤以乾剛為主而柔遇之夬則直以乾剛決之矣以兌柔為陰消之氣也又著男女字見通局男治女女歸男之事也曰剛柔舉盡天地造化陰陽之理曰男女則吃緊為人事言故君子道長小人道憂至末特為揭醒

漸女歸待男行歸妹則曰女之終未濟則曰男之窮知以漸為主故序卦男女夫婦之正終以漸若歸妹非正也故兌女歸男雖女以是終而三陽失位男以是窮見男之治女其事無巳時也語亦相對

雜卦微示精義不但起訖數語比師雜卦之始曰比樂師憂坎

中剛即乾可擬為離乾者此剛也而陷於坤柔亦此剛也坎剛宜出坤不宜陷坤比剛上則云樂師剛下未易出則云憂比剛上大君在上柔相親附師剛下丈人長子行乎險中孰憂之孰樂之君子也至夬而小人憂柔與末相應乾剛坤柔外震艮兌巽離坎亦見義震起也剛起闢柔也艮止也剛止制柔也兌曰見柔上見消剛也巽曰伏柔下伏順剛也故必少女擬巽且少女合乾終也離曰上南九也坎曰下北一也然離宜下濟坎宜上行故坎反而南則既之定也猶水定火也坎未反而南則未之窮也為後既未濟伏意損益為乾坤剛柔損益之始故曰盛衰之始至否泰為乾坤剛柔之交則曰反其類也前十八卦坤坎坤離合比晉後十八卦乾離乾坎合大有需上用坤柔下用乾剛反其類而歸剛此其樞也

孔子作文傳特於乾坤之初爻曰陽在下也陰始凝也餘無一陰陽字而知三百八十四爻皆陰陽消息也序卦傳於上下篇首特著天地萬物男女夫婦字而知反復三十六皆天地萬物男女夫婦變化也雜卦傳於起訖特著剛柔男女字而知反復三十九皆剛柔男女妙用也剛柔男女盡造化人事理無不該而末則曰君子道長小人道憂蓋所重在是此孔子作傳意也首乾坤終既濟則亦同序卦三十六而所以三十九者末三卦歸妹未濟夬也漸則既濟歸妹則未濟欲少女之終懼男事之窮而以剛決柔終聖人之情見乎辭矣

聖人心胸淵大義理渾化雜卦次第中具如許奧旨只首尾總地輕輕數字點明其中却似古筮辭例各以一字作卦斷蓋精蘊並發不似後世文字一篇止明一義也與序卦傳同法看極瀟脫簡約直巨細精粗無不到今作圖說只從大處闡明次第本意若逐卦字義則先儒之說備矣

伏讀

御纂周易折中雜卦明義曰先儒有以雜卦為互卦者今用其說而詳推之蓋用胡氏說也案胡氏說亦未盡雜卦之旨特以雜卦之所以然諸儒莫之及故姑即此以備其說耳今復紬繹本意與序卦同作為圖說以俟採擇而前人諸說亦另錄其畧於後以備參考云

易經觀玩篇雜卦傳圖

雜卦諸說考畧

錫山朱宗洛稿

孔子序卦傳本文王之易。即上下經次第。雜卦亦必有所本而作。伏讀

御纂明義總引曰、雜卦乾坤之後。繼以比師。其次敘又與序卦無一同者。是豈無義存焉。而諸儒皆莫之及。惟元儒胡氏於篇終微發其端。未竟其緒也。今按序雜卦合觀之。知序卦主需乾坎合為上篇。主晉坤離合為下篇。自陽之陰。順以播化。雜卦上始坤坎合之比卦。而終坤離合之晉卦。下始乾離合之大有卦。而終乾坎合之需卦。自陰之陽。逆而返元。其用順逆不同。故次序各異如此。又疑此即歸藏商易之次序。所謂坤乾之義。孔子所得於宋者。至震翻艮。兌翻巽。取漸不取歸妹。其義自合。蓋古今理數本無殊也。今亦為之圖說。可與序卦相發。而所以異處各有至理寓焉。先儒亦有說。更錄於左以備考。

韓康伯曰雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也。孔氏穎達曰序卦依文王上下而次序之雜卦孔子更以意錯綜而對辨其次序不與序卦同。胡仲虎曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見每一卦反復為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦而雜下經十二卦於其終此變易之義也。坎漸交之中者每居上經內今附於下震艮巽兌交之偏者每居下經內今附于上其本正卦無反對者本上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者六卦皆交易之義也十二辟卦除乾坤外上經否泰臨觀剝復陰多於陽者十二下經遯壯夬姤陽多於陰者十二今雜卦移否泰於下三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經三十六晝在下經二十四晝今附于上者二十四晝附于下者三十六晝愈見其交易之妙再若合六十四卦論之上經三十卦陰爻多於陽者八下經三十四陽爻多於陰者八今附上三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附于下三十四卦者陽爻百二十陰爻八十四而陽多於陰者亦三十六以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今附于上者陽爻二十九陰爻五十七而陰多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽多於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特見陰陽互易之妙而三十六宮之妙愈見矣。自大過以下不反對者竊以為雜物撰德非中爻不備此蓋指中四爻互體言也先天圖之左互復順既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣雜卦中取互體又其最雜者也。上三十卦終之以困柔掩剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔掩剛君子不失其所亨也剛決柔君子道長小人道憂也然剛天此間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人言之厥旨微矣。蔡節齋曰序卦傳流行之易也雜卦傳對待之易也。熊季重曰合沙鄭氏云雜卦雜合為一章無上下之分然乾坤至困亦三十卦咸證至夬亦三十四卦與序卦同由是推之則其雜也豈無說而然哉是必有其說而易師失其傳矣。訂詁曰雜卦夫子第十翼也雜者錯綜其次不依文王卦序孔子既恐後人頗亂文王卦序為之傳以辭屬之又恐後人以序卦為定理故雜亂其次前者居後後者居前然皆以兩兩相對為義。來元成曰序卦之意知六十四卦之可為四千九十六卦也雜卦之意知六十四卦之可為三十六卦也。錢啓新曰雜卦細玩之皆扶陽抑陰之義而養生涉世之道兼焉首揭乾剛坤柔明易之剛柔並用聖人憂夫剛之不能

敵柔也每每扶剛抑柔至于大過以剛過於柔而顛恐人遂以剛之不過柔而不知柔之有難制也則舉始生之一柔而易視之矣於是舍頤而舉姤明柔之遇剛雖五剛不能制一陰也夫世豈有剛而廢柔男而廢女者如漸之女歸待男而行貞女也可娶也若姤之以柔遇剛則邪女也不可遇也漸後繼之以頤言男女飲食之事无不以正為道也頤以養正如是可以交矣故受之以既濟既濟定也言不亂也夫女不歸男則无家故歸妹女之終也男不交女則無後故未濟男之窮也男女剛柔豈可以相無乎所惡於柔者惡其遇剛之柔將至于滅剛也不可不以夬治之夬之剛決柔決此遇剛之柔也有夬之決而後乾剛坤柔固可並尊于天地間矣

○案右諸說。如訂詁直淺臆耳。餘皆有所發明。中惟胡仲虎為詳。然自乾坤至困。自咸至夬之說。此同合沙鄭氏。與序卦六十四上三十卦下三十四卦合矣。而於反覆三十六。上下各十八。則自乾坤至井少兩卦。自咸至夬多五卦。不相符也。分處既誤。則上下卦交陰陽相錯之數。雖詳悉分明。皆牽强而非自然本義矣。且序卦取有天地然後有萬物。有萬物然後有男女夫婦。而禮義生。故下首咸。若雜卦。剛決柔。則不同也。序卦以化醇化生為義。上陽而下陰。雜卦以剛決柔。柔返剛為義。上陰而下陽。所謂順以播化。生人生物者。序卦也。逆以返元。入聖合天者。雜卦也。惟順逆不同。故上下卦交陰陽之數。以相反而相符。則此義未有見及者。至大過以下。取先天左右互卦。先儒皆主此說。亦通篇可作此解。然互卦祇易中之蘊而非其精。以雜卦之名雜。而於繫傳中雜物撰德之言求其義。亦強為之說。未見確然也。若錢飲光扶陽抑陰之理。甚精。而雜卦如何扶陽抑陰之理未達。故自大過以下。言理似明而於雜卦次第未當。且亦未明所決者。在兌柔故也。熊季重引合沙鄭氏失之。然其言曰。是必有其說。易師失其傳。則洵乎未有能究其說者。蓋失其傳也久矣。

又元龍仁夫字觀復撰周易集傳謂雜卦為古筮詞春秋傳所引屯固比入坤安震長皆以一字斷卦義此類是也孔子錄之以羽翼經初非創為彖此以示斷卦義如古筮辭例則可竟以為古筮辭則臆說也且何以次第若是而首尾剛柔男女之義謂何亦淺甚矣

家晦菴本義云。自大過以下卦不反對。或疑其錯簡。以韻協之。又似非誤。未詳何義。案此想見家晦菴讀書詳慎。未得其解。則姑闕其疑。不強立一說也。而曰似非誤。未詳何義。則固知其有義。特未詳耳。而蘇氏蔡氏乃有改正之本。竟更易聖經。不詳玩深思雜卦三十九。所以不同三十六者。正以歸妹未濟夬。特列既濟之後。固別有精義在也。

御纂明義推胡氏互卦之說。而悟大過一卦。可互成諸卦。為循環互卦圖。極精。今所作圖說亦相似。但以先天卦圖。兌巽夬乾於南為大過之卦。四維旋轉會於乾元為義。與互卦說異。

易經觀玩篇雜卦傳圖說

雜卦橫圖 始坤坎坤離合返乾返以還元同序卦

乾剛 乾

坤柔 坤

○坤坎合比 比 師

兌柔合坤 臨 觀 初至四互歸妹

震剛合坎 屯 蒙

兩剛男震 艮

剛男柔女合損 益 臨上變剛為損初至四仍互歸妹

乾離乾坎合自陰而之陽逆分上下義本亦終于既濟

首列乾坤明剛柔大義以十二辟卦言之乾自復長從坤來乾自姤消從坤往乾剛消長往來於坤柔中

乾剛消於坤息為坎起坤坎合之比卦居洛書北一

臨兌柔自坤生此決兌柔決柔

屯至大畜震剛合坎翻為艮合乾震用坎乾為決柔之體

坎統兩剛男故列震以翻艮

損互歸妹同臨兌柔損剛

震翻為艮合乾 大畜 无妄

兌柔合坤 萃 升 中互漸

特提震翻為艮合坤 謙 豫

震剛合離 噬嗑 賁

兩柔女 兌 巽

剛男柔女合 隨 蠱 萃下變剛為隨中亦互漸

震翻為艮合坤 剝 復

○坤離合 晉 明夷

兌翻為巽柔合坎剛 井 困

萃兌柔合坤順

謙卦特提震翻艮合坤止靜

噬嗑至剝震剛合離翻為艮合坤震用離坤為決柔之用

離統兩柔女故列兌以翻巽

隨互漸同萃兌柔隨剛

比之坎翻為離合坤北一通於南九

井渙兌翻巽以合坎柔化于坎之剛中列咸為剛柔合之

剛男柔女合 咸 恆 自乾坤至渙十八卦陽爻四十五陰爻六十三

兌翻為巽柔合坎剛 渙 節

震起于坎 震剛合坎 解 蹇

兌柔合離 睽 家人

乾坤剛柔交轉樞 否 泰

震起于乾 震剛合乾 大壯 遯

○乾離合 大有 同人

兌柔合離 革 鼎

兩剛男合坎象 小過

正蓋震翻艮以決柔兌乃化為巽而為震用矣故上十八卦以此終

震起坎上兌伏離下中皆互既濟而解震上與睽兌下睽離上與解坎下又互合歸妹未濟與末應故為下十八首

上十八坤坎坤離為乾坤陰局下十八乾離乾坎為乾陽局

否泰其轉樞也

大壯震剛起乾上以乾剛用

比之坎返為離比之坤又返為乾乾離同位南九北返南

革兌柔性化火入金鄉金居火位

前震翻艮至此震艮合為一

坎剛

兩柔女合離象 中孚

震起于離剛畜 震男合離 豐 旅

離中坤柔 離體乾剛而 離

坎中乾剛 坎體坤柔而 坎

兌翻為巽柔合乾剛 小畜 履

○乾坎合 需 訟

兩柔女合坎象 大過

兌翻為巽柔合乾剛 姤

剛男柔女合 漸

前兌翻巽至此兌巽合為一

離柔然坎中乾剛離亦乾體

前噬嗑震在離下至此在離

上決柔之剛成赫矣

已上震兌合坎離而成變化者偕矣坎離之用盡故列離坎

兌至此翻巽柔合乾與臨之合坤反

坎剛乾之種也震艮決柔全本此剛至此坎一即乾一矣決柔者決兌柔也兌柔自臨之合坤生至小畜則翻巽合乾以井渙夬咸之例推之則此應以夬翻之姤與小畜夬需乃列漸卦為兌翻巽合艮剛柔男女合之正然後次以

兩剛男合象離 頤

北一南九交坎離合 既濟

自大過下終一陰生至夬五陽長十二卦卦氣過半丁決柔始盡 歸妹 未濟

兌柔合乾 夬

自解睽至既濟十八卦陽爻六十三陰爻四十五

大過頤而終以既濟與序卦反覆上下皆十八同矣比乃不反對特先列兌巽夬乾于南之卦而以始之一陰生始夬之五陽終以此盡決柔之妙中更明漸則為既濟歸妹則為未濟見四離卦之震兌當翻艮巽也

先後天卦位合圖

易乾坤為體坎離為用而變化在震艮兌巽故先天翻為後天卦位以東北東南之震艮兌巽反覆而成

南為上乾剛位于上離亦乾體故從乾

乾離合

離陽儀中之少陰宜下而合于坤太陰故上十八始坤坎而以坤離合為主坎陰儀中之少陽宜上而合于乾太陽故下十八始乾離而以乾坎合為主

艮為北東先天乾剛消至艮一剛即入坤而息于後天之坎無一息間

觀後天卦震艮巽皆位東一邊主陽生之功兌獨主正西陰殺此雜卦所以決兌柔也

先後天合圖

乾一至坤八先天貴卦之數坎一至離九後天卦配洛書之數

乾一先天不已之命也乾純剛消至于坤八則剛全不見而息為後天坎一為滓震之性至坤離合北一翻為南九至離合于乾為心天合而坤柔亦全不見坎乃與乾合為乾坎合蓋坎一即乾一也仍併歸于一此圖本錢氏象抄與雜卦義有可相發者故附列于此

純雜卦交錯總圖

大過以下不反對說

先天卦位兌巽夾乾於南大過兌巽合而中互乾者也故取此以終乾剛决柔之義自姤以乾遇巽始四維旋轉以終于兌合乾之夬列歸妹未濟者見兌震翻為艮巽則為漸而既濟不翻則為歸妹而未濟也與序卦取漸不取歸妹之旨同此正雜卦之精義見震之當以艮用而後震剛起而上兌柔不可不决使見者伏而下乃得純乾用事也皆震艮兌巽剛柔男女變化之事更可見卦傳所以名雜亦非取先天圖左右互卦之說也詳見卦明義

易經觀玩篇雜卦傳圖說

雜卦名義

錫山朱宗洛稿

雜卦何以名。乾剛坤柔。坎離中氣。居四正。純也。其精氣交錯變化。為震艮兌巽。居四維。雜也。純卦翻不轉。雜卦翻得轉。大抵剛生自下宜上。柔消自上宜下。觀後天卦位。以震兌翻轉而成。震翻艮。剛下而上。兌翻巽。柔上而下。震翻艮、艮居震位、則乾就艮位而離進乾位、震得離位矣、兌翻巽、巽居兌位、則坤就巽位而坎進坤位、兌得坎位矣、此後天卦位、以震兌翻艮巽而成也、蓋乾坤定位。坎離成象。天地閒。交錯變化。皆震艮兌巽。剛柔男女之事。而剛柔男女中。艮少男。剛上止。巽長女。柔下伏。而震則剛下起動而未上。成始未成終兌則柔見自上說而不下。故特以震翻艮。艮乃居東北。主成終而成始。而震得居東。統領陽生之氣。以兌翻巽。巽乃居東南。主長養以佐震。巽從震皆木而兌居西。專職陰肅之權。仍使從乾。兌從乾皆金此後天變先天卦位。以震艮巽兌也。雜卦主先天卦位而義。則取震兌翻艮巽。蓋震陽起而為艮。則兌陰伏而為巽。以剛治柔。以男治女。其治之也。本坎中之乾。剛為體。震合坎剛為屯、翻為艮合乾之大畜、而合離中之坤。柔為用。震合離柔為噬嗑、翻為艮合坤之剝、使兌柔之合坤者。臨卦轉為巽陰之合坎。井渙由是兌柔合離。睽革從化而為巽柔之合乾。小畜至四正卦。自

坤坎合。比卦次第坤離合。晉卦乾離合。大有乾坎合。需卦按之洛書有北一返南九之妙。序卦上主乾坎合。需卦下主坤離合。晉卦此雜卦上以坤坎始。比而終坤離。晉卦下以乾離始。大有而終乾坎。需卦同震兌翻艮巽之理。而序卦上乾陽局。下坤陰局。以著生化之功。用順。雜卦上坤陰局。下乾陽局。以盡還返之妙。則全用逆也。故體根于坤坎離乾之合。而統歸於乾。四正卦之合終于需用妙于震艮兌巽之翻而致決於夬。四雜卦之合正卦者終于小畜、四雜卦之交合者、終於漸而又另以歸妹未濟夬終決兌柔之義、以變化皆在震艮兌巽四雜卦之故因名曰雜。非雜物撰德之謂也。

雜卦同序卦分上下說

序卦反覆止三十六。揲蓍以四象生八卦。以四乘河圖之九得此數。太陽之數也。上下篇各十八。揲蓍三變而成爻。九變而成卦。十有八變。兩其九而成重卦也。雜卦三十九。義取參天。十其三。三其十。皆三十。凡數滿十約為一。是三十即三。而九即三三之數。皆純陽之數也。然所以三十九。因多歸妹未濟夬三卦之故。而歸妹未濟中互既濟。是仍同既濟意。夬互乾。且決盡成乾。是即旋轉為首乾意。以此細玩之。猶三十六也。分為上下。則乾坤至渙為上十八。井渙夬咸兌翻巽夬前無巽且無柔女合坎者此合

坎剛矣故上以此終解與睽至既濟為下十八前無震之在上者至此震始出坎前以兌在坤上之臨始至此兌乃伏離且解與睽中皆互既濟者故為下十八首恰同於序卦而終亦既濟
且上十八自乾至渙陽爻四十五陰爻六十三下十八自解
至既濟陽爻六十三陰爻四十五互如此整齊與序卦上下
陰陽爻數多少雖不同而相配之均實相類也又序卦以六
十四卦分上下則上三十下三十四雜卦若以六十四卦分
則自乾至渙節三十四自解至既未濟三十特歸妹未濟夬
不取反對耳與序上下之數互異而相同則序之順以播化
雜之逆以還元豈不較然哉而鄭氏胡氏說信乎失其義矣
序卦雜卦所以三十六准部予六卦成八卦之說得之而與純陽之數自符合耳說見序卦傳圖中

雜卦疑即歸藏易說

雜卦所由名以震艮兌巽之故而觀乾坤後以坤坎合之比卦
起疑此即歸藏易羅泌路史論三易有云初與坤字初乾初離
初犖坎字初兌初艮初釐震字初奧巽字此歸藏之易也按初與初
乾即上坤下乾義上坤坎坤離是主坤下乾離乾坎是主乾初離初犖即上離下
坎義上終坤離合下終乾坎合此正卦之合也初兌初艮即上兌而以震
之翻艮為決義初釐初奧即下起震而兌革為巽義上兌合坤之臨起而以大畜剝震之翻艮合乾坤為義下震合坎之解起而以小畜之兌翻巽合乾為義皆詳圖說此雜卦之
翻也後世所傳連山歸藏形墳山墳氣墳書皆後人偽作此按諸雜卦義似有可通者又云書皆首乾

其首艮者以艮為首法爾法其不變而止首坤者以坤為首
法爾法其不變而靜非首書也得意忘象何首卦之云其說
良是觀雜卦終夬決柔則為純乾首尾循環乾剛消於坤即
息於坤中而成坎從坤坎合之比卦始非歸藏之義歟洵乎
得意忘象何首卦之云且文王有序卦之次第而孔子為之
傳則乾剛坤柔比樂師憂云云即云如古筮辭例必非無端
空著此二百四十九字者亦必先有此雜卦之次第而為之
說明矣黃帝易曰歸藏商人因之孔子殷人也得商頌而繫
於周詩之末則得商易而繫於周易之末小戴記曰吾於杞

而得夏時焉於宋而得坤乾焉夏時以語顏子而存坤乾之義于贊易想當然矣不然孔子殷人得商頌猗那五篇尚不忍散軼況坤乾之義商人所因於黃帝斡旋造化通於性命是何等制作豈比樂歌雖義無可徵祇有此次第寧忍得而復失聽其湮沒歟曰坤乾之義者是乾藏于坤自坤返乾云爾乾剛坤柔終之以剛決柔此即所謂吾能言之者也吾以是觀之者也若果首坤次乾兩卦為始有是義哉且果首坤則必當終乾必無以乾次坤為首之理今雜卦以夬之剛決柔終決柔盡即為純乾試移乾於夬後非首坤乎然如此便不見首尾循環之妙故首坤義而又以乾為之始也其更名雜者正以末歸妹卦之兌震明歸藏為震兌翻艮巽皆四維雜卦之變化而特揭其旨也

觀歸妹既未濟周易爻辭更疑雜卦為歸藏商易從前必有此卦易次第孔子因為之傳何以證之帝乙湯也周易於歸妹之五曰帝乙必據此為歸藏商易所特分列之卦因取商君之名而繫之辭於泰之五亦曰帝乙歸妹亦從歸妹爻辭來而泰中又互歸妹且泰為歸藏易之轉樞也泰為轉樞詳卦說中於既濟曰高宗伐鬼方於未濟亦曰震用伐鬼方從既濟高宗之

文采此亦必據歸藏商易特分列既未濟而取商之高宗也不然何獨於歸妹取帝乙高宗乎乾鑿度以歸妹之禮始于帝乙義亦無取於既濟曰高宗於未濟曰震則又次中剛必以震起合艮為用而後可制兌使翻為巽之義兌翻巽震翻艮則合為漸斯則悖未濟為既濟故未濟文取震此歸藏用四雜卦之意也以歸藏用四雜卦故名以雜正以見歸藏之旨是雜卦傳非即歸藏易傳歟

東嘉三易備遺朱曰華著以說卦天地定位節為伏羲易以乾君坤藏節為黃帝歸藏易以艮終萬物始萬物節為神農連山易帝出震章則文王本伏羲而為周易者其論歸藏以黃帝作六十甲子納音配伏羲六十四卦乾宮需藏水音兌宮歸妹中孚藏木音離宮離藏火音震宮頤復藏土音巽宮井藏水音坎宮解渙藏木音艮宮旅藏火音坤宮剝坤藏土音剝坤至乾為首尾癸亥甲子之間為一元歸藏之會剝坤藏土音而剝之前比屬癸亥坤嬗于首乾屬甲子而比則癸亥之用卦剝則隸癸亥乾則甲子之用卦坤即隸甲子雜卦首乾坤次比以納音觀之則首乾坤之所隸次比即剝之所隸故比卦坎合坤而互剝而剛之決柔亦以剝卦為用則信乎雜卦為歸藏易歟

又呂氏春秋載黃帝命伶倫取嶰谷之竹制律斷兩節而吹之

得黃鍾之宮三寸九分曰含少。自太史公志律以黃鍾為九寸後人因之而劉恕外紀無忌清志則與呂氏無異蓋黃鍾當子中於卦為復則三寸九分陽之始也大呂四寸五分陰尚壯陽進纔上升六分自是已向泰太簇五寸四分夾鍾六寸三分姑洗七寸二分仲呂八寸一分而蕤賓得九寸焉蕤賓當午中六陽既亢於卦為姤則九寸陽之極也林鍾八寸四分陽尚隆陰進纔上降六分自是已向否夷則七寸五分南呂六寸六分無射五寸七分應鍾四寸八分至黃鍾仍三寸九分焉此與羲易圓圖自復一陽至臨二陽歷十六卦而成自臨至乾六陽歷卦八而四四而二二而一始極緩終極速也右陰亦然夫陽性動動者三數始于三寸九分極于九寸而復終于三寸九分此太陽行氣始終之數黃鍾所以能貫十一律而為之宗者也觀三寸九分之律。為黃鍾之宮。制自黃帝。而雜卦三十九數適與之符。且黃帝咸池樂。無首無尾。觀雜卦終始循環。亦無首無尾也。豈必首坤尾剝。如東嘉之說為歸藏哉。則洵乎其雜卦為黃帝易。而商人因之者歟。

雜卦疑即歸藏易。而不曰歸藏曰雜卦。不曰乾君坤藏曰乾剛坤柔。以名為歸藏。則歸藏之用。在四雜卦之變化。及剛決柔之旨未見也。抑或孔子時坤乾之義尚存。原不待言而後寖失其傳歟。孜泰火之厄易以卜筮獨存惟失說卦三篇後河內女子得之序雜傳名自韓康伯始賈說卦中下篇也然按康伯註云序卦之所明非易之蘊又云雜卦者雜揉眾卦錯綜其義則似本有序雜之名今故以雜明其義

雜卦既疑為歸藏黃帝易。今作圖說。兼先後天河洛以明之。以理本一時俱有也。說見序卦先後天說

易經觀玩篇雜卦傳圖說

雜卦次第明義

錫山朱宗洛稿

乾䷀

坤䷁

乾坤為首。同序卦。列剛柔也。○坤柔以乾剛為主。故終以剛決柔。首並列。固特著剛柔以立義。亦見乾消而藏於坤。息於坎。恰以比卦為始。疑即歸藏易者此也。

比䷇ 蚰

比。坤坎合也。○柔之所以當決。欲其歸於乾也。先天乾一為於穆不已之命。消至坤八。而乾剛全不見。則息為坎一。而為降衷之性。此後天之始。先天坤。後天坎。皆居洛書北一。此坎中剛即乾剛。夫子於坤上六爻辭曰。其道窮也。言消於坤也。而於文言則曰。為嫌於无陽。故稱龍焉。元黃者。天地之雜也。天元而地黃。則已言歲於坤而息為坎矣。纔消于坤即息于坎無些子閒說卦傳曰。戰於乾。勞於坎。勞即息。字意勞而息於此也。郊特牲曰。息田夫也。參同契曰。道窮則返。歸於坤元。陽闕相連。應度育種。亥終則子始十月律中應鍾十一月律中黃鍾蓋坎中剛。息坤兩柔中。即乾之種也。是月之晦。為朔所由生。序卦也從朔起故有此始之坤坎合方

有後之乾坎合比彖傳曰元永貞无咎以剛中也其象曰水在地上先王以建萬國親諸侯剛中為乾之種故有元永貞之德然既在坤中須歷盡坤柔之事而後坎剛得翻離合乾。雜卦於乾坤後乾剛坤柔雖並列亦即見乾一消了坤始於坤坎合之比師而坎剛貴上出故特取比先天之乾剛方息於坤柔而成坎者為陰局。

臨 ䷒ 觀

臨兌柔合坤也。剛決柔即坤柔也。坤本順德如離中之柔全是坤順所以當決以坤化巽兌兩柔女天地間最難安頓惟此柔女而柔宜下不宜上。巽柔在下巽順於剛兌居先天之二陰消自上巽便居五得陽生氣此陰殺實從天地生來故坤坎合之後即以兌柔之合坤始取臨而翻觀互見歸妹。初至四爻兌柔最可畏也蓋乾剛陷於坎。人始生即有此伏柔在矣雖聖賢不能無人心以隨在形氣中也序卦上篇於天地交萬物生後即列臨同此義。決柔全為此兌柔也。

柔女合坤坤有巽兌須以乾之震艮剛男治之。乾剛化兩男為震艮而坎中即乾剛坤柔化兩女為巽兌而離中即坤柔柔以剛治而兩剛男本屬坎屬乾兩柔女本屬離屬坤。剛男雖兩艮即震剛之翻而止于上者柔女雖兩巽即兌柔之翻而伏于下者故四維卦列震兌說

詳序卦圖故先剛男合坎乾為決柔之體。自屯至大畜卦而又必剛男合柔女所屬之離坤為決柔之用。自噬嗑至剝卦而後柔可決也。此先論也至大畜噬嗑至剝之大指

屯 ䷂ 蒙

震 ䷲ 艮

損 ䷨ 益

大畜 ䷙ 无妄

屯至大畜。則震剛合坎翻為艮以合乾也。屯蒙取屯。坎剛貴用震以起之也。然震尚在坎下。未成解。故解有為下局首之理以震已起也而坎得剛中乾剛。震艮本生於坎。蓋中男即乾之精統長少兩男。上中兩畫即震象中下兩畫即艮象故屯下即列震艮。明震起艮止之義。而艮即震剛之起而上止者。故取震。然後損益男女合取損互歸妹。此陰陽之未交。而兌未有巽氣者也。大畜无妄則以兩男合乾者次之。取大畜。乾剛貴先以艮止也。前屯震合坎坎中即乾剛全體故大畜列乾而艮亦即震之翻者艮在上。尚未成大壯。此大壯所以列下局首次泰後震在乾上也此兩剛男決柔以坎乾之剛為體。

萃 ䷬ 升

萃又兌柔合坤也。決柔雖以剛。而剛德不為首。震艮合坎

乾以剛為體。人始生即有此剛在心。（雖庸衆必有道心。即天命之性。）而未及以剛決柔之妙用。後列萃升。柔之合坤者。前取臨兌女陰殺從坤生而在下。此取萃兌女雖在上。陰殺將從坤而順也。形既生。神發智。五性感動。而善惡分。萬事出。口之於味。目之於色。耳之於聲。鼻之於臭。四肢之於安佚。亦性也。皆坤之形色中所具也。欲動情勝者由此。復性踐形者亦由此。臨互歸妹。萃互漸。故萃為兌柔將從坤順而下。遂列剛用柔之妙。

謙䷎豫

謙特提此卦。艮剛合坤。見通局以止靜為極也。○萃兌柔在上。將用事矣。決柔以剛。而亦必以柔用。乾卦用九。曰見羣龍无首。夫子曰。天德不可為首也。言九當用六也。（故雜卦為歸藏。坤乾之義。）柔女本屬坤。故特提一剛男合坤之卦。以坤母之柔德順其性以致之。此正善用其剛。（合其母以致其子。）○先天卦位。兌巽夬乾於南。震艮夬坤於北。兌巽夬乾者。小畜、履、姤、夬、大過、中孚。震艮夬坤者。謙、豫、剝、復、頤、小過。雜卦以小畜履姤夬大過頤小過中孚。置下十八陽局。以謙豫剝復。置上十八陰局。（序卦合取此後所以）夬坤夬乾之小畜履謙豫為（乾坤之交泰頤大過亦置上以）蓋剛之決柔。成功在南九。（取大過兌巽合而夬乾者以終剛決柔之義真極精密）其工夫全在北一。（北一是性初）謙豫。

取謙尚艮止合坤止而靜之義也。止靜是剛決柔之妙用。周子太極圖說曰。聖人定之以中正仁義而止靜。此特為上十八剛用柔之主卦。旨深哉。

噬嗑䷔賁

兌䷹巽

隨䷐蠱

剝䷖復

噬嗑至剝。則震剛合離。翻為艮以合坤也。○謙卦特提。是剛男合柔女之坤母。而離中亦坤柔。須合此柔以合坤。其妙用始全。（謙豫震艮夬坤。原有離義。第不如頤之成離象耳。剝復對合。即成大頤離象。故剝下列晉坤離合也。）至噬嗑賁取噬嗑離賁動而明也。然震尚在下。未成豐。（故豐為下局剛男之終。震在上。）而離得柔中。坤柔。兌巽本生於離。（☲中上即巽象。中下即兌象。）蓋中女即坤之精。統長少兩女。故噬嗑下即列兌巽。明兌見巽伏之義。而巽即兌柔之見而下伏者。故取兌。然後隨蠱男女合。取隨與損對。損互歸妹。而隨互漸。得東西坎離之正位者也。并萃之互漸觀之。兌有化巽之意焉。而謙之止靜。既以艮合坤。剝復乃更以兩男合坤者次之。取剝。坤柔貞以艮止也。（前噬嗑合離。離中即坤柔。剝體。故剝列坤。而艮亦即震之翻者。）艮在上。較謙之艮在下。止靜之

功已極揔以止靜為義。前大畜翻无妄而大畜乾上之艮翻為乾上之震則大壯。為下局泰後之首卦。此剝翻復。而剝坤上之艮翻為震則豫。豫從翻。異於大壯。特提謙在前。坤以止靜為用。異於用乾也。遁甲巽庚、兌庚生于坤、震甲巽之、故震不自合坤、以坤為兌庚生地、即震甲死門也、故序卦雜卦、皆不列復豫卦也、震甲巽庚惟恐兌傷、故震為傷門、遂遁甲于巽之生門、以合坤、故謙剝皆為遁甲之用卦、震翻艮以為用也、以艮山鎮坤也、因此思連山首艮、亦必取謙剝為義、序卦周易首屯、震合坎、用震也、歸藏雜卦首比坤合坎、用坤也、則連山必首蹇、艮合坎、知其為用艮也、想當然矣、惜乎連山不傳、偽書妄作、且剝復對合為大順離象蓋至剝而壯一之功。盡返萌九而坤離合矣。此與大過所以同列于後、以終剛決柔之義、此剛男決柔。既合坎合乾。前之屯至大畜是也、乾之坎是性、是誠、復合離合坤。此噬嗑至剝是也、坤之離、是心是明、是為以柔為剛。乾剛在內、以坤柔行之。所以變化此兌柔之合坤。臨萃使翻巽合坎。井渙并兌柔之合離。睽革使翻巽合乾。小畜姤終于夬、以全在此。

晉䷢ 明夷

晉坤離合也。○決柔之震剛。得離中之柔翻為艮。而以坤道用。故即次以坤離合有震艮夬坤之謙剝、雖不如震艮夬坤之順自成離象、然剝復對合、亦象順離、是坤上下兩柔之化兌巽兩女、已受震艮上下兩剛之合、而坤之在此者、遂化南之離、而坤離合矣、坤為柔母。離中之柔即坤也。前以坤坎合始。而坎一之未易翻為離九者以坎剛在坤柔中也。至此得震艮之合坎合乾。也至大畜又合

離合坤。噬嗑至剝而為坤離合。觀合坎乾、皆主震艮、是坤離雖柔實以剛為主、剛必以柔用、而主之以剛、貞固自足、真盡以剛決柔之妙義、則坤先合離、而坎之壯一。自可翻為離九矣。且離中雖坤柔而離實乾體。與乾同位于南。坤先合離。是坤之壯者。已通于乾南。坎又可翻為南。否將轉為泰、是否泰轉樞之機參同契曰。搆治升合之。持入赤色門。即此意。是坤坎之壯一。轉而為乾離者。其機全在此也。孔子於晉之彖曰。順而麗乎大明。柔進而上行。言坤順而上合乎離明。所謂心之官則思。思則得之。大者立而小者皆從令也。天君為主。天心聽命于道心。形色天性。坤猶形色。離合即惟聖人然後可以踐形也。其象曰。明出地上。君子以自昭明德。決柔之妙用。自明其德而已。坎中之乾剛、夙在坤柔中、須在坤離上歷鍊一番、天性既陷形色中、須即在形色透出天明來、始得歷盡坤離。坎始翻離而合乾。工夫得手。正在坤離一合。

井䷯ 困

咸䷞ 恒

渙䷺ 節

井咸渙、巽柔合坎剛。而夾剛柔男女正合之卦。此上十八之終也。○坤為柔母。離中女又為少長兩女之所統。震艮剛男之合坎合乾者。又合坤離。順以化其性。則前之柔女合坤者。

順於剛而合坎。坤之化兌巽者。上下兩柔也。兩柔受震艮之治。則中柔離兩陽而成離。兩柔遂順震艮之氣。而合于坎。皆從謙至剝震艮夾坤之卦來。故坤離既合。柔女即合坎。陽剛充而陰柔化矣。故列井困渙節之合坎。取井巽在下。取渙巽在上。坎剛而巽亦剛生氣也。前皆列兌。此先取巽。蓋頤震用艮。即頤兌用巽。艮者震之用。巽者兌之用也。說見序卦。艮合之漸、巽。故合坎之間。列以剛柔男女之咸恆。為序卦夫婦之交者取咸。以兌柔說而艮剛止之也。序卦以巽為兌陰之下體。艮即震剛之起者。故咸互兌巽體。而震艮合之此也。至大畜與噬嗑至剝。震以艮用也。雜卦至此兌亦成巽為陰體下伏。故列于井渙之間。前損兌在下。互歸妹而震合坎。也翻艮合乾以止之。大畜前隨兌在上。將感而動。互漸而震合離。噬嗑翻

艮合坤以順之。此咸則兌在艮上。亦有互漸說而順於艮止之剛矣。艮之用即震之妙用也。上十八卦。終於坤離合後之柔女歸坎。

解 ䷧
睽 ䷥ 入宮

解睽為下十八卦之首。解則震剛合坎而起也。上女合坎。乎於坎剛矣。然後列解蹇。再以震艮合坎之剛。始與前屯蒙應。蓋決柔以乾剛。而乾剛因消於坤而在坎中。須坎中之剛起為乾。而後決柔之剛乃首出。即後乾坎合之需卦是也。然坎中之剛必

由震艮以合乎乾前之屯。至大畜是也。而屯之震在坎下。則坎剛未起。以此為決柔之本而未用也。至震艮入雖以合坤。而以謙之止靜為主。歷噬嗑至剝而得坤離合。三十皆乎于坎。方始列解蹇。取解震在坎上。至此坎剛始起。坤坎合。天命之性。喜怒哀樂之未發。謂之中也。至大畜致中也。噬嗑至剝致和也。坤離合。即心即性。柔合坎而為井渙。則發皆中節矣。解則天性暢達也。之齊至此沛矣。畜之亨何天之衢矣。其中特提謙卦。而義更重剝致和之功。蓋又從不覩不聞中來也。蓋決柔妙用。雖在坤離。而要以乾坎之剛為主。坎中剛即乾之種。故以剛男合坎始。此更以震起坎上者為首。震在坎下為屯。震在坎上為解也。用坤而實以乾道用矣。解所以為下十八陽局之首卦也。

睽則兌柔合離而伏也。解坎剛以震起。則坎當翻為離矣。井渙困節。柔既合坎而性化。亦得因坎以合離。故列柔女合離之睽家人。取睽以兌柔可畏。此始合離也。柔女合離者。取兌以離。柔必至柔。兌亦柔也。合坎則取巽。以坎中剛而巽亦剛。巽生氣也。女之合坤取兌。合乾取巽。同義。特分列以夬卦見決柔。兌柔合乾始盡耳。實至小畜之巽柔合乾已竟矣。柔女自合坤歷合坎與坎。至此合離。則柔漸歸乾。離坤柔而實乾體。故而震合坎翻為離。則坎剛亦以震起在上。而漸復於乾。此解與睽所以為下十八卦之首也。上十八柔女合坤坎。下十八柔女合離乾。解以震起坎。睽以兌伏離。為下局之首。有此而後否泰之機轉。故列否泰于兩卦後。蓋解睽

起亦十八而終既濟也序卦既濟、終未濟歸妹夬三卦不反對另列於末者見震兌艮巽雜卦之義以明決柔之旨也觀解睽中四爻皆互既濟以解之坎下合睽之離上則有未濟意而解之震上合睽之兌下則又歸妹意是解睽直與末之既未濟歸妹相應且如此分上下各十八上陽爻四十五則下陰爻四十五上陰爻六十三則下陽爻六十三相錯而相準也

否 ䷋ 泰

否泰乾剛坤柔合為上下轉樞也○首以乾坤起雜並列而已見消坤息坎至解睽震起坎兌伏離而轉還于乾如此誠有歸藏

易意則上十八用坤下十八用乾先坤後乾先否後泰先陰後陽與序卦取泰畀前十八剛決柔尚在否後十八決柔則已成泰三十六卦只一卦否泰旋轉之妙三十六以終既濟言以見旋坤轉乾撥亂致治之義前作雜卦說以乾剛坤柔與否泰乾坤剛柔交者並提出而以自比至〻為上十八自大壯至夬為下十八規而圓之夬終則乾始亦似有合後悟其非斷以自解分為雜卦本義然否泰為轉樞此論自不可易但當承解睽來耳

大壯 ䷡

大壯震剛合乾在乾上也○下十八乾離合大有與上坤坎合對比卦震剛合乾之大壯與上兌柔合坤之臨對而臨次比大壯則先大有者以比為乾坤後第一卦自先天乾消坤而息坎源頭來不容有先之者且比之坎剛合坤者即乾剛之全體後夬之乾剛決柔者即此坎剛之起而復為乾也故置之首也屯至大畜即明此坎剛即乾為決柔之主但屯震在坎下大畜艮在乾上此剛為主而未見其用特提止靜之謙卦自噬嗑至剝剛男合坤離而後晉坤離合柔女化巽歸坎井渙乃列解此坎剛以震在上漸復為乾而否泰乃因之為轉樞

似此方明故解為下局首如胡氏鄭氏以咸分上下未有義也故大壯之震在乾上與臨之兌在坤下相對又與大畜之艮在乾上相應要從上十八卦來故大壯後於解至否泰而先於乾合離之大有也○上以謙卦艮止在坤上者為坤離之用下以大壯卦震動在乾上者為乾坎之用大壯又與特提之謙卦相對也

大有 ䷍

大有乾離合也○上十八比卦坤坎合起下十八自解至此方乾離合比是有生之初故即列乾坤後第一卦大有則有還返之工夫在故下局必至此而後列之坤坎合之比居洛書北一乾離合之大有居洛書南九始之乾

消於坤而息坎者。至此坤翻為乾。坎翻為離。北一翻為南。九離明中天。陰柔消盡。夫子於大有之彖曰。柔得尊位大中而上下應之。其德剛健而文明。應乎天而時行。乾剛之性。從離虛明中見。從心不踰矩也。其象曰。君子遏惡揚善。順天休命。柔決剛長而與天合也。又繫辭傳每舉大有上九之爻辭曰。自天祐之。吉无不利。蓋以此也。於人為心天合。於世為黃帝堯舜時。豈易言哉。取大有以離明在天上也。

革䷰ 鼎

革乃兌柔合離而化也。○女合離之卦。在下陽局。先置睽。次解為首。兌柔在下。離火炎上。而兌澤下降。合離而未鎔也。革置陽局乾離合之後。兌柔在離上。則澤火相息。兌性化而全鎔矣。兌在先天位東南。與離相次。革則轉為巽性。故此下柔女。取巽合乾也。革與。取革與上屯對。剛男合坎、取震以翻艮、柔女合離、取兌以翻巽。剛男合乾、至大壯取震、柔女合坤、至小畜取巽、此先後天卦位、特取震兌翻艮巽也、上陰局。取剛男合坎之屯、以陽主陰、為決柔之主。下陽局。取柔女合離之革。以陰歸陽。見柔之所以決。固以坎中乾剛。亦以[illegible]中柔也。蓋離柔中而實乾體。大有後。離已合乾矣。上以屯如震剛。下以革。終兌柔。與序卦之旨同。序卦乾坤至革四十九。太衍之數。

雜卦乾坤至革四十五。洛書之數。

小過䷽ 中孚䷼

小過中孚。剛男合成坎象。明乎震艮之本一坎剛。而以坎中之乾剛用矣。柔女合成離象。明乎兌巽之本一離柔。而以離中之坤柔用矣。先天震艮夾坤于北。而小過卻成坎象。坎剛為主于坤。故後天坎位坤。先天兌巽夾乾于南。而中孚卻成離象。柔乃麗乎乾。故後天離位乾。今先列此而以大過頤象南北交列。後起既濟卦也。小過括前屯至大畜四卦之妙。屯蒙剛男合坎而即列震艮。是震艮合坎以為乾也。以震艮上下兩剛合坎中剛即成乾也。大畜之乾即從此而來。小過一卦備此義。蓋震艮合而坎象中乾也。中孚括前噬嗑至剝四卦之妙。噬嗑賁剛男合離而即列兌巽。是兌巽統於離以為坤也。以兌巽上下兩柔合離中柔即成坤也。剝之坤亦即從此而來。中孚一卦備此義。蓋兌巽合而離象中坤也。然離實從噬嗑賁之合剛男。則兌巽雖合離用坤。實以剛為主。此中孚離象雖柔中而麗乎乾剛。且中柔又坤順之性。是中孚者兩柔女得坤順而麗于乾剛矣。此陽局之用乾也。

豐䷶ 旅

豐震合離而起也。○小過中孚既括前屯至大畜噬嗑至剝

之妙。而中孚更兼坤離之合。以順麗乎乾剛而上十八於坤。離合後即有巽柔合坎之井渙。此陽局亦列震剛合離之豐。豐與渙對。震合離者分噬嗑于上局。是震在下者與井之巽在坎下者對。蓋巽柔合坎由噬嗑至剝坤離合來也。故井列坤離合後。與噬嗑應。而渙之巽在坎上。又與屯之震在坎下者為始終也。巽柔之合坎以渙終。則震剛之合離以豐終。而豐與噬嗑。猶渙與井也。豐與解。猶渙與屯也。由此觀之。則上下誠當從渙解分。以渙為上終。以解為下始也。而豐之震合離而在上。又與屯之震合坎在下。為始終下局首之解與噬嗑應。下局終之豐與屯應。其變化錯綜條理細密如此。雜卦其神矣乎。前之合離。噬嗑震在下。此豐旅取豐。震在上。是前以離合坤為用者。此直以離用矣。以大有離既合於乾。故震剛合離而用乾也。上以屯始震剛在坎下。下以豐終震剛在離上。合兌柔觀之。兌柔之變終乎革。震剛之變終乎豐。皆與序卦之旨同。

離 ䷝

坎 ䷜

離坎。以上局坤。下局乾。變化皆由離坎也。○如上所論男女剛柔之合坎離者盡矣。屯噬嗑井渙解睽革豐翻覆列八卦。於是列坎離。先離後坎。與序卦異。先否後泰。先小過後中孚。先離後坎。先大過後頤。皆與序卦異。以此知序卦上陽下陰。雜卦上陰下陽。順逆真各有至理在也。以下十八離乾用事。離體本乾也。故先[illegible]且坎必由離以合乾也。坎性也。離心也。性以心盡而至于命。以坎中剛。合于離

中則坎北歸離南而為乾。以離上下之剛。合乎坎上下。則離南合坎北。而亦歸于乾也。

小畜 ䷈ 履

小畜巽柔合乾也。○剛決柔。決兌柔也。至此則兌翻巽柔合乾矣。上十八井渙。是兌柔翻巽而合坎者。此卦直與謙對。小畜謙恰是序卦成泰者。詳序卦圖說。泰否乃見妙義。謙豫取謙。艮在坤下。小畜履取小畜。巽在乾上。蓋上震剛翻為艮以坤用。故列豫而翻豫。則東北西北之震艮合坤。而尤取艮止也。下則震以乾用矣。兌柔亦翻巽以歸乾。故列小畜而翻履。則西南東南之巽兌合乾。而尤取巽伏也。柔女以兌合坤之臨始。以兌柔翻巽合乾之小畜終。

需 ䷄ 訟

需乾坎合也。○坤柔消。而坎中之乾剛。乃出於坤之兩柔。而合於乾。蓋首坤坎合。比卦坎中之剛。息於坤者。乾之種也。所以不能返為乾者。以隔於坤。而坤有上下兩柔化女故也。自坤與離合。晉卦而南北通。則一翻為九。坤坎遂翻為乾離合。大有方柔消剛長。而兌柔之合坤者。臨萃亦合坎井渙合離睽革而合乾。至小畜實已合乾。柔決盡矣。兌柔合坤翻為巽柔合坎為井渙。在上十八之終。夬咸而列。則兌合離翻為巽柔合乾為小畜姤。在下十八之終。亦宜矣。漸而列。以下時取大過為兌巽夬乾之卦。而以姤至夬盈曰雜。旋轉之妙。故姤漸列大過後也。

於是坤之上下兩柔盡消而坎一乃與乾一合（此雜卦所以比始以需終）是坎之返為乾。而為決柔之剛也。（此皆由震起壯一南九合翻艮之功來）為十則猶一也。是坎一離九合即許為一矣（此見終既濟之妙）此需則後天之坎一即還為先天之乾一（天一生水乾坎混一）混然而合為乾剛。需訟取需。夫子於需之彖曰剛健而不陷其義不困窮矣。位乎天位以正中也。坎本陷坎中之剛合于乾則出于陰柔而不陷矣。坤上六消剛入坎。而道窮。需則坎仍合乾。而不困窮矣。九五一剛位乎天。即乾九五之剛也。其象曰。雲上于天。君子以飲食宴樂。坎剛上于乾。雲行雨施而天下平。其決柔也。飲食宴樂而已。決矣。行所無事。游刃有餘。純以乾神用而無迹。此所謂神武而不殺者也。故下列大過諸卦。以盡剛決柔之義。序卦乾坤至渙節六十卦。當一朞之數（三百六十爻）。雜卦乾坤至需五十五卦。河圖之數。

大過 ䷛
姤 ䷫
漸 ䷴
頤 ䷚
既濟 ䷾

歸妹 ䷵
未濟 ䷿
夬 ䷪

大過、姤、漸、頤、既濟、歸妹、未濟、夬。皆剛決柔而歸于乾之義也。先天卦位兌巽夾乾於南。故列兌巽合之大過。而中剛長而互為乾。是一卦具南乾兌巽三卦之象者。於是以正南乾剛為主。左旋合西南巽而成姤。巽合西北艮而成漸。艮合東北震而成頤。震合東南兌而成歸妹。兌乃合正南乾而成夬。置大過一卦。東南兌之合自西南巽者。乃以姤一陰生起左旋至夬五陽生。以迄于乾恰合十二辟卦氣之一週。而會於首出之乾也。然則既濟何以列于頤後。未濟何以列于歸妹後。以大過在南而成坎象。至頤在北而成離象。恰合既濟。故頤後置既濟也。坎翻南九。離翻北一。雜卦變化之妙義盡矣。既未濟同翻卦之倒。實取既濟坎離之合與乾坤之合否泰相符。亦如序卦反覆三十六首乾坤而終既濟也。然則何以獨分列歸妹未濟夬三卦於既濟之後。而不合為姤漸既濟之翻。此蓋特明柔之必當決也。觀先天卦兌位東南。震位東北。震與兌一歸妹也。翻為西南之巽西北之艮。則成漸矣。後

天卦震東兌西猶歸妹也。翻為東南巽東北艮。則成漸矣。（詳序卦圖說）序卦之男女必以漸終。知兌震翻巽艮則為漸。此所以成既濟。兌震不翻為巽艮則為歸妹。此所以成未濟。故雜卦既濟列於漸之後。未濟列於歸妹之後也。兌震之翻艮巽。此皆四維雜卦之變。故特列歸妹一卦。而以雜卦名。（歸藏易義取坤藏乾而其變化之用在雜卦。是歸藏以雜卦名正所以明其用與。）觀傳以男之窮。對女之終。詞意不與既濟對。見女以歸男為終。而男則以歸妹之不正。三陽皆失位而窮也。（歸妹三陽惟初爻得正。然中四既不得為正。則初與上易則成未濟而皆不正矣。）男憂也。因以夬終決柔之義。此雜卦亦終既濟為三十六。所以為三十九者。以三卦之故。而三卦列于末。以未濟承歸妹。起下夬卦。見決柔無歇手。剛長乃終。必兌柔盡始復純乾也。且更有精義焉。漸中四爻與既濟中四爻皆互未濟。而歸妹中四爻與未濟中四爻。又皆互既濟也。是四卦互相藏。而仍終于既濟。夬則互純乾。而與首列之乾合焉。以此觀之。則三卦並不同附贅。一既濟與乾自然迴環聯合也。較序卦更洩還返之秘矣。

剛柔男女合坎坤者。皆在上十八卦。而下十八卦中。惟解震合坎。為下局首。著震門起坎。為上下交接義。餘無剛柔男女合

坎者。坎惟有正卦與坎離合之既未濟卦。至坤則更無一卦。知雜卦全以坤坎翻乾離。而離又統於乾。通局全翻為乾用。坤正全乎用乾也。大哉其神矣乎。

易經觀玩篇無卷數山西巡撫採進本

國朝朱宗洛撰宗洛字紹川無錫人乾隆庚辰進士官天鎮縣知縣是編凡例謂用費直本然其書每卦畫六爻於前而分書初九九二等字於爻畫之中右列爻辭左列小象而後列卦辭及彖傳至文言大象則另錄置繫辭前則是宗洛自定本非費直本矣宗洛酷信圖書故其解經多引參同契爲說其序卦圖說亦主五行納甲其雜卦圖說以爲卽古歸藏易孔子附之易末如錄詩之有商頌亦無所據也

易解拾遺七卷附周易讀本四卷

〔清〕周世金撰

北京師範大學圖書館藏清嘉慶二十四年刻本

附《四庫全書總目·易解拾遺七卷附周易讀本二卷》提要

欽定四庫全書總目提要

易解拾遺七卷。附易句讀讀本二卷。湖南巡撫採進本

國朝周世金撰。世金、字仲蘭。衡山人。是書成於乾隆辛巳。大旨以數言易。卷一、卷二、衍河圖洛書、先天後天之說。務拔奇於舊說之外。卷三、卷四、卷五、為觀玩四法。各繫以圖解。卷六解易象卦宮、及標擧繫辭說卦

雜卦要義卷七又別為十九卦解據目尚有詩一首呈一篇而有録無書蓋繕寫佚之矣後附周易句讀讀本上下經各註句讀字繫以下則但以黑白圈分章段其自序謂句讀有譌則經旨皆晦故為此本以正之云

原序

解易者多矣金何人又作易解誠見世人讀解易諸書終以此書未易解不得已而為之也易本非難解解者自難耳羲文周孔作為此書為是發天地之蘊則春夏秋冬晦朔弦望人知之而無待發也為是對聖賢立言則辨是與非避凶趨吉自能之而不必言也繫傳曰吉凶與民同患易則易知簡則易從人謀鬼謀百姓與能果何說哉覺聾而警瞶扶危而持顛將使無人不曉豈復有旨難明難其解者則苦于象數之紛耳象數本淺道理即寓其中聖人為愚蒙難與説理爰就事物之象數為言是以謂之易詎料後世轉以此為難乎乾馬坤牛象不可假八月七日數不可移聖人識之熟故説之鑿後人不得致疑而游移索解也長者為張矮者為李相識則呼之即應若素昧平生亦止因識者而張之李之可何事問張胡以長李胡以矮此亦長而胡不張彼非矮而胡亦李也自不解而決裂象數紛談空理漢儒不得辭其責康節知之而不與伊川言又得為無過乎向使言之

則易傳之作、何至承譌襲舛武斷臆度若斯之極與。朱子既知事無實證、則虛理易差。又道如今不及見這個了、且從象以下說。不知何以信其說之無差也。是以本義大意從程出。是處絕少矣。餘子安足計哉。金所作解、全從象數上指出其理。經傳之外、不另立說。直表四聖前民之物。昭如日月、切于水火。毋容視易為難、毋謂索解不得也。或曰、程朱書行數百年、天下宗之。子入室操戈、能無罪乎。金曰、然。我之功罪、以解之是非而定。不以遵程朱與否而定也。是則程朱

復生、不能爭非、則金固不敢筆之于書、乃持以行遠而速戾乎。若不問是非而罪之、則詩何以刪、書何以訂、春秋何以筆削、程朱又何以于十翼後復有作也。雖然。金安能辭罪乎。閱此書、而以易為信易解者罪我、我甘受也。閱此書、而仍以易為未易解者罪我、我更甘受也。不敢辭。終不忍辭。故遂舉以問世焉。乾隆辛巳孟春之望、惺齋周世金序、

發凡

先儒解易、專明義理之大。故象數之小、往往未及。學者紬繹全旨、原自可得於言意之表。然如善會者鮮。今爲直直說出、使人易曉。此拾遺所以作也。

是集取正前說、每不遺餘力。非好辨也。蓋前人一時解差、傳流既久、膠固難拔。不力辨其非、則正旨不顯。卽起前賢而問之、亦正樂他山之助。旣欲共與條晰聖經、自不挾私護短也。

河洛圖解之誤、源流更遠。蓋生水生火、始於三統歷、乃日家者言、易之旁支耳。後遂相傳爲正解。而考亭生不逢時、此理竟亦不顯。今幸得抉出眞面目。閱者當與鼓掌而稱快也。

伏羲四圖、得邵子而傳。誠大幸事。乃後人致疑六十四卦次序圖、非伏羲所有、邵子遂難自白。今卽此圖推明文王序卦之法、井井有條、盤盤可據。雖不敢日有功於羲文。亦可爲邵子解嘲矣。

六十四卦方位圖、朱子不如邵子解得明晰。今更卽邵說暢發之。朱子所謂易中字字句句、皆從此圖流出者、信乎非欺也。讀易者、其熟玩之。

文王序易、實止三十六卦。邵子既發其旨、而圖之解之。則是集特明白顯易也。覽者詳焉。

是集本以拾遺。故或合解數卦數爻、或專解一卦一爻、各自成

篇爲作應制經解者一則正不敢逐卦逐爻解去以擬於傳義也

文周繫辭本從伏羲六十四卦圖下筆學者每未察今綴繫辭於羲圖之中乍看似駭其錯亂周易之序然熟讀周易後甚不可少此觀玩一法久當自見其是也若周易兩卦反正相連其辭因而相犯如泰否小大往來夬姤臀无膚其行次且之類固易玩矣因並作六十四卦吟以附於後云

弁言

蒼黃既判對立交需絪縕變化百族其蘇惟人靈秀備性全軀
理道無間形氣有沮共大父母分爾與吾亦離亦合或同或殊
應感之際意見紛如得失斯界吉凶別途聖聖凡凡智智愚愚
倍蓰什伯庸可算乎踐形盡性斯與天孚離經畔道生也涉虛
惟天仁愛大爲之虞乃命睿哲屬啟其徒皆汝兄弟危持顛扶
我先說法現身河圖明昭大用洛亦出書產蓍百莖一時與俱
彖子聰明寅受以敷則奇畫耦三才是摹八卦既具兼兩弗孤
爲六十四象數咸都包羅萬有該括衆無深入顯出親切匪誣
教以筮揲進與神謨得占觀象凶避吉趨後聖繼起卦繫爻梳

僉說愈顯同患同忏婆心佛手言意悉舒我師集成分甘共茹
無微不達有旨必攄三絕勞勞十翼瞿瞿齊吹百竅兼畢四隅
心天之心同接一株經秦弗火歷漢反淤解者汗牛聽者棋魚
匪盤則泛弗空即拘淺反使深達反使迂二千餘載經旨模糊
天心聖教晦於世儒
聖人首出闡珍握符遠接四聖眷顧所輸訂譌正誤折衷復初
定業决疑吁吁喁喁前民利用啟闢迷塗士賴明經乾惕君謨
風聲之樹達於閭閻草莽微陋淪骨洽膚會意言表得神畫餘
暢宣厥蘊恭御其輿是訓是行吹鼓康衢觀海言水是無廓郛
問天遙遙測聖區區辛生

隆盛。採得驪珠。自樂贈人。滿志躊躇。

易解拾遺目錄

易解拾遺卷一

衡山周世金仲藺氏著

男　安郢　安邑　安邦　安都
孫　仁邦　智邦　盛邦
孫　和邦　義邦　忠邦　友邦　校刊

弟　世玉思度氏
姪　安邵
姪孫　溶　濂　洽　瀛　邦同校字

圖解上卷

天地間一理耳而易者象也象自理而生理即象而著象前之理渾然太極陰陽未分健順合一無可言也有天地斯剛柔判有夫婦斯義順存天地萬物之形體接於自然後天地萬物之性情通於心故讀易莫要於觀象也象定則數定象晦而數亦不明二者在游移之界理斯弗確矣顧以象數爲小道而高言易理無窮是舍夫婦而言義順也理何所著哉易之象數備於六十四括於八而根本於河洛秦漢以來知卦象者辟不能盡窺全豹猶代有其人而河洛之象皆未識焉知數則惟邵子經世一書自六十四卦圓圖直溯河洛千古莫及特秘而不傳蘇

九峯特解洛數，究未會其竅奥矣。夫以歐陽子之明，猶且致疑於圖書，殆天生神物，非貞元會合之運不出，非貞元會合之運其理竟亦不顯歟。是書首解河洛，理與象詳矣。若數則須別自成書，乃能盡洩其秘，茲未暇及。要之數會已畢揭也。伏羲四圖得邵子而傳，厥功最著。故有八卦次序，則有六十四卦次序；有八卦方位，則有六十四卦方位。理勢自不能已，而方位又出於次序，先後之故，秩然確然。何紛紛疑議者之多也。誠不可不詳為發明矣。周易之作用，具於文王兩圖，次序方位，迥與羲別，似止得夫羲圖之一法，然全體大用悉該，必非連山歸藏所能及。當合羲圖而觀之也。易卦之序，本於羲圖之序，從來弗考，而反

正相連，又實三十六卦盈虛消息，可得而知，亦非圖不明。錢氏圖之，則大誤。所宜補先儒之闕而拾其遺者矣。文王六十四卦次序，方仁本無圖，而世本妄擬，今特訂正。至於卦變之圖，焦氏以乾坤屯蒙為次，每卦加六十三，固不足取，卽啟蒙深為得解卦之先後，又背於義文。能毋訂其同異與。若夫畫太極而收入濂溪之五行，不知義各有取。解洛書而彊附箕子之九疇，不知絕弗相蒙。及彼已見作圖秘意擬象者之紛紛，槩無識焉。凡欲卽易本有之圖以窺易耳。著圖解上下二卷。

河圖

河圖圖解

易則河圖見於繫傳。解者愈多。圖之理亦愈晦。究其所解與易合處。祇六七八九爲老少陰陽之數一句畧近耳。到解易時却從無一卦一爻印合得此圖道理。則以本圖正旨之未明也。今就圖觀玩三復於上繫九章之旨。而有以得其指歸而正相沿之失矣。世儒解此圖者開口便說東西南北中水火木金土。不知易中言四方止坤蹇解三象與帝出乎震章乃文王八卦方位之一義耳。若五行則並無一言及之。惟洪範言五行而亦未言天地生成之數。惟太極圖說言天地生五行之序而亦未捨此圖一六二七等爲言也。今被四方五行印定眼目。至謂一變生水六化成之。二化生火七變成之云云。時而言天生地成時而言地生天成以附會於夫子成變化之說。卽字義已多牽强。不知生水生火始於三統歷乃日家者言易之旁支耳。牽此爲正解已先自說圖不通如何通圖於易。天一生水等語殊不是一個天一裡面五行俱足一個地二裡面也五行俱足其餘皆然但有陰陽盛衰之分而無偏屬虧缺之處也若如舊說則於五行反大似天地弗屬甚矣竊按此圖眞詮。還當問之孔子。子曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。此不但明圖之數卽是明圖之理了。下文不說理而說數。亦謂此理顯然圖象與易經已說盡了。後人苟能觀象玩辭誠不待贅。今但言揲蓍求卦之法亦本於此以見圖之與易理數皆合耳。豈料後世僅知於圖推數而不能於圖觀理哉。夫圖之理云何。卽是夫子天地二字。故分看五位皆見天地之分定。合看五位總見天地之情交而尤重交的意思耳。非有艱深險僻難明之旨也。天上地下一二則交。天右地左三四則交。天包地外五十則交。固已。若倒轉看天一又與地六交。天七又與地二交。倒轉看天三又與地八交。天九又與地四交。而六七八九又交之本而交之極焉。及夫天一天五爲地六交於下地二天五爲天七交於上亦皆見得。故又云五位相得而各有合。相得有合之爲言交也。分明教人橫竪顛倒卽數而推求天地相交之理象。莫執定一六在下二七在上之見也。在畫圖時見得一二是天地起數。便從一二之交起一便在下二便在上。自三至十因次第安排去。到圖象既成而陰陽屈伸之理瞭然在目。變化之成成於此。鬼神之行行於此耳。既無四方之執見又安有五行之紛說哉。是故通此圖於易而以考驗萬世之天時人事無不合者。天地交則世運泰。不則否矣。君臣交則爲順天休命之大有建國親侯之比。夫婦交則爲二氣相與之咸剛柔皆應之恆。不則皆反是矣。推而父子兄弟朋友之相接與夫六十四卦之反對錯綜三百八十四爻之乘承比應總以交之正則得交之不正則失。其所爲或吉或凶或悔吝者皆不出此理也。夫子曰河出圖聖人則之。非止謂則圖以畫卦也。此則字與五十學易學字同。尤與惟堯則之則字同。如爲

君止仁、卽是則此圖之天一。爲臣止敬、卽是則此圖之地二。他可類推也。至於則圖畫卦。實止則其一三五七九以畫奇、二四六八十以畫耦、與凡疊爲三、重爲六、義之得失皆在。第以羲文八卦圓圖兔彊配合、則割裂支離、如迎風治絲、而不得其理矣。若夫卽圖以定方位、別五行。自是此圖之大、與易之無所不包同符。正不禁人觀玩而推求。苟極其至、倘不止此。而特不得攔入作正解、固當各自爲說也。如納甲配卦各爲說則可強合於易則非、此乃易中第一大義。學者讀易、首揭此圖。便當講求得此理明晰。然後讀羲文周孔之書、如順流而下、無晦盲否塞之弊矣。史稱包犧之治、爲萬古文明始基。當時正是泰運。故河圖之出、適應時而呈瑞。

特與畫出一個天地交的氣象。子言河不出圖、正以時君不能虛己下賢、而泰交無期。亦苟有用我之意、豈臨流觀望哉。抑斯圖也、非其時不出。非其時而理亦竟不顯。學易者潛玩斯圖、其亦緬想文明之盛與。

河圖爲數學之原。被諸儒從頭說錯、難盡辨也。惟朱子一便含九二便含八三便含七四便含六五自含五之語。極爲穎慧。然以一含九當老陽、二含八當少陰、三含七當少陽、四含六當老陰。則外層之六七八九、與中央之五十、皆虛而無著。因是而有一連九二連八三連七四連六之割裂補湊。而五十究竟落空也。啟蒙謂則河圖者虛其中止緣安放他不下耳。至於謂一得五爲六、二得五爲七、三得五爲八、四得五爲九、五得五爲十。數皆不離乎五。斯言亦巧合矣。然天數五、地數五。爲問一二三四五所得之五爲天數乎、爲地數乎。抑爲天五之五乎。若爲天地之數五、則孰得天孰得地、大費辭說而難通。若爲天五之五、則天自得天之處。何可謂之相得而有合。如此說河圖之數、無怪數學之失傳也。夫起數之原、總不外乎陰陽屈伸之理耳。茲且以其近而易曉者明之。如今人把五個指頭來算數。這便是河圖之五位也。看他大指始屈爲一、便對着小指始伸之六。食指再屈爲二、便對着名指再伸之七。中指三屈爲三、便對着中指三伸之八。名指四屈爲四、便對着食指四伸之九。五指齊屈爲五、便對着五指齊伸之

十。其屈伸相應、而各得一方之妙、卽此可見。而一含九與一得五爲六之說、已包涵其中矣。然皆未可卽以言老少陰陽之數也。何則、天一至地十者、數之體也。老少陰陽者、數之用也。河圖是兩儀之交生出來的、才是四象。若以圖中六七八九當老少、則必有奇零。以圖中一二三四含老少、又必須補湊。皆由指體爲用之誤也。夫數之由體而達用、則必各位之數既合、復以天數一三五七九、地數二四六八十、順逆相乘、四會而遞得矣。今試言之。一六者、屈伸之始也。合而爲七、數便自下方七起。加二、則爲上方二七之九。加四、則爲左方三八之十一。加六、則爲右方四九之十三。加八、則爲中方五十之十五。此以地數二四六

八遞乘、逆而得夫各方之本數者也。自中方以一三五七九順乘而遞歸下方、則方各得夫老陰之一十六焉。是爲一會。又自下方以地數之五逆乘至中、自中方以天數之五順乘至下、則方各得夫少陽之二十七焉。是爲二會。又如二會逆順相乘、則方各得夫少陰之三十八焉。是爲三會。又如三會逆順相乘、則方各得夫老陽之四十九焉。是爲四會。盡一六爲七、天地之始交。又二五之合、故七七四十九、數之大用也。加二、加四、加六、加八、則陰以承陽、得七之配而止者也。順逆相乘、陽爲陰之本、陰爲陽之根。天地循環始終之妙也。會以四周者、數到四便止、數到四便起。一二三四、卽是十、故揲蓍以四也。一會皆得一十六、

二會皆得二十七、三會皆得三十八、四會皆得四十九。老少之象生焉。蓍策之用出焉。豈有奇零補湊之弊哉。傳曰、天數五、地數五。今試五位皆以五爲衍母、而或起一三五七九、或起二四六八十、順逆相乘、四會亦皆各得一十六、二十七、三十八、四十九之數。始終先後、四法皆同。何其妙乎。然猶未盡所以成變化而行鬼神之極也。請更詳之。圖下方爲七。方皆以七爲衍母、而如五位五數之相乘。則一會各得一十八、二會各得二十九、三會各得四十、乘天九 四會各得五十一、除地二 四法亦皆同。圖上方爲九。方皆以九爲衍母、而如前相乘、則一會各得二十、二會各得三十一、三會各得四十二、乘天七 四會各得五十三、除地四 四法亦皆同。圖左方爲十一。方皆以十一爲衍母、而如前相乘、則一會各得二十二、二會各得三十三、三會各得四十四、乘天五 四會各得五十五、除地六 四法亦皆同。圖右方爲十三。方皆以十三爲衍母、而如前相乘、則一會各得二十四、二會各得三十五、三會各得四十六、乘天三 四會各得五十七、除地八 四法亦皆同。圖中方爲十五。方皆以十五爲衍母、而如前相乘、則一會各得二十六、二會各得三十七、三會各得四十八、乘天一 四會各得五十九、除地十 四法亦皆同。凡其奇耦順逆之會、實爲算法乘除之本。而乘九則除二、屈的便是伸的也。乘一則除十、伸的便是屈的也。餘可類推。微乎微乎、成變化行鬼神之妙、不大可見乎。若方以二

十五爲衍母、則相乘、一會而各得三十六、二會而各得四十七。乘地二 方以三十爲衍母、則相乘、一會而各得四十一、二會而各得五十二。除天三 適符參兩之數。而天地以二會相遇、則又兩儀合而生太少二氣、行而爲四時之精焉。數法之妙於神、爲何如哉。是故一三五七九、天奇也。二四六八十、地耦也。一二三四五屈而化者、鬼也。六七八九十、伸而變者、神也。一六、始也。二七、前也。三八、中也。一十五六迭爲變化、二九四七互相推移、獨三與八不假借、五數之中也。故卦體八卦盡三可倍而不可增減也。四九、後也。五十、終也。九二、起也。七四、行也。五六、窮也。三八、轉也。一十、復也。奇乘則耦歸、耦乘則奇歸、天地之交也。數莫大於洛書、而圖之自七加二者、止於八而無十、卽皆用九之法

也。奇之乘者，自九而一，即書奇者順下之法也。耦之除者，自二而十，即書耦者逆下之法也。書之數，且括於河圖大衍之數，則九章日法，豈有外於此者哉。世儒每謂數學失傳，凡易中數目，便皆以臆度揣思，易外若別有數學之傳，則聖人之敎，亦不得自謂無隱矣。明明有圖書，明明有蓍傳，奈何不潛心觀玩，以悉其理，而爲此誣聖之言與。

老陰一十六也，少陽二十七也，少陰三十八也，老陽四十九也，故各相得有合爲一方，而又皆有五與十焉。舉六七八九，以神變言也。左下陰而本則陽，右上陽而本則陰，互根之妙，六十四卦之原，畢具於此，宜聖人深契焉而作易哉。

天地之數五十五，而大衍之數五十者，衍對待而行，必陰陽適均，故一六二七三八四九五十相配，則各餘五，是五位皆有五十之原也。大衍之數五十，而其用四十有九者，用漸引而出，亦必陰陽適均，故一二三四五六七八九十相配，則各去一。試數一策爲一，加一爲二，則一隱矣；再加一爲三，則二又隱矣。推之五十皆然，是十數皆有四十九之原也。爾大衍虛河圖中五，非法也。謂用數虛一象太極，不知五十止一太極，四十九又四十九太極，本來無象，故夫子不曰虛一以象一，非理也。茲爲圖表如右，而相得有合，變化鬼神之妙可見，讀易者考焉，或庶幾知神之所爲乎。

右指出河圖四會生數之一則以明老少陰陽之象所由出也

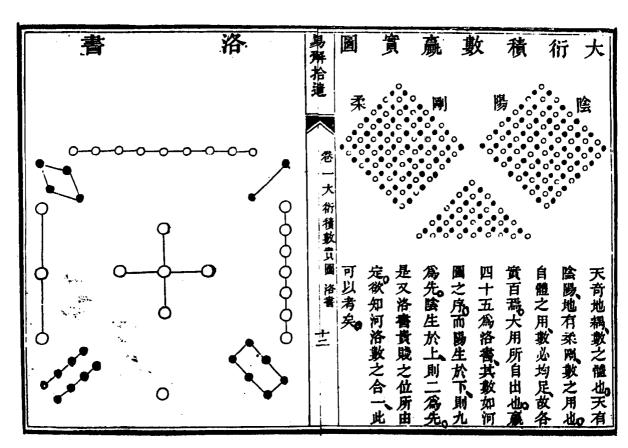
畫圖之一二三四五屈於中六七八九十伸於外旣相得而各有合矣而從中方起生出天數一三五七九於是五方皆得老陰之數焉所以然者生出之五數合中屈之五數又爲復還之六七八九十也生出之五數合外伸之五數又爲復還之一二三四五也引而伸之觸類而長之而氣化之感陰陽之交機緘之不可遏信有難以言語形容之妙由此而天數五地數五順逆往來相爲倡和數皆十一總不離乎天五地六之中數爲盈縮於是再生而得少陽二十七又再生而得少陰三十八又再生而得老陽四十九數法之變化成矣而其積數則得天五者

五得地五者四奇凡一百二十有五耦凡一百二十合爲二百四十有五除二百爲陰陽剛柔適均之實數而其贏餘之四十五者乃正得洛書用九之數此不亦神之所爲而非人之智力所得參於其閒者哉若夫乘除各法推類自見玆不暇盡說也

其陰陽剛柔適均而贏得洛書數者則爲指出於左

大衍積數贏實圖

天奇地耦數之體也天有陰陽地有柔剛數之用也自體之用數必均足故各實百焉大用所自出也贏四十五爲洛書其數如河圖之序而陽生於下則九爲先陰生於上則二爲先是又洛書貴賤之位所由定欲知河洛數之合一此可以考矣

洛書圖解

傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜夫河圖備蓍數之體洛書出龜象之文皆天生神物而聖人則之以作易者也自世儒謂羲則圖以作易禹則書以衍範强分門庭竟若洛書全於易無涉抑思夫子明明贊易易若無洛書之義何故爲此說寧繫傳之辭亦與後人爲文剟湊成句者等耶且羲皇畫卦仰觀俯察雖鳥獸之文不遺顧以天生神物如龜者而竟無取焉豈伏羲時無龜乎抑有龜而伏羲何不知其爲神物乎若謂惟洛出者有書文是又不知凡龜皆與書文合今固鑿鑿可見不待聖人而知也卽洛之

出書在羲時禹時亦是後儒之臆度而箕子言天乃錫禹洪範九疇則固非謂錫禹洛書也夫子云洛出書固又明言則之以作易也其奈何不信經文自爲武斷哉又洪範之初一至次九雖與洛書九數相符而五行非洛書之一（說河圖則曰一水二火三木四金五土說洛書則以一該了五行是眞不可解也）五事非洛書之二自三至九皆未可彊爲附會而古今大制作用九爲多祗如周禮九職任萬民將亦可謂三農生九穀爲洛書之一圃圃毓草木爲洛書之二彊相比合乎況次七之明用稽疑龜蓍兼用亦可知並非但則洛書以衍疇也夫疇既用蓍易何以不用龜豈疇能該易易反不能包疇也哉不知聖人畫卦合圖書之氣與象與數而一以貫之者正取盡無遺待於蓍則但法其文而不拘耳安得以易無而舜象驛克五占而疑其不用龜也凡此皆非通論者矣竊玩河圖至易洛書不易皆畫卦作易之原從來莫之察而欲爲之說者又第以羲文八卦圖勉强與書之八方配合殊覺齟齬而無當故書理不明經旨亦無由而晰耳今細按戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居其腹之象則有五要義焉一部易經大用從此出一切之吉凶悔吝可得而考也五義云何一曰貴陽而賤陰二曰尊九而卑一三曰升右而降左四曰上二四而下六八五曰萬物皆本乎天地惟貴陽而賤陰也故奇皆居正耦皆居隅統天之道順承之禮具於此矣陽主盈故九爲獨尊

於易爲乾於物爲天而於人則爲君父飛龍首出萬國利見大無二上者也等而下之至於一則子民之象矣天下之物右用大而左用小斯七三之分定焉五等之爵有差六卿之屬有帥與夫長幼先後之敎列咸視諸此矣陰主縮故二爲獨上於易爲坤於物爲地而於人則爲母后柔順利貞母儀天下者也故居右前焉次則四次則六又次則八亦等而下之之象矣夫五天地之中也而理之總焉在天則元亨利貞之德流而爲時行物生之大用在人則仁義禮智之性率而爲五常百行之大道君得之以爲君后得之以爲后男女得之以爲男女而羣類蕃之無不本此矣凡此五者乃書中自具之法象不必節外生枝

勉强以索解而萬世一定之天理人事呈於中卽全部易理呈於其中第不得執八卦方位膠固以相求而奚容疑洛書與易在可合不可合之間也哉抑又有說焉惟皇建極剛健中正以居尊而御卑使近在宮庭遠達要荒皆有法守是乃則書之聖人也而凡厥臣民歸其有極敬君親上遵道遵路斯皆取則於書而徧爲爾德是五義之中責重在九（易重在乾）易之大用於此尤爲親切故則圖而易理博則書而易義精卽欲謂禹因是衍疇者正當於此致思焉顧奈何强分門庭使範與易角立且等視繫傳於世俗之文也耶若夫五行生剋紛紛之說就其所見而執數於洪範中求之亦止說得此圖下方一個夫亦明見其謬

不足多置辯也

洛書去十用九凡奇耦之數四十有五四十有五者五九也數始於一中於五極於九其去十者十又一也河圖數全則體備洛書去十則用神不用其數之成也然洛書旣有五九四十五之數又不全用五九四十五之數蓋惟以一九御四九而周萬數之用故無不達耳所以然者五九中之極一九始之極四九天地萬物古今之極以始之極御天地萬物古今之極則歸於中之極而爲極之極也是故一二三四五六七八爲四九三十六九全具此數居高無爲以宰制羣動而無窮之數該焉周天三百六十度四九也易卦三十六宮四九也大衍之數五十用四十九也期三百有六旬四九也乾策二十四個九坤策一十六個九合爲四九也胎卵濕化飛潛動植之物各三百六十皆四九也萬有一千五百二十四千九十六卦一十二萬九千六百年亦四九也天地萬物古今皆得四九而一九之宰之者自在夫是以用之不窮也蔡九峯自一一衍至九九爲八十一章則無不用矣揲蓍惟用四十九序卦惟用五十八大衍惟不用五十五故神於無方無不用而何以周於用此數學之所以失傳也夫數之總會盡於四九矣數之歟與極於八九矣四九三十六加一倍而爲八九七十二也物無獨而有對三百六十度度有陰陽也三十六宮宮有反正也筮四十九策策有虛實也

三百六十日日有晝夜也萬物各三百六十皆有男女也晝而一息有呼吸極而一元有開閉安在而不得乎此哉是以凡數三十六則有七十二七十二而加九則九九八十一也八十一而虛九不用則七十二也洛書加倍之法正康節不傳之妙矣九峯乃謂經世多耦而難通是必未窺邵子藏用之方故知其八十一章乃刻定之數非能盈虛消息神明變化如易與經世而於洛書數法亦猶有所未盡者也茲特揭出洛數大綱聊著數圖於左欲知數學者卽此引伸而觸類焉其庶幾矣（如今要用洪範皇極數須仿序卦法顚倒一番但不知文字仍拍得合否）詩曰仲歇當年眞個差何如舉首看重加（除蓍九看以下加一倍爲七十二也）翻翻筮策無奇巧（七卽四之伸二卽九之屈）消息

乾坤有根蒂。六十四卦收轉三畫卦者八爲七十二三百八十四爻除去三畫卦者八爲三百六十七從來說易之家不知三畫卦作何安頓此可思也兩地笑驅牛出戶。兩七十二爲百四十有四得坤策參天欣逐馬還家。三七十二爲二百一十有六得乾策寄言好學多情種。南嶽峯頭數億驗。七十二也○此數原於洛書數法最爲能撮其要與後各圖象看可以得其旨矣

洛書合龜文圖

九七四八　二九七
九七五二四
四五八
三九四八　六九七
八五六
二九八　六九七
八五六
三九八　六九七
七五六八二

全數圖

四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六
四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六
四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六

虛九九圖

四　二 三五七 八一六	四　二 三五七 八一六	四　二 三五七 八一六
四　二 三五七 八一六	四　二 三五七 八一六	四　二 三五七 八一六
四　二 三五七 八一六	四　二 三五七 八一六	四　二 三五七 八一六

虛一九圖

四九二 三五七 八　六	四九二 三五七 八　六	四九二 三五七 八　六
四九二 三五七 八　六	四九二 三五七 八　六	四九二 三五七 八　六
四九二 三五七 八　六	四九二 三五七 八　六	四九二 三五七 八　六

虛七九圖

四九二 三五 八一六	四九二 三五 八一六	四九二 三五 八一六
四九二 三五 八一六	四九二 三五 八一六	四九二 三五 八一六
四九二 三五 八一六	四九二 三五 八一六	四九二 三五 八一六

虛三九圖

四九二 　五七 八一六	四九二 　五七 八一六	四九二 　五七 八一六
四九二 　五七 八一六	四九二 　五七 八一六	四九二 　五七 八一六
四九二 　五七 八一六	四九二 　五七 八一六	四九二 　五七 八一六

虛二九圖

四九 三五七 八一六	四九 三五七 八一六	四九 三五七 八一六
四九 三五七 八一六	四九 三五七 八一六	四九 三五七 八一六
四九 三五七 八一六	四九 三五七 八一六	四九 三五七 八一六

虛八九圖

四九二 三五七 一六	四九二 三五七 一六	四九二 三五七 一六
四九二 三五七 一六	四九二 三五七 一六	四九二 三五七 一六
四九二 三五七 一六	四九二 三五七 一六	四九二 三五七 一六

虛四九圖

九二 三五七 八一六	九二 三五七 八一六	九二 三五七 八一六
九二 三五七 八一六	九二 三五七 八一六	九二 三五七 八一六
九二 三五七 八一六	九二 三五七 八一六	九二 三五七 八一六

虛六九圖

四九二 三五七 八一	四九二 三五七 八一	四九二 三五七 八一
四九二 三五七 八一	四九二 三五七 八一	四九二 三五七 八一
四九二 三五七 八一	四九二 三五七 八一	四九二 三五七 八一

虛五九圖

四九二 三 七 八一六	四九二 三 七 八一六	四九二 三 七 八一六
四九二 三 七 八一六	四九二 三 七 八一六	四九二 三 七 八一六
四九二 三 七 八一六	四九二 三 七 八一六	四九二 三 七 八一六

虛中九圖

四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六
四九二 三五七 八一六		四九二 三五七 八一六
四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六	四九二 三五七 八一六

乾策圖

坤策圖

四九圖

九一九　一九一　九一二
二八二　八二八　二八二
七三七　三七三　七三七

四六四　六四六　四六四
五五五　五五五　五五五
六四六　四六四　六四六

三七三　七三七　三七三
八二八　二八二　八二八
一九一　九一九　一九一

四六圖

九一九　一九一　九一九
二八二　八二八　二八二
七三七　三七三　七三七

四六四　六四六　四六四
五五五　五五五　五五五
六四六　四六四　六四六

三七三　七三七　三七三
八二八　二八二　八二八
一九一　九一九　一九一

步天圖

八六四　二九七　五二一
一三五　七九二　四六八
八六四　二九七　五三一

一三五　七九二　四六八
八六四　二九七　五三一
一三五　七九二　四六八

八六四　二九七　五三一
一三五　七九二　四六八
八六四　二九七　五三一

歲差圖

九八九　八九八　九八九
七六七　六七六　七六七
五四五　四五四　五四五

三二三　二三二　三二三
一一一　一一一　一一一
二三二　三二三　二三二

四五四　五四五　四五四
六七六　七六七　六七六
八九八　九八九　八九八

洛書數法圖辨

第一圖龜文洛書之本也凡龜中五旁四外十內三無數不包今註洛書之法於中可分之合之細考而得也計內含之文爲天地五十五數者凡五而又有一十焉蓋洛書之十藏其用者也衍爲四百零五之全數不盡用者也入用則必有所虛虛九得三百二十四虛一得三百九十六九與一對爲七百二十也虛七得三百四十二虛三得三百七十八七與三對爲七百二十也虛二得三百八十七虛八得三百三十三二與八對爲七百二十也虛四得三百六十九虛六得三百五十一四與六對爲七百二十也惟虛中五則自得三百六十故虛九皆以中五

爲準而八方不齊之數又見一九二九三九四九盈縮消長之妙焉易與天地萬物古今之數悉舉乎此此正用之法也若奇而用之奇則九七五三一耦則二四六八或純或雜遍衍爲九萬法出焉天包地外而有餘故龜文之表得乾策也地處天中而不足故龜文之裏得坤策也天一而得四九三百六實數地四而得四六二百四實數天地之數一中之流也倍三十六以步天立春於寅天已春於冬至子半矣立秋於申天已秋於夏至午半矣常不及四十五數天行疾故也故歲差每不足三百六而閏自此定焉是則乘天者也而任地則井田之制虛中以奉上此非用也正其存而不用者也物不可以盈盈則必假數

不可以極極則必反是故凡言用者存數之餘也知不用之用乃可以言數不然幾何不嘆其失傳哉

數動而呈於至靜數紛而御於至一數變而準於至常數虛而統於至實靜一常實其洛書乎其吾心之誠乎人患不誠不患不神無思無為感而遂通天下之故以燭千里以俟百世匪誠其何逸哉故惟至誠乃如神也

以上諸圖舉以為例總之不離九而不盡乎九故縱橫圓方角斜曲斂反側顛翻分合順逆錯綜而乘除之數皆在焉引伸觸類可以極天地之久大盡事物之微忽欲以前知不難也其衍數有積餘歸根法待為表出於左益可以識洛書之用矣

洛書積奇之數

一九如九
三九二十七
五九四十五
七九六十三
九九八十一

共積二百二十五

洛書積耦之數

二九一十八
四九三十六
六九五十四
八九七十二

共積一百八十

洛書奇數得餘

奇數之積二百二十五縱之為四六者九橫之為四九者六得乾策二百一十有六凡餘九歸根

洛書耦數得餘

耦數之積一百八十縱之爲四六者六橫之爲四六者六得坤策百四十有四凡餘三十六歸根

餘數歸根圖

右餘數歸根復爲洛書而虛九之義益曉然矣蓋奇餘九仍得九位而居尊不用天無爲而享其成也耦餘三十六分於八位則皆用地代終而效其勞也故以奇耦相對而言則九七五三一爲陽二四六八爲陰夫婦之道也若對九而言則二四六八固陰而七五三一亦陰君臣之道也是故二四六八合於九而得奇數雖貴賤有等而皆天下所同尊也七五三一合於九而得耦數雖貴賤有等而皆至尊所同役也是以君前臣名自王侯通於百姓不以七一而有殊矣王侯以下尊后妃夫人爲小君而皆自稱臣不以六八而可忽矣大哉九乎所尊則天下共尊之所親則天下共親之禮教之宗權位之總萬世之經義百

族之率由皆則乎此此易理之權衡也孰謂洛書無與於易哉

河洛合解

解圖書者、多於方位數目上求合。是大不然。言方位之合者、止見得一三五三位耳。其餘、則皆自爲彊合也。不知卽此三位而已甚不合。圖之一、自與六相得爲一方、書之六安在。圖之三、自與八相得爲一方、書之八安在。圖之五、自與十相得爲一方、書之十安在。於是扯洛書右下之六、以配一、左下之八以配三、縱横之十以配五。抑思卽此說而可合、亦正大同小異、非自然之法象。況割裂洛書、而萬不可合、又何爲者耶。善夫邵子之言曰、圓體圓而書體方。此誠深於觀象者也。惟圓也、故變動不居、横竪顚倒、皆可觀玩。已無一定之位、待合於書矣。惟方也、故端重

不移、往古來今、大義莫逃。亦斷不能割裂四隅以合於圖矣。是方位相合之疑、可釋也。謂數目之合者、以同此一二三四五六七八九耳。不知河圖自是全數、洛書自是用九、分明差了一個十。便大相懸隔了。若以洛書縱横皆十當之、則洛書又多了三個十、愈見其不合矣。況卽此一二三四五六七八九相同之數、已大不同。圖自一起數、繫傳可據也。書自九數起、大戴禮二九四七五三六一八之序、與子華子二四抱九上躋六八蹈一下沈五居其中、據三持七之說、皆自上而下、自右而左。與戴履肩足等字之義密合。必有傳授、爲可信也。一順一逆、南轅北轍、安在其可合乎。是數目相合之疑、可釋也。此篆只要說東西南北中水火木金土、故流弊若是。何不就圖觀圖、就書觀書、顯然見其義之殊、自然得夫理之一、爲無昧於經旨、無悖於聖敎哉。玆特詳爲辨晰如此。知言之士、必不以爲河漢也。

康節之皇極經世、實原於河圖而自爲一書、非正解河圖也。九峯之洪範皇極、實本於洛書而自爲一數、非正解洛書也。河圖、經世之祖。洛書、洪範之宗。圖至變、而萬世堯焉耳。書不易、而大數存焉耳。如以二子之言爲河洛正解、猶折枝而曰此其根也。汲水而曰此其原也。所失豈淺鮮哉。他如乾南坤北之類、尤當急爲訂正。要使以經解經、正旨昭然、庶曲暢旁通之趣、亦得以相引於不窮矣。

伏羲八卦次序

	一	二	三	四	五	六	七	八
八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			

太極

伏羲八卦次序圖解

傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦已是此圖定案不必贅矣而邵子又曰一分爲二二分爲四四分爲八或以邵子之說即夫子之說或以夫子言生邵子言分疑其不同按周子太極圖說則固兩義並舉也夫子所謂生即圖說動而生陽靜而生陰生字自其互根者言之也邵子所謂分即圖說分陰分陽分字自其對立者言之也對立者陰陽之體互根者陰陽之用二說正自相需而以引訓此圖則生字占得分數較多耳何以言之圖三畫止兩儀爲對待上二畫皆互根矣即兩儀又互根於太極非一於對待矣又即六子而觀二長居中相

交而離兌從乾坎艮從坤又乾震以二陽包二陰坤巽以二陰包二陽皆互根之象故生字尤精也邵子亦先說了陰陽相交而生四象則分二分四正以對立而申說互根者耳夫天下事物之故皆起於陰陽之變而有生陰陽不交則乾坤或幾乎息而無以見易矣此易之大義也至有謂太極之生儀象於本圖無憑而指四十九蓍爲一儀虛一不用之策爲一儀分二掛一揲四歸奇爲四象者不知四十九蓍統於虛一不用之策實一而非兩且大衍之數視天地之全數已先虛五不用不將謂之三儀乎況既以四十九與虛一爲兩儀又以分二象兩爲一象不有兩兩乎至四營所具之象原謂筮法之變化夫子明言四營成易未曾說四營生卦且四營尚未生得一爻安得即係以生八卦不顧義理之安而强爲說者多如此總緣疑此圖出自邵子而非伏羲所本有也豈知此處儀象連言乃有儀可象之意太極之一動一靜既有陰陽之儀矣生於陽而陽者象陽儀也生於陰而陰者象陰儀也加之以太謂陽中之陽陰中之陰亦所以別於兩儀之陰陽也少陰則象陰儀而實生於陽少陽則象陽儀而實生於陰加之以少又所以別於二太也名以命之何必有憑必欲有憑乾坤二字於三連六斷何憑獨非懸空說出者乎且夫子下文言縣象著明莫大乎日月是太陰太陽否正不得謂太少四象爲無憑矣至此圖法象之自然與夫儀兩即兩太極象四即四太極卦八即八

太極可觀玩而得也茲第辨晰前言如右云

太陽本日也而離爲日則係之少陰太陰本月也而坎爲月則屬之少陽微乎微乎陰陽互根之妙其可言語形容乎潛心觀玩者當自此始也

陽始而陰成乾坤定位矣四震六坎七艮三男之次生而不易也二先而五後巽長而兌少其序可移矣女子生之序必非其終身之序故本圖一二三四等字乃數法正變之根原規作圓圖矩作方圖皆由此也畧過此八字則數學失傳矣震巽已接也坎離艮兌未交也易之變化具於此矣

天地設圖書止在兩儀上沓着四象聖人接到手便替他推上一層才來畫卦太極是也若不推上一層便跌不出下面兩層

理勢自是如此要知聖人極着精神處全在太極二字他正惟要畫四象八卦兩筆故須用着緊追向前一步此後因而重之則毫不費力矣世儒謂伏羲畫卦未推到上一層此乃夫子之意眞夢夢也豈大聖開天制作顧不從大源頭說來者哉

太極在天地之前必推到此處下而方步步劈得開但既推到此又無可說不容說了所以周子祗道得一句無極而太極要空挐住這根柢下便接說動靜陰陽矣故不知有太極則爲無本知有之而加議論焉又必墮虛元要曉此是個實坯坯道理卦卦爻爻都在他本位上却着不得一語也

文王八卦次序

文王八卦次序圖辨

羲圖八卦並列文圖特提乾坤於上次序六子於下而不用太極太極即在乾坤也六子生於乾坤亦即生於太極也三男陽卦多陰本坤體也坤索於乾而得男也三女陰卦多陽本乾體也乾索於坤而得女也交易互根之義尤顯也此圖乃文王立定主意周易規模大段已定處閱者切勿含糊放過須知連山歸藏定不如是安排也若常識得乾坤在上六子在下坎離正承乾坤之中而震巽在前艮兌在後則周易到處此意粲然信非伏羲之易信非連山歸藏之易矣茲雖盡說於後各解見之

伏羲八卦方位

文王八卦方位

羲文八卦方位圖合解

二圖之義說卦已備先儒辨差處則在羲圖乾南坤北離東坎西云云也東西南北本是文圖的話若羲圖則夫子明有天地定位一節矣試問天定位於南乎抑定位於上乎地定位於北乎抑定位於下乎何不本天尊地卑乾坤定矣作註顧而彊分南北啟後人比擬配合之紛見哉（經世中如此等說話乃邵子別一見不可執爲正解也）蓋羲圖原是豎起的不可平看天定位於上則風澤從焉地定位於下則山雷從焉而水火遲於其中乃易之體也（經世云乾坤定上下之位坎離列左右之門此方是正解而謝氏之說本此亦爲得之也）文圖則是平看的出於震而成於艮說卦自明乃易之用也羲圖如珠文圖如錢圖各不同

若把錢套在珠裏他那中正壘線交關處離之中女又與乾接坎之中男又與坤接益見陰陽互根之妙非徒火炎上而從天水潤下而從地已也今特將二圖並畫在一處閱者覲以玩其分神與會其合當深有味乎二聖之旨矣

二圖體段各殊必不可彊爲配合要看他合一處務要看透他分別處自有不待彊合而合者若以離爲乾位坎爲坤位震兌爲離坎位如此配去則徒滋紛紛終無當耳世儒於說卦傳第六章不得其解妄謂明二圖合一別詳辨於本傳解中

乾一至震四截次序圖右而凸之者也巽五至坤八截次序圖左而凹之者也此可見羲皇裁成天地深得其情處蓋陰陽之交原是一仰一覆一盈一縮此愚夫婦與知與能之事聖人就天地上形容出來而絪縕化醇之妙可見知八卦所以圓則知六十四卦所以圓並知圓六十四之所以含方六十四矣

羲圖是整的裁開文圖是零的湊攏翦尺之工固難鍼線之巧尤不易看他乾坤拱震便是天地交而始氣乾坤夾兌便是天地合而成形三男始震次坎艮三女始巽次離兌仍長少不易之經始終皆男而女在中則陰統於陽之義東北陽而老長爲率西南陰而長少爲率又陰陽大小之別而坎離用事震巽俱始乾坤爲宰艮兌要終極參差變化之妙仍整齊畫一而不可亂焉周易之作用畢具於此矣覲象者可毋細思歟

周易本始乾坤文王何以改易羲圖反以離坎正南北哉此便是引而伸之之事不如是則不能周於用也故前次序圖不用太極而尊乾坤已說下來一步今中男右乾中女右坤舉二老爲主而代其勞即前圖坎離承乾坤之中之義又說下來一步而易道之用之廣斯備矣從一說到兩從兩便說到萬惟周子二氣交感化生萬物之語有此大識見力量他人不能言也是故周易始於屯非始於乾終於節非終於未濟此旨從來無人窺破詳後序卦解中

二圖交對之法惟邵子能明其義後人都不解此易理一大晦處今特爲拈出著圖如左

羲圖交對一

羲圖交對二

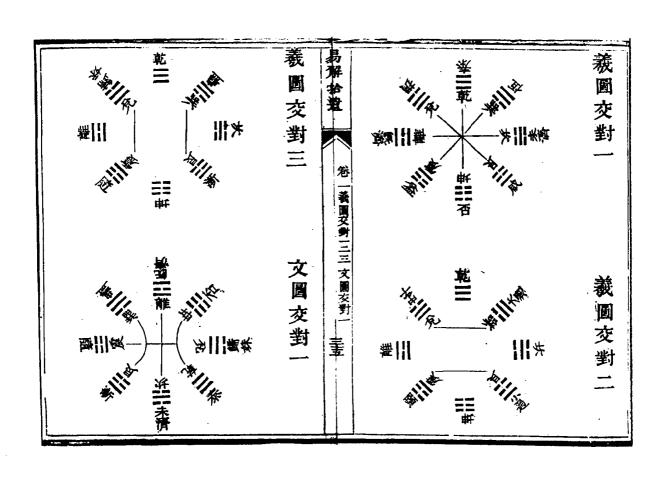
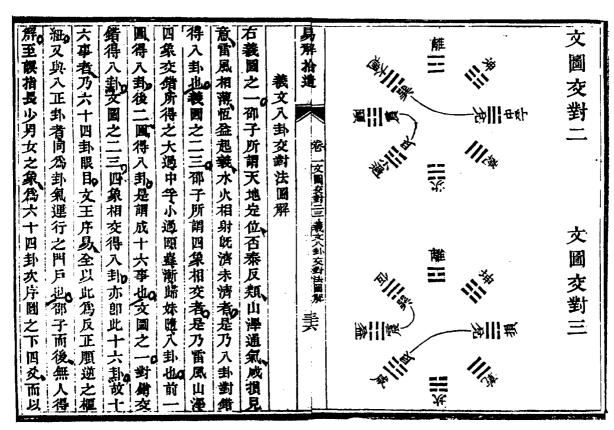
羲圖交對三

文圖交對一

文圖交對二

文圖交對三

羲文入卦交對法圖解

右羲圖之一邵子所謂天地定位否泰反類山澤通氣咸損見意雷風相薄恆益起義水火相射既濟未濟者是乃入卦對錯得入卦也羲圖之二三邵子所謂四象相交者是乃雷風山澤四象交錯所得之大過中孚小過頤蠱漸歸妹隨入卦也前一圖得入卦後二圖得入卦是謂成十六事也文圖之一對錯交錯得入卦文圖之二三四象相交得入卦亦即此十六卦故十六事者乃六十四卦眼目文王序易全以此爲反正順逆之樞紐又與入正卦者同爲卦氣運行之門戶也邵子而後無人得解至俟指長少男女之象爲六十四卦次序圖之下四爻而以

所互之乾夬等十六卦當十六事不知此詩下文八卦相盪為六十四二句作何解惟八卦相盪也而後可言互未云八卦相盪之先四畫之互何可說況正卦之交對尙未說完怎便說互又試問那十六互卦取來作何用處且次序圖之四象止指第二爻並無指下四爻為四象之理更不思六十四卦橫圖者八分為十六則互成十六卦十六分為三十二則又互成三十二卦邪于又如何不說豈攙說方位圖其語未竟忽混入次序圖去康節竟如此孟浪哉此緣不識文王改易義圖即是全部周易次序作用之義看得圖自圖易自易並先賢明文都錯會了如此解經經安得不晦今看前六圖及後六十四卦反正順逆

二圖與周易卦序陰陽消長之圖夫亦可以瞭然矣

乾坤坎離不易之卦故一交而已也震巽艮兌反易之卦故凡三交也羲圖易之體故交對方卦之德也文圖易之用故交對圓蓍之德也楓林朱氏以文圖之震兌對為咸恆巽艮對為損益他自不識文王作用又何怪其顛倒卦位錯亂方向哉

弟世鐘校字

易解拾遺卷一終

易解拾遺卷二

衡山周世金仲蘭氏著　男安邑郡安鄰都孫習爵邦

圖解　下卷

伏羲六十四卦次序圖解

傳曰八卦成列象在其中矣蓋指八卦次序圖卽本圖之下三畫也因而重之爻在其中矣則指本圖之上三畫也邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四解晰極爲明顯今細玩此圖由本達末繇幹及枝理勢自然不假思力亦不能中止誠爲太極本然之妙羲皇當日實是一筆畫出此圖故文王得本是以序易也世儒每疑伏羲無六十四名目而謂重卦爲後聖事此說大非按乾坤當期之策本六畫卦若伏羲無蓍揲卦何用而生蓍在立卦先說卦自明也既有蓍而不立六畫卦則是爾時筮法乾坤之策

嘗半期豈有此理若謂筮用全策但求得兩個三畫卦便以決占止無六畫名目是用其實而反昧其名犬聖不應有此疎脫也據是以推則六畫定於伏羲無疑而世之疑者祇因是圖爲陳邵秘授雖整齊畫一而以此於周易之卦序則殊不合既不敢疑易圖又無可疑因疑到伏羲身上去並至武斷此圖爲邵子加倍之法殊可怪也今而知夫子傳易之功爲大設無上下二篇又不知幾人要據此圖改亂文王制作矣玆特將此圖一正一反一順一逆作爲兩圖指出文王序卦之法本諸此圖者於左以解千古之惑焉

序卦反正順逆圖解

二圖下六畫皆伏羲本圖上六畫一卽本圖而反之一卽本圖而逆之也周易序卦實出於此其反而不反者每宮一卦乾坤坎離頤大過中孚小過也其餘則皆兩卦反正相連矣逆而不逆者亦每宮一卦泰否旣濟未濟隨蠱漸歸妹也其餘則皆兩卦順逆相對矣而逆則不反者相連反則不逆者相對此屯受以蒙需受以訟之故也然猶其小者但每兩卦爲序前一卦是下六畫的後一卦是上六畫的亦見文王本義每義之意耳又前羲文八卦圓圖交對所得之十六事反之逆之都不易位而相當獨與八正卦同他卦則不合故爲卦序之樞紐卦氣之門

戶今與八正卦俱以圖圈識之俾觀者燦然當信前言不謬矣若夫說卦數往者順知來者逆是指伏羲四圖而是故易逆數也分明說周易序卦以逆起數了先儒之解埋沒了是故易三字此句幾贅今右二圖自四乾至四坤皆逆自四坤至四乾皆順逆者爲進每歷一卦則加一數順者爲退每歷一卦則減一數進而觀其所得之數若干退而檢其所存之數若干而周易六十四卦之序一本於伏羲六十四卦之序而不可亂也茲先註明其數而後著爲說焉

周易序卦順逆乘除數

○自乾逆數叁拾爲屯蒙　得叁拾起

○自屯蒙順退貳拾伍爲需訟　存伍

○自需訟逆數肆拾叁爲師比　得肆拾捌

○自師比順退肆拾肆爲小畜履　存肆

○自小畜履逆數肆爲泰否　得捌

●自泰否逆數拾爲同人大有　得拾捌

○自同人大有逆數肆拾爲謙豫　得伍拾捌

○自謙豫順退叁拾壹爲隨蠱　存貳拾柒

○自隨蠱順退拾壹爲臨觀　存拾陸

●自臨觀逆數拾貳爲噬嗑賁　得貳拾捌

●自噬嗑賁逆數叁拾柒爲剝復　得陸拾伍

●自剝復順退叁拾玖爲无妄大畜　存貳拾陸

○自无妄大畜逆數柒爲頤大過　得叁拾叁

●自頤大過逆數拾陸爲坎離　得肆拾玖止

●自坎離逆數伍爲咸恒　得伍拾肆

●自咸恒順退貳爲遯大壯　存伍拾貳

●自遯大壯逆數拾壹爲晉明夷　得陸拾叁

●自晉明夷順退叁拾玖爲家人睽　存貳拾肆

●自家人睽逆數叁拾肆爲蹇解　得伍拾捌

○自蹇解順退肆拾爲損益　存拾捌

○自損益順退拾肆爲夬姤　存肆

●自夬姤逆數伍拾柒爲萃升　得陸拾壹

●自萃升順退拾柒爲困井　存肆拾肆

○自困井順退貳拾伍爲革鼎　存拾玖

○自革鼎逆數拾壹爲震艮　得叁拾

●自震艮逆數貳拾陸爲漸歸妹　得伍拾陸

○自漸歸妹順退叁拾肆爲豐旅　存貳拾貳

●自豐旅逆數拾捌爲巽兌　得肆拾

●自巽兌逆數玖爲渙節　得肆拾玖止

周易序卦解

太極祇一理而天地開千變萬化皆從此分出分出而各自成形已非復渾然太極而此理亦千變萬化以宰乎其中故天下無理外之象亦無離象之理也一理散爲萬象而數於是乎出其中開必有天然次第此序卦之原矣卦序之象本於乾坤卦序之數根於大衍乾坤之象莫窮大衍之數無極故序卦爲全經象數之總明乎此而讀經乃可以無弗通在序卦傳之上篇曰有天地然後萬物生焉蓋原始要終總括以爲言而下篇有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯則又層次遞說以見萬物生焉之序聖人示人之意至深切矣夫三綱之立殊不相假而推原本始實自一理而生孟子所以謂天之生物使之一本而邵子亦云須知一本能變幹始信千兒與萬孫也理本一而象則萬該理而不各求其象數則此理公共必泛而不切亦虛而無著故中庸明天地之道既曰可一言而盡又必實指其博厚高明之象悠久無疆之數良以舍是無從言天地之誠也今試以三綱言之仁忠者君臣之理也南面而端拱北面而拜稽則象存焉天下定於一尊三百六十分屬則數寓焉子無二父父有衆子父坐子立而孝慈達矣夫有妻妾婦不再醮夫倡婦隨而義順昭矣

然則何者可離象數爲言哉故以理之一而論則君之仁卽臣之忠君臣之仁忠卽父子夫婦之孝慈義順也惟卽君臣父子夫婦之象數而言則又理各一理切實而不可移矣破象始於王輔嗣其言曰義苟當健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛不惟硬駁經文使聖言爲不足信試如其說而例推之則義苟當慈何必坐而作者爲父義苟當孝何必立而述者爲子容當恭則何必臂指乃爲手容當重則何必股趾乃爲足義當明且聰何必深曲之漏黑白之睟乃爲耳與目此其破道害教可勝言哉夫易原卽象數言理天地開之象數備於易易之象數備於此圖繫傳儀象之生有明文邵子支幹之說有確據既切指此圖爲作易之本矣而圖傳自邵子宋人多未之信朱子雖信而未明其法又凡諸儒之解經者第知六十四卦方位圖大畧而不解先有六十四卦次序圖是以序卦之象數晦而經文之象數都緣以不明也今卽本圖反正順逆按之而得周易先後起訖之數如此則其爲序之故不可得而言哉

羲圖爲天地一定之體故其卦之次以儀象之生爲序周易明天地流行之用故其卦之次以筮蓍之數爲序蓋羲圖如命題周易如制義離題次序則非文順題鋪敘亦非文文王所以顚倒反復羲圖而發其旨也羲圖之序森然毅列毋容置喙文卦之序則有夫子上下二篇可考矣乃先儒或至疑爲非夫子作

者不知夫子此二篇隨意說個次第固是恐倣策淩亂又教人從日用上體貼至其所以爲序之故實屈伸消長之不可知惟聖人能神會未易以與人言也今且卽其數推之自乾逆數至屯蒙爲第三十卦託始於此便是一定之數蓋天五地六爲數之中五六三十凡數畢矣又二老之策六十二少之策亦六十今數屯得三十數蒙得三十此數不以起乎且自乾一起數嫌於無坤故又以地數三十爲畢焉是屯蒙所以始也自屯蒙順退二十五爲需訟二十五非天數乎陰常不足故逆數向前則用地數陽常有餘故順退向後則用天數此四卦已舉夫陰陽進退之大端矣二十退二十五則實存五天數五地數五逆數

至師比而得四十八八卦之畫數具焉遞數遞退以至於坎離適得大衍四十有九之數而上經以終自坎離逆數至咸恆爲第五卦天數五地數五也又合上篇四十九爲六九五十四乃二老之交數更合虛一不用之策則爲天地五十有五之全數上下經之際數固如是也故下經又自此起焉遞數遞退以至於渙節亦適得大衍四十有九之數而下經以終蓍一本百莖爲兩套易一部百數爲二篇此文王序卦用易之大綱也乾坤對立而始於屯蒙之前震坎艮巽離兌交列而終於渙節之後爲中孚小過既未濟則皆不入此數蓍策虛一不用而四十九策皆其用八卦亦各虛一不用而屯蒙至渙節五十八卦皆其

用何其若合符節哉且亦以見始之前又有始終之後又有終而始前之始則爲二老終後之終則爲六子又是一部全易易道無窮不已著乎至中孚以後三畫之坎離各多其一又所以配前六畫之乾坤者焉而天地之體天地之用義圖之上下文圖之南北起訖呼應意義燎然矣蓋蓍策雖虛一而在天地之全數則實虛六也八卦雖虛一而在易卦之全數亦實虛六也有不合撰者乎又長少男女在下篇而震艮獨得五六三十之數巽兌獨得五八四十之數豈偶然與凡皆大段可考者也若夫餘卦逆數順退之所以多寡盈縮誠難盡曉此如筮卦之時四十九莖在握兩手平分惟鬼神乃知其左得若干右得若干

也又如日家推步算得定處祗是三百六十五日四分日之一大陽在子立春耳至一歲之中太陽或放長三度或放長四度節候或十四日彊一交或十六日弱一交雖一定而却非印板刻定此乃屈伸消長之不可明言者宜夫子存而不論別爲有天地然後萬物生焉之義例以示後世夫亦民可使由之意云爾乃後人從而疑之從而譏之且又置夫子之解而自爲索解多見其不能觀象而玩辭也

文王彖雖衍易衍自是大衍之衍舍四十九蓍別無衍法想當日對着此圖觀玩也須是先畫定起止纔安頓得中閒但不知他如何逐一序去數既合拍而理與象亦無不合拍此便雖是

聖人作出來却純乎天地自然的事全不可思議了今但將周易對羲圖數出亦可知易序有本而羲圖之確然可據凡疑邵子之傳者皆可釋然而息喙且有以識序卦爲作易第一義此處不明無一可通而決裂象數紛談空理者徒見其舉一廢百武斷臆度而毫無當也邵子曰世儒飲易漫紛紛止見繁枝不見根此語直說盡秦漢以下人病痛朱子教人讀易且先看此圖眞覩玩寶筏哉

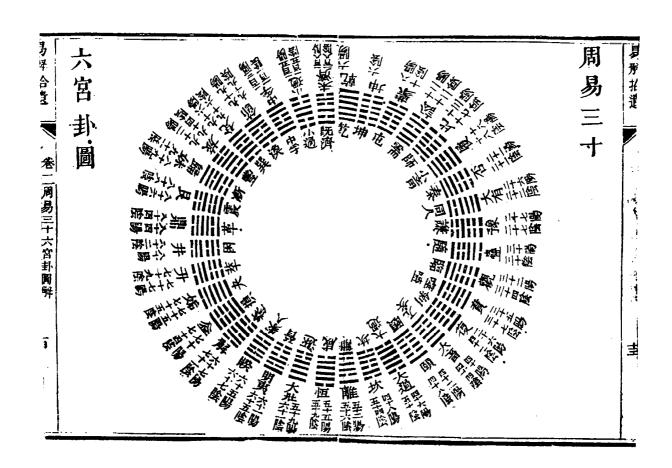
啟蒙次序圖非邵子之舊止看六十四卦各自了各直是一便分爲六十四與分二分四之語豐太極生兩儀四象之語皆不合故今仍當以二四六八分庶見聖人畫卦初意到方位圖裁

成天地則又別一法矣

文王默契天運而序卦夫子包羅天理而作傳皆聖人與天爲一處未易窺也非知天地之化育不能序卦非到左右逢源地位不能作傳故上下二篇在十翼中尤極高大全是從心所欲人說話非尋常法脈可擬也先儒謂序卦傳是聖人之藴而非其精此語殊不然祗兩篇冒頭已抵過大半太極圖說而條理次第尤爲細密下面逐卦相續處都從本根上一滚流出都是第一義都是聖人至精之藴但夫子熟極了如家常茶飯不事說得大驚小怪是以學者之尊信反不如彖傳象傳之訓詁文字也要惟不知序卦之法故不知序卦傳之精今試看文王的

兩兩相連夫子的却又個個一串此是何等神力恐顏閔游夏尙難措手後人切勿更作序卦傳而稍有一得之合反貢識見在夫子上也

文王序卦時原不用圖上加圖看而今則須畫出在此乃便查考蓋亦引伸之事耳大程以加倍法括邵子之書根本作用正如是世儒乃以因而重之者爲加倍法則本圖出自邵子文王何自豫先本以爲式而序卦乎知文王本此圖序卦而周易三十六宮循環遞運之妙如指諸掌凡彖爻繫辭誠不待紛紛擬議而自得其旨矣

周易三十六宮卦圖解

上經三十卦。反復實十八卦。下經三十四卦。反復亦十八卦。邵子謂三十六宮者此也。三十六卦爲陰陽爻者各一百零八。一太極也。二分之。則上篇陽爻五十二。陰爻五十六。下篇陰爻五十二。陽爻五十六。皆含六九象兩儀也。三分之。則剝復夬姤爲限而一分二分之陽各三十五。陰各三十七。三分之陽三十八陰三十四。皆含四九象三才也。四分之。則隨蠱革鼎爲限而一九之陰陽各二十七。二九之陽二十五。陰二十九。三九四九之陽各二十八。陰各二十六。皆含三九象四時也。六分之。則泰否剝復夬姤豐旅爲限而一六四六之陰陽各十八。二六三六之

陽各十七陰各十九五六六六之陽各十九陰各十七皆含二九象六爻也凡此均可以見二氣推行之漸故繫傳三陳九卦以乾爲主而於陽爻用九起數所以爲序卦之案也圖中之卦初與上合二與五應三與四比陰陽各三十六變化而復整齊又與羲圖奇耦適均者合非天下之至變孰能與此陽爻一百零八包陰爻一百零八爲二百一十有六乾之策也陰爻一百零八合宮數三十有六爲百四十有四坤之策也陽得兼陰凡耦之斷處卽奇故於爻無不在也陰不得兼陽而凡奇之餘處皆耦故承乾生卦則亦無宮不至也此文王以大衍之法序卦所以得其實者也故易中之一切理與象與數非主伏羲六十

四卦爲言卽主文王三十六卦爲言是不可不圖以明之也錢氏嘗堆作六六方圖不知周易之卦如環無端可圓擬而不可方擬今畫作此圖讀易者合羲圖而逐卦按宮求之凡繫辭之旨百不失一矣豈復疑經文之難通哉

序卦之理夫子就人事上指出乃立教之精意欲人體易於日用實踐之地而不求之虛渺故曰居而安者在此究竟全是達天之學祇如飲食必有訟學者從此致謹便可以平萬物之情又如衆必有所比學者從此分別便得事賢友仁之效上下二篇無一非徹始徹終事故而今說序卦斷不用再說道理了敢則已就伏羲卦序用大衍之法推出於前矣至其默契天運流行之象又與羲圖一定之象不同本不當說亦不易說然聖人當日實已明顯揭出今於文字上理會便難若於卦畫上理會亦未始不可默探其旨且正有不待說者茲卽前圖再衍一圖明文王序易以乾坤坎離爲綱領而卦氣之運卽天行之運一日如是一元亦如是一人如是萬物亦無不如是沈潛反復以觀玩焉知萬象森羅盡在其中矣

周易卦序陰陽消長之圖解

三男合爲屯蒙、卽羲圖屯頤復之義。（乾之三也）逆歷三十六卦而得蹇解、三男復合焉。乾得三十六也。三女合爲革鼎、卽羲圖姤大過鼎之義。（坤之三也）順歷十二卦而得家人睽、三女又合焉。坤得十二也。陽旺於上。小畜履以前天氣極盛。陰旺於下。臨觀而後地氣極盛。泰否至隨蠱其交也。頤大過則自天之人。而咸恆以降、二氣適中。家人睽蹇解則全乎人矣。氣中則畏、故損益盛衰之始。全乎人則天地之氣漸薄、水火之力亦微。革鼎之後、不賴震艮繼起乎。而天五地五、人得其中數亦五。故至渙節而易道窮焉。易窮則變、變則通。卦氣又起於中孚、未嘗一息之停也。如環

無端其妙難竆惟觀玩於卦畫可黙會不易以語言文字盡矣覽者珍之。卦氣起中孚漢儒實有傳授後人比諸泰之建亥直妄肆譏評耳

三男之卦有坤者屯蒙頤也三女之卦有乾者萃革鼎大過也相去各十三陰陽之會也家人睽三女而有坎蹇解三男而有離數當四十八陰陽之交也咸恒有乾損益有坤主其交者陰陽之中也需訟小畜履有離謙豫噬嗑賁有坎陰寓盛陽之中陽含極陰之際也晉明夷有坎困井有離此所以能交之情也震艮有坎坎有震艮巽兌有離離有巽兌故天地以中爲貴也一卦而六子之象備焉漸歸妹乎陰陽之雜氣也故未濟猶吉而既濟大凶也

乾本不息二十五宮而止明其本數也坤自無盈二十五宮而止隨乾數盡也坎氣生中孚而終渙節陽有餘故無間也離氣起小過而盡巽兌陰不足故有繼也震艮始屯蒙終小過是以有遜於坎巽兌始小畜履終中孚乃更不及乎離故屯節大畜遯相通陽之爲倡卽天之大可見也師旅復晉相望陰之爲和卽地之小可見也需履夬包乎地而外浮者坎臨復地承乎天而內含者離咸恒以降陽包陰損益而後陰消陽同人豫當天地之交則密而愿豐節爲水火之交則疎而渙水多於泰否之前而山雷聚於其後火全於晉明夷之宮則風澤萃從而來陰陽之分數節限微著盛衰不可按圖而得哉

易有七始乎爲氣之始乾爲形之始屯爲天地生物之始頤爲萬物法天之始咸恒人事之始損益盛衰之始震艮振作之始有七終未濟坤氣與形之終大畜物得天之終坎離人已成之終蹇睽事已就之終革鼎運氣之終渙節天地萬物之終故正卦居六宮交卦居十宮上下篇各八爲卦氣往來之門戶而宇宙之大人物之繁皆循環於中而莫知所極也

周易明時有二法出震成艮當事之主也起中孚始屯蒙終渙節運行之氣也二者不可牽合漢人言卦氣不以三十六宮而以六十四卦卦數不合因謂震離兌坎四正不用而去之則大失矣朱子議其牽合補湊誠不爲無見也

伏羲六十四卦方位圖解

此圖一圓一方發明陰陽相交之理至詳且顯矣徧考先儒圖說皆有所未盡也今爲逐條分晰於左

圓圖左三十二卦陽儀所生也右三十二卦陰儀所生也陽交於陰則直而與之故自乾至復向前一抱而圓勢以起陰交於陽則闢而受之故自姤至坤退後一接而圓體以成此圓圖陰陽左右相交之理也

圓圖上三十二卦太少二陽所生也下三十二卦太少二陰所生也陽交於陰亦直而與之故自臨至頤向下一覆而圓勢以起陰交於陽亦闢而受之故自遯至同人向上一仰而圓體以

成此圓圖陰陽上下相交之理也
方圖下三十二卦陽儀所生也上三十二卦陰儀所生也陽交
於陰則其道下濟故自復至乾四疊於下而方勢以起陰交於
陽則其道上行故自姤至坤四疊於上而方體以成此方圖陰
陽上下相交之理也
方圖右三十二卦小陽儀所生乾兌離震主之則皆陽也左三
十二卦小陰儀所生巽坎艮坤主之則皆陰也右陰方而卦皆
陽陽宅於陰也左陽方而卦皆陰陰宅於陽也此方圖陰陽左
右相交之理也
圓者動而爲天則凡圓圖中之爲陰爲陽皆陽也方者靜而爲

地則凡方圖中之爲陰爲陽皆陰也天包地外陽交陰也地實
天中陰交陽也此二圖統體相交之理也
圓者左上陽而右下陰天以陽爲陽以陰爲陰也方者右下陽
而左上陰地以陰爲陽以陽爲陰也故天之陽交地之陰天之
陰交地之陽也此二圖分配相交之理也
圓圖左邊一百一十二陽爻八十陰爻方圖左邊一百一十二
陰爻八十陽爻合爲六十四卦陰陽相交各半也
圓圖右邊一百一十二陰爻八十陽爻方圖右邊一百一十二
陽爻八十陰爻合爲六十四卦陰陽相交各半也
圓圖上邊一百一十二陽爻八十陰爻方圖上邊一百一十二

陰爻八十陽爻合爲六十四卦陰陽相交各半也
圓圖下邊一百一十二陰爻八十陽爻方圖下邊一百一十二
陽爻八十陰爻合爲六十四卦陰陽相交各半也
圓圖左上六十四陽爻三十二陰爻方圖左上六十四陰爻三
十二陽爻合爲三十二卦陰陽相交各半也
圓圖左下四十八陽爻四十八陰爻方圖左下四十八陰爻四
十八陽爻合爲三十二卦陰陽相交各半也
圓圖右上四十八陰爻四十八陽爻方圖右上四十八陽爻四
十八陰爻合爲三十二卦陰陽相交各半也
圓圖右下六十四陰爻三十二陽爻方圖右下六十四陽爻三

十二陰爻合爲三十二卦陰陽相交各半也
若更分作十六卦以至八卦四卦二卦陰陽亦皆各半也是故
此二圖者共旁作兩片共截作兩段共畫作四塊陰陽皆均也
總之合而爲一陰陽適均也二氣交感盈縮消長之至理何詳
顯如之然則朱子欲挑出方圖而以圓者之中虛象太極不如
邵子所謂方圖震巽恒益之中爲太極於理爲優也況挑出方
圖則陰陽相交之極致何從而考哉抑又思夫太極云者充實
縣密之至理就舉二圖而是分舉一圖而是隨舉一卦一爻而
是特自中說起則有合於天地定位雷以動之二章之意其實
太極又豈定位於中哉世本有方圓二圖各列者大倶也

於是天地既交陰陽惟和而四時之行百物之生其理乃可得言矣圓圖之復當冬至子半此邵子之說也而方圖之小畜賁應之天之一陽復於陰下地之一陰卽畜於陽中乃共成爲子半之節也圓圖之姤當夏至午半此朱子推邵子之說也而方圖之豫賁應之天之一陰姤於陽下地之一陽卽豫於陰中乃共成爲午半之候也蓋子半之前天則陰強陽半六十四陰三十二陽也地則陽強陰半六十四陽三十二陰也午半之前天則陰弱陽半六十四陽三十二陰也地則陽弱陰半六十四陰三十二陽也故陰陽消長在二至之中天地同此一機也圓圖之同人當春分卯半亦朱子之說也而方圖之復賁應之亦共成爲卯半之節也圓圖之師當秋分酉半

亦朱子之說也而方圖之姤賁應之亦共成爲酉半之候也蓋卯酉之前天地之陰陽各均皆四十八也我　朝授時定二分以晝四十八刻夜四十八刻深得此旨非開禧統天等書晝夜百刻所能及其他皆可類推故陰陽和勻在二分之中天地亦同此一氣也二至二分定其餘十二節八中可按而求要未有不天地相應而成氣候也歷來授時止以堯典欽若昊天爲本一考於天而不驗於地故積之既久不能無差不知宅嵎夷宅南訛宅昧谷幽都堯典固並考之也我　朝以地之縱橫淺深合天之經緯高下而定節氣時刻之先後誠爲法密而理顯者也此雖若出於創解要亦卽先儒之說而究極之共理固不可易已至物生之理又有前人所未發者天之生長陽爲功地之生長陰爲力故天之陽以氣至地之陰以質成也天之斂藏陰爲功地之斂藏陽爲力故天之陰以氣反地之陽

以質全也二圖之左上皆主生長也故圓者陽而方者陰也二圖之右下皆主斂藏也故圓者陰而方者陽也凡皆二氣相交之至理而太極爲之宰陰陽妙其用者也

然以時行物生說二圖舉其大綱也極之一刻一元之事物二圖之理無不咸在也則豈易以語言盡之哉

若夫說卦天地定位一節求之圓圖則規而相交求之方圖則矩而相合也雷以動之一節求之方圖則橫亘爲緯求之圓圖則直達爲經也分而屬之則不是邵子否泰反類之說亦然是在人觀象而細爲推求也

次序圖乃天地本然之妙假手於聖人者所謂後天而奉時也

方位圖乃聖人作用之神裁成乎天地者所謂先天而弗違也天地本如是聖人不得不如是是奉時也聖人要如是天地未嘗不如是是弗違也六十四卦方位謂之先天圖者以此世儒錯會邵子之旨而以義文分先後天甚不可解豈伏羲會不奉天時而文王則無先天弗違學力哉亦大惑矣

先儒發此圖者經世爲明茲特採錄以備考焉

邵子曰太極既分兩儀立矣第一晝陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣第二晝陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象第三晝天之四象乾兌離震也地之四象巽坎艮坤也八卦相錯而後萬物生焉第四晝至第六晝故一分爲二二分爲四四分爲八

八分爲十六、十六分爲三十二、三十二分爲六十四。猶根之有幹、幹之有枝。愈大則愈小。愈細則愈繁。是故乾以分之、（乾分陰）坤以翕之、（坤合陽）震以長之、（震陽長）巽以消之。（巽陽消）長則分、（陽長則分陰）分則消、（陰分則消陽）消則翕也。（陽消則陰合之而復生、）乾坤定位也。震巽一交也。兌離坎艮再交也。故震陽少而陰尙多也。巽陰少而陽尙多也。兌離陽浸多也。坎艮陰浸多也。（乾坤交而生六子、六子生而漸進於乾坤）又曰、無極之前、陰含陽也。（子半之前、早有一點陽氣含在陰中、）有象之後、陽分陰也。（子半之後又是一團陰氣、裹在陽外、）陰爲陽之母。陽爲陰之父。（循環無端）故母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。是以陽起於復、而陰起於姤也。（乾始有自）又曰、震始交陰而陽生。巽始消陽、而陰生。（運行不息）兌陽長也。艮陰長也。（漸就於老）震兌在天之陰也。（天以陰爲陰）巽艮在地之陽也。（地以陰爲陽）故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之、故陰上而陽下、交泰之義也。（震兌）地以既成言之、故陽上而陰下、尊卑之位也。（巽艮）乾坤、定上下之位。坎離、列左右之門。天地之所闔闢、（圖上乾方上坤圖下坤方下乾）日月之所出入。（圖左離方左坎圖右坎方右離）春（左下）夏（左上）秋（右上）冬（右下）晦（北一）朔（六二）弦（八四）望（五三）晝夜長短、行度盈縮。（六十四、三十二、四十八、）莫不由乎此矣。又曰、乾四十八、而四分之一、分爲陰所剋也。坤四十八、而四分之、一分爲所剋之陽也。故乾得三十六、（乾至泰十二陰）而坤得十二也。（坤至否三十六陰）又曰、乾坤縱而六子橫。易之本也。（震巽恆益之中有極）又曰、陽在陰中、陽逆行。（剝至姤）陰在陽中、陰逆行。（夬至復）陽在陽中、陰在

陰中、則皆順行。（震至乾、巽至坤）此眞至之理、按圖可見之矣。又曰、復至乾、凡百一十有二陽。姤至坤、凡八十陽。姤至坤、凡百一十有二陰。復至乾、凡八十陰。又曰、坎離者、陰陽之限也。（震離四十八陽、巽坎四十八陰、）故離當寅、坎當申、而數常踰之者、陰陽之溢也。（本位各餘九）然用數不過乎中也。（故以四起）又曰、先天學、心法也。故圖皆自中起。（二圖合一）萬化萬事、生於心也。又曰、圖雖無文、吾終日言而未嘗離乎是。蓋天地萬物之理、盡在其中矣。

右啟蒙所摘錄也。與經世文字、雖間有小異、而大旨燎如矣。故今遵之、畧加註釋。又補摘數條、以備參焉。

邵子曰、天、生於動者也。地、生於靜者也。一動一靜交、而天地之道盡之矣。動之始、則陽生焉。動之極、則陰生焉。一陰一陽交、而天之用盡之矣。靜之始、則柔生焉。靜之極、則剛生焉。一剛一柔交、而地之用盡之矣。（乾太陽日、兌太陰月、離少陽星、震少陰辰、）交而天之體盡之矣。（坤太柔水、艮太剛火、坎少柔土、巽少剛石、）交、而地之體盡之矣。暑（日）寒（月）晝（星）夜（辰）交、而天之變盡之矣。雨（水）風（火）露（土）雷（石）交、而地之化盡之矣。又曰、天自臨以上、地自師以上、運數也。天自同人以下、地自剝以下、年數也。運數則在天者也。年數則在地者也。天自賁以上、地自艮以上、用數也。天自明夷以下、地自否以下、交數也。天自震以上、地自晉以上、有數也。天自益以下、地自豫以下、無數也。又曰、陽爻、晝數也。陰爻、夜數也。天地相銜、

陰陽相交故晝夜相離剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少
秋冬陰也故晝數少夜數多又曰一氣分而爲陰陽判得陽之
多者爲天判得陰之多者爲地陽不能獨立必得陰而後立故
陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲唱陽知
其始而享其成陰效其法而終其勞又曰乾四分取一以與坤
坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子又曰乾坤之名位不可
易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也
兌艮名與位皆可易也又曰自下而上謂之升自上而下謂之
降升者生也降者消也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆
反生循環而無氣也又曰天地之本其起於中乎是以乾坤交

變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則
盈故君子貴中也又曰本一氣也生則爲陽消則爲陰故二者
一而已矣六者三而已矣八者四而已矣又曰冬至之子中陰
之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰
之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數
也又曰夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而爲復柔交剛
而爲姤自玆而無窮矣詩曰地以靜而方天以動而圓既正方
圓體還明動靜機靜久必成潤動極遂成然潤則水體具然則
火用全水體以器受火用以薪傳體在天地後用起天地先又
一物其來有一身一身還有一乾坤能知萬物備於我肯把三

才別立根天向一中分造化人於心上起經綸天人焉有兩般
義道不虛行只在人又耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須
探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時爲月窟地逢雷處
見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春

右合啟蒙所錄邵子辨圖意者有分合有界限有推原有
究竟有旁見側出其義不一而足特邵子原以作經世未
嘗專解易故讀者亦多未察也今皆萃載此並將本圖相
應之法圖註於左誠稀觀而熟玩焉自可得邵子之旨而
於易學已思過半矣

伏羲方圓二圖相應法辨

此圖外層即六十四卦圓圖內層即六十四卦方圖變方爲圓著每卦之所以相應非本圓也奇耦之畫法次序圖式而細分之以醒目而易覽也中間空白即太極也二圖之中一白圍天地之所以交即太極之互根者也圓者自外合方者從中分一合一分之間如倡隨然此天地之所以妙也內圖第一畫應外圖第二畫內圖第二畫應外圖第三畫內圖第三畫應外圖第四畫天大於地倍此所以有餘不足也內圖第四畫反應外圖第一畫天一以始地四以成一二三四歸於十而百千萬億無窮之數具焉故邵子以四起數從來所莫及而知者亦鮮也內

圖之五畫六畫正應外圖之五畫六畫天五地六數之中天地之定分也內圖惟四爻對餘俱中分而一則得之於天也外圖惟一爻對餘俱中分而二則得之於地也是故縱之橫之左之右之分之合之則皆一乾一坤也河洛八卦之旨至此暢發無餘蘊而屈伸消長至微至妙之故燦然可見也學者看得此圖極熟乃能看伏羲本圖而紬繹全經之旨慎毋謂毀方瓦合或疑其勉强割裂而不通也

右圖備對待之體而氣機之流行即在其中特錯綜具全不無望洋今更即各卦之運分為八圖於左

乾運

凡有乾者十五卦六十六陽爻二十四陰爻乾純陽每位得四陰

兌運

凡有兌者十五卦五十二陽爻三十八陰爻兌二陽一陰三上得四陽餘得四陰

離運

凡有離者十五卦五十二陽爻三十八陰爻離二陽一陰二五得四陽餘得四陰

震運

凡有震者十五卦三十八陽爻五十二陰爻震一陽二陰初四得四陰餘得四陽

巽運

凡有巽者十五卦五十二陽爻三十八陰爻巽二陽一陰初四得四陽餘得四陰

坎運

凡有坎者十五卦三十八陽爻五十二陰爻坎一陽二陰二五得四陰餘得四陽

八運圖解

右八圖者每圖一卦爲主餘卦以次摩盪各得十五卦共一百二十卦每圖各得九十爻共七百二十爻合方圓二圖而還一八正卦爻天地之運合而行矣運於天者氣有聚散聚者本卦爲主（如乾至泰）散者本卦爲客（如乾至否）運於地者體有縱橫橫者本卦爲主（如乾至泰）縱者本卦爲客（如乾至否）此天地所以一致也故內卦順行外卦逆行在天則一貫在地則兩歧而實無不同者一氣之運自一始而自八復有遞爲進退更無能增減伸縮於其中也是故乾卦之運二即兌八三即離七四即震六五亦巽五六即坎四七即艮三八即坤二遞而推之八運皆同方圓二圖呼應合拍而二八三七四六五五之合而成十歸而爲一無不得夫天五地五之根於一極者此義圖發明天地之理所以無餘蘊也夫天地之運莫大於明時而時之行也皆天地相應而成氣候故自八卦之運觀之則十五者月之盈虧也百二十者時與月數也九十者時日數也七百二十者晝夜數也約而約之於瞬息擴而擴之於元會其不存乎此矣是故干支倍乘百二十也日月合計七百二十也六十四卦收入八卦爲足數而爻數則實除去矣三百八十四爻除去二十四爻爲足數而卦實則實收入矣此八卦果安在乎邵子曰先天學心法也又曰君子貴中也如此消息庶深有得於易也哉又按起數之故陰得陽

起陽得陰起觀八卦之運每奇得四耦每耦得四奇陽始於復乾之四陰始於姤坤之四故四起爲的數情邵子秘而不傳而得其門以入者不復有人也

以上九圖一合八分既有以明方圓二圖之合一矣第圓圖自邵子發揮後猶有即其說而窺探之者方圓之作用則識者尤鮮焉今爲分作體圖四用圖八俾閱者燎然於地體月氣之精蘊於此圖然後知聖人裁成天地非僅僅整齊截作八段而八疊之者而兩圖之合亦更以觀其通而會其微矣圖如左

體圖

此每運第一第五位三畫卦各四爲一方也東南十六西北三十二高下之分也一五爲地六中數月弦也中而折之皆十五也

體圖

此每運第二第八位三畫卦各四爲一方也東南二十四西北三十六高下之分也二八爲地十極數月晦也中而折之皆十五也

體圖

此每運第三第七位三畫卦各四爲一方也東南十六西北三十二高下之分也三七亦十實奇數月朔也中而折之皆十五也

體圖

此每運第四第六位三畫卦各四爲一方也東南二十四西北三十六高下之分也四六亦十皆中數月望也中而折之皆十五也

用圖

自乾運至震巽運至坤逆數七五三一位自坤運至巽震運至乾順數一三五七位皆得此八卦母孕長男七氣始也

用圖

自乾運至震巽運至坤逆數六四二八位自坤運至巽震運至乾順數八二四六位皆得此八卦地山火雷七氣中也

用圖

自乾運至震巽運至坤逆數五三一七位自坤運至巽震運至乾順數七一三五位皆得此八卦艮離兌氣也

用圖

自乾運至震巽運至坤逆數四二八六位自坤運至巽震運至乾順數六八二四位皆得此八卦陰陽分敵七氣中也

用圖

自乾運至震巽運至坤逆數三一七五位自坤運至巽震運至乾順數五七一三位皆得

此八卦兌坎雜氣也

豫　漸　坎　蠱　復　同人　兌　大有

用圖

自乾運至震巽運至坤逆數二八六四位自坤運至巽震運至乾順數四六八二位皆得

此八卦天澤水風上氣中也

晉　小過　渙　井　頤　明夷　履　夬

用圖

自乾運至震巽運至坤逆數一七五三位自坤運至巽震運至乾順數三五七一位皆得

此八卦父生長女七氣全也

萃　旅　解　巽　屯　賁　臨　乾

用圖

自乾運至震巽運至坤逆數八六四二位自坤運至巽震運至乾順數二四六八位皆得

此八卦順逆往還七氣之漸雜也

否　咸　未濟　恆　益　既濟　損　泰

方圖體用十二法解

右十二圖體運則自西北而東南地西北高月生於西也用氣則自東北而西南水行地中而東流月資太陽而光責也故以體言則陰託於陽中以用言則陽行於陰中此方圖之不離圓圖而實四乎圓圖者也故其爲數雖純乎地而無不合於天體之數則乾巽之方六兌坎之方八離艮之方十震坤之方十二一六二六極於六十六皆體數之原所以成爲方者也用之數則始於七一之奇終於八二之耦而坤震以十二起巽乾以六全與體數逆而相成是故方皆爲七十二（古尺以橫黍累計在天一度在地當得二百五十里今尺以縱黍累計在天一度在地當得二百里法之多寡不一實緣尺之長短不同而各以一百八十丈爲一里也然二百五十乘周天度積得九萬里開方是乾四分取一以與坤之法二百乘周天度積得七萬二千里開方是天一地二陽奇陰耦之法古法止算得天今法便兼天地而一之故推步當用縱黍尺斯與河洛之數先天之法無不密合也）則用數之精所以妙其合者也而泰否咸損恆益旣未濟八卦實綱維其中天地之所以一不甚顯然乎故先天一圓必合而觀其大必分而究其精得於外合中分之趣則知百二十八卦爲一矣得於聚散縱橫之原則知七百二十爻爲一矣明乎體用經緯之所以然則知爲十六爲八之初非有二矣（十六以三畫卦言八以六畫卦言邵子曰六者三而已）故理一也氣二也氣根於理二實一也天便是周流的地地便是凝靜的天晝便是打開的夜夜便是收攏的晝類而推之百千萬億恆河沙不可思議無盡數總是時位異耳

實則一也。夫然而一圓一方、角之銳、之斜之曲之無不可也。嗚呼、此易道之全。而序卦繫辭之所本矣。可毋深思哉。

大哉羲皇之畫卦也。天地間塞滿的、是他芥子中塡實的是他。嗟乎、一粒芥子中有三百八十四爻、孰知之而孰信之哉。至哉、文周之繫辭也。隨那塞滿的、捌住。隨那塡實的、合着。不欠一毫也。不溢一忽也。孰玩之而孰察之哉。妙哉、夫子之作傳也。天地間的、收攏來把與人。芥子中的、挑出來把與人。人人莫不飲食也、孰知其味之無窮哉。右自一卷至此，學者最宜潛玩。全讀易三千年，一字不能解，因看得各圓渙然冰釋，那便通曉了。向每疑朱子言羲文周孔是各自一般說話，始見得是一鼻孔出氣者。此二卷之力也。不敢自私，急急寫出。闘者慎毋謂二千餘年後人不應狂妄至此也。

文王六十四卦次序方位圖辨

文王本無二圖後人彊作辨事以乾坤屯蒙之次上下對列分二篇爲兩層而升震艮於上配作三十二卦標爲文王卦序方位不知序卦自是天運如此彊分界限則以次序言無所當於老長中少不易之大經以方位言殊不合乎四正四隅各得之向也豈文王本意哉今卽八卦圖推廣其義作爲二圖如右以明先聖之意以正後儒之失要知卦圖不易盡非心知其故則隨舉若有合終焉是非大謬也世本易圖之訛不暇盡正究之透得羲文本圖於易理已無餘夫亦可以無作已

卦變圖解

卦之有變，亦易中要義也。朱子自作卦變圖，謙言為易中之一義，非盡卦作易之本旨耳。其實變則通，通則久，聖人神道設教，所以示人趨避者，止此六十四卦，而能該無窮之事，惟其善變耳。故動則觀變而玩占，須先觀其卦爻之動，為吉變凶乎，凶變吉乎。如泰變歸妹，為吉變凶；明夷變既濟，為凶變吉。此義占易最重，不待問爻辭而決也。然後可玩占而審其幾兆之所在，則變安可不講耶。顧變不可窮，而為圖甚難。傳曰：變化者，進退之象。可謂一言蔽之矣。是故陽化為陰，則自乾而進於坤也；陰變為陽，則自坤而退於乾也。蘇氏謂凡變皆自乾坤來，實見得此意。一進一退，而凡一卦變為六十四者，可得而考。要在人擬

議以成之耳。啟蒙之圖，實優於易林，故晦翁亦自謂條理精密，為先儒所未發。顧每圖自二爻變至四爻變，其卦之先後，似乎稍涉安排，非若羲文自然之次第。今即乾之一圖為考，其同異序次於左，他可類推，亦可以見至變之中自有其確然不易者存，正不待一毫安排也。

乾、姤、同人、履、小畜、大有、夬、遯、訟。以上同　无妄、巽、家人、中孚、鼎。啟蒙作巽、鼎、大過、无妄、家人、離、同　睽、大畜、大過、革、兌。啟蒙作革、中孚、睽、兌、大畜、需、大壯、否、漸、以上同　渙、益、旅。啟蒙作旅、咸、渙、未濟、同　噬嗑、啟蒙作困、蠱、同　賁、損、咸、困。啟蒙作恆、益、噬嗑、井、隨、同　井、啟蒙作賁、既濟、同　節、恆、豐。啟蒙作豐、損、節、歸妹、泰、觀、晉、以上同　艮、蒙、頤、萃、蹇。啟蒙作萃、蹇、小過、艮、坎、同　屯、小過、解、震、升。啟蒙作升、頤、屯、震、解、明夷、臨、剝、比、

豫、謙、師、復、坤。以上同。○凡中間先後不同處，圖之者翻伏羲六十四卦橫圖數去自見。

一卦變六十四，在序卦時顛倒反復，就圖看去自有此義。逐一盡出，亦可以見陰陽進退之漸。然止於便筮卦者查閱義，則不係乎此也。前半主貞，後半主悔，其說未必。若十九卦變之傳訛，前人已極力駁正，不必辨也。

侄安栩安榜同校字

易解拾遺卷二終

易解拾遺卷三

衡山周世金仲蘭氏著　男安邑郡安都郢孫智𢿱邦

觀玩第一圖　第一解

作易者、觀象繫辭。讀易者、觀象玩辭。非兩副本領也。但文周繫辭每下一字、已徧觀六十四卦象。故全經皆有照會。如寶珠然。四面流光、直是璗瓏剔透。世儒止就一卦玩辭。把一篇文字、劃裂作六十四片。更無血脈流通。並每卦象爻之辭、亦復隔閡。是以一切象數皆晦、而理愈不明。遂謂經文艱深險澁、而紛紛臆度、全無把鼻矣。夫作者之精神極廣。而讀者之眼光自域。將欲會其命意立言之微也。得哉。今以六十四卦爻序布作長圖。而

綴象爻之辭於中。其爻之奇偶、以陰陽文別之。俾觀玩者一一番閱、而辭象俱在。凡看一卦、必按其所生之序、而求其情。以顯見繫辭文義、原是比併而出。聖人措字中邊都到。夾出一卦六爻正面來。却非拘守一卦六爻所可得。且亦無俟多為解說而後得。故截為八段、以韻語逐出。經文指點意味。隱躍可探。庶或有會焉矣。蓋易、非他經比。舍象不可讀辭。而象非可第看一卦而能明。則辭不得第讀一卦以求解。以此法通之。然後知六十四卦、是一篇文字。全從一箇太極中、碎劈出來。與羲皇畫卦之一分二、二分四、以至六十四者、同一鼻孔出氣。須如是分讀合讀以求之也。

家人利女貞
象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

既濟亨小利貞初吉終亂
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

賁亨小利有攸往
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明夷利艱貞
象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

隨元亨利貞无咎
象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

噬嗑亨利用獄
象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
象曰洊雷震君子以恐懼脩省

益利有攸往利涉大川
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
象曰雲雷屯君子以經綸

頤貞吉觀頤自求口實
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

姤女壯勿用取女
象曰天下有風姤后以施命誥四方

大過棟橈利有攸往亨
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

鼎元吉亨
象曰木上有火鼎君子以正位凝命

恒亨无咎利貞利有攸往
象曰雷風恒君子以立不易方

䷓ 觀盥而不薦有孚顒若

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

䷇ 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

䷖ 剝不利有攸往

象曰山附于地剝上以厚下安宅

䷁ 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

此六十四卦次序圖也。規之則圓。疊之則方。繫辭於此、最着精神。玩辭於此、極爲緊要。試以乾宮八卦、發其凡、餘可例觀也。本宮內卦皆乾、宜无不同。惟因而重之、全不是乾象。故其辭迥異。可知卦義以六爻而定。斷不可一字移易矣。本宮十二陰爻、皆自坤過來。卽剛柔互用之理。其吉凶得失、則以來之當否決也。觀其彖辭、如大有、大壯、分得乾之元亨利貞、而無他辭。便知離震乘乾之兒。又如夬、止上與乾異。彖辭便全注定他說。爻辭如夬之壯趾、壯頄、本爲卦體似大壯。不然、無着。由是小畜之密雲、知其連需。西郊、知其指夬。旣雨旣處云云、知其爲本宮八卦轉關處。精神全趨在泰卦結穴上。以及大畜童牛[illegible]

泰則亦何象不明何理不達哉他如君子乾乾君子夬夬公用亨而小人弗克小人壯而君子用罔血去惕出需血出穴有喜有慶心願行願之類辭皆相比亦皆可參伍而得也更進而言之乾一終於泰兌二始於履他又自接關呼應以此知六十四卦是一篇文字全從一箇太極中碎劈出來與羲皇畫卦之一分二二分四以至六十四者一副手眼當分讀合讀潛心而求之也

觀玩第一 法解

☰ 乾一八卦

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

一貞八悔內體皆乾克明貞義悔旨乃宣陽剛至健其象爲天曰君曰父大無加焉兌來居外夬盡而全離火在上大有元亨震動則壯四大相連陽以陰止巽微艮堅小畜大畜是以分然若逢坎險需乃可前惟下於坤泰運緜延

䷀ 乾而又乾是以元亨克利而貞美德是全自強不息行則乎天初潛勿用時位宜然二中應五見龍在田三稱君子人位是專居下之上危厲之緣曷其无咎夕惕朝乾九四之或疑亢疑潛厥象惟躍抑猶于淵及時進德又何咎焉卦主九五飛龍在天臣民利見君亦下賢聖作物覩美利不言惟上有悔固強過堅惟能弗亢其災斯捐發用之例七靜九遷六爻皆老用九是傳羣龍无首其體自圓循環克吉孰測中邊

䷪ 澤上于天指六爲夬柔乘五剛決去必快危厲至顯孚號何賴佝口乃窮卽戎更敗剛者利長終焉盡大施祿無伐庶幾勿壞初往謀勝輕進宜戒二中能惕有戎如亦重剛壯頄三凶之界獨與陰遇慍乃夬夬上口四臀无膚自隘行疑耳聾牽羊盍悔五剛中正莧陸夬夬決而能和不形暱眦上揚王庭无號彌留朝夕苟安屆指凶屆

䷍ 火在天上物歸大有剛健文明柔中推首順天應時元

孚而久過惡揚善明照所覩初本无交何害何咎要維思艱不
艱則否二剛得中初三是耦戢往應五積中不朽內推三上天
子之守非其德位用享斯醜離初匪彭事理咸剖坐而論道近
尊弗苟五宅大中孚威交厚衆志以發无備非猶上九如天惟
五是祐信順尙賢匪五孰受

䷡雷在天上四大以壯既剛而動以正爲尙必履於禮毋
昧以往初趾勿征孚窮所向九二貞吉非中曷似三剛過中何
以用壯羸互羝羊觸藩角剝君子知幾小人不量四陽居陰不
貞悔長前二皆耦藩決可上大輿本坤四動輹壯六五喪羊九
則不喪何以无悔位本不當上六羊角端詳斯觸無敵無主往

曷不悵吉咎之閒知艱無恙

䷈風行天上小者相畜坎雲上在雨澤難卜夬三所遇已
往不復文德是懿流風可服九復我初畜道之淑二亦不失乃
連其似三剛匪中坎輿脫輻進與四孚陰陽反目四爲畜主誠
信乃睦去爾陰柔裹爾敬肅上合於五志同孚速乃攣四陽富
非五獨大兩儀交是在姤復小兩儀交始壯小畜初二發例上
暢所蓄卦內一陰外三皆撼既處有五既雨夬六庶積厚德爲
坤載物坎月幾望乃爲冢婦貞而亦厲陰猶不足君子征凶疑
斯滿腹望泰之念於是而篤

䷄有孚光享水天之需剛而過險不陷是圖飲食宴樂致
役養吾初不犯難逌在郊隅用恆无咎失常則遷二需于沙遲
在中途互體有言終吉無虞三將外陷需于泥塗敬愼不敗寇
安至乎四需于陰險性遯超自穴而出相待於衢五係全象中
正之模酒食貞吉含哺以娛上非所待穴底恬如事來意外敬
乃無辜客位不當人三衆徒如是克敬終爲何誅

䷙天在山中大哉所畜貞以爲利可以食祿利涉大川應
天獲福畜德畜賢皆如是卜初陽欲起乾剛性夙有厲利已往
則災速二剛得中自安弗發坎陷无尤脫輹以宿三志合上且
閑且逐知艱守貞攸往乃穆四本坤初童牛之牿五錯坎二豕
牙是目左綿右縈喜慶同視畜極于上何天之衢亨通無礙以
養以育

䷊天地既交萬物咸泰爲吉爲亨視此小大輔相財成因
時者貴初九拔茅其志在外連茹彙征吉又何害二實泰主其
功爲最包荒厥度馮河其概遐邇一體中以光大三貴艱貞循
環之介其孚于食用以長會勿徒知憂福于焉在四與其鄰翩
然上界合乾同願孚以不戒五交而中又行所願柔順下剛帝
乙歸妹元吉元吉其祉未艾上泰已極用師乃隘愼命勿亂無
俾城壞

兌二八卦

三畫上缺命曰兌澤澤能潤下其情悅懌是謂少女口舌嘖嘖一陰坎後爲羊爲妾外卦見乾柔履剛迹離火上炎兩相睽格巽來居外歸妹可駭巽在厥上中孚實核坎水相加須循其節

履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

艮山是覆損下上益坤地來臨珍重八月

上天下澤柔於剛履禮嚴難犯虎尾是履要不強人強則咥矣悅而應天嚴和之紀民志克定爲國以禮初九爲下進步之始素位無願文成行理二在坦道貞斯吉已相彼幽人塞淵是矣三柔居剛跛行眇視強所不能咥人以此反巽爲主志

徙剛耳四不中正愬愬以俟終乃得吉敬慎安止五履帝位一斷於禮履而不疚貞厲加揣上九成祥能視能履往極而旋不踰尺咫元吉有慶小康孰擬

亨而利貞麗澤之兌悅合天人剛中柔外民勸朋孚無言悅太初兌性和卒性何害二孚而吉信志无悔三位不當妄以來兌多凶是集志行俱敗九四未寧疾喜惟介心口相商多懼之概上四反窮中孚仰薦五當厲位孚剝無壞履兌孚節四卦之五位太少陽例可意會上成全卦引兌如帶吉凶未明貞否自蔡

上火下澤其性乖暌二女同居志行町畦悅麗離明炎剛未遂小猶可濟事大乃迷或同或異悉志相稽初喪乾馬俟於來茲惡人雖異辟咎見兮九二遇主互外之離睽道欲合于巷亦宜三見輿曳互坎于睽離係牛象前掣以趨承四乘二髡劓卦初無可合於終是期四孤無耦遇初交締厲而无咎志孚如偕六五柔中應二爲宗噬膚易合能亡其睽上九之孤以其多疑張弧載鬼豕負塗泥乘坎之見如是不齊往遇兌上喜得其妻

澤上有雷胡爲歸妹以悅而動征凶可慨柔皆乘剛殊不當位知終必敝攸利安在初娣云何巽五之謂以柔居初跛履之類欲征而吉反兌以代爲雷風恆乃相當配極戒其凶改

圖是誨二剛在中昏猶未昧幽人之貞不字无悔勿變其常庶幾有利三歸不當卽初之義四寧愆期遲歸有待五戒所歸毋羨其佩幾望指巽畜孚可概娣實長女故曰以貴如是斯吉乃可作對上終六爻陰陽皆背必無攸利毋卽于害

澤上有風柔剛中孚豚魚居澤拜風不誣悅巽化邦中實內虛涉川必利貞乃可爲議獄緩死絕者或蘇初九之吉惟誠於虞志變有他其尚燕乎九二之孚惟邇是圖鶴鳴子和好爵爾靡三不當位若無常居鼓罷歌泣變不可摹四陰居陰信順是效不乾不坎絕類自殊九五信成孚乃攣如一德一心其吁其嘅上極必信拘非所拘翰音登天其蔽賊夫

䷻澤上有水亨以能節為苦為甘或通或塞可貞與否本
道而洪初居澤底外戶不出宜其无咎知通塞也二在澤中時
宜普洩不出門庭失時已極不節則嗟三口易溢无所歸咎自
貽伊戚四安承五道遵皇極數度德行不自立說代終有成亨
嘉獨得五克當位中正以通往而有功甘泉不竭上六之苦節
窮過則何以悔亡陽無久絕

䷨山下有澤卦是謂損有孚乃吉於咎斯遠禮時為大二
簋其本應時偕行攸往咸穟君子則之懲窒忿慾初往欲遄終
冠勿返時位所宜挹注恐晚九二利貞中志其壹征而有凶已
慎弗損三人損一上益下損一奇得友三疑否塞四柔居陰損

去其疾使初遄來亦喜其齊五不期益其益有苑十朋之龜而
弗克違柔中上施元吉可允上主成卦益而弗損得臣无家卜
年有永

䷒澤上有地二陽來臨兌悅坤順大亨以正剛浸而長天
道之貞八月有凶實去名存教思容保慎無弗深初九咸臨正
厥志行九二尤吉中正為心命有消長臨保自欽三不中正甘
悅為臨弗憂何利其咎斯違六四无咎至哉資生六五行中天
亶聰明大君之宜足以有臨上全坤體於臨是敦無荒無怠志
在斯民

離三八卦

同人	革	離	豐	家人	既濟	賁	明夷
	■		■		■		■
		■	■			■	■
				■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■

三晝中虛是謂離火文明之象中女婀娜日電
兵甲為雉與目一陰內麗二陽外裹代母用事
職實惟我乾一在外同人其可兌二雜合革故
必果上見震雷豐大有那巽三來加家人是務
欣逢坎六既濟而安艮七外止白賁其瑳坤地相夷明用是晦

䷌天之與火是為同人大公忘我于野無垠利正乃亨朋
黨匪鄰二柔得中五大相親克明克健通志宜民類族辨物比
異有倫初始出門誰咎其身二宗柔靜吝道自珍三敵乾剛伏
戎升陵火炎上天歲事不興四乘三墉義弗克勝困而反則大

中是循五先號咷不同之辰中直得應後笑有因乾離克遇言
相能悔上于荒郊大志欲伸何似亢龍有悔厥心

䷰澤中有火時事改革二女同居志不相得革而信者惟
日之夕大亨以正必明而悅乃亡其悔天人咸格治歷明時欲
若日月初不可為堅順自適鞏用黃牛固離之德二柔合上月
來餞日征行可嘉生明有則重剛獨征凶厲斯迫言三成孚因
是而失四當維心又順且悅革當何悔改命之吉五孚在先虎
變于澤為文炳如經綸赫奕上觀厥成其效已祕吉凶之開居
行之別

䷝利貞故亨明兩作離順德內涵畜牝牛吉天地人物

有所麗繼明以照大人是期初爲上履敬以錯之陽剛无咎不
違乎時二得中道元吉其宜三當日昃明照漸移中虛弗鼓凶
則相隨疊剛勿進庶乎緝熙二火之爻突來滿池爲焚死棄何
所容之六五柔尊吉以憂危沱若嗟若火戲水沛上明繫外天
討之師殲厥渠魁脅從罔治吏德不逸邦家之基
䷶雷電皆至明動故豐豐亨既極大藏是逢王者至此國
大于躬勿憂盛滿常宜日中不昃不食斯無晦朦折獄致刑明
斷之宗初與四對配主是逢上浣何咎過此多凶二中將昃蔀
障來蒙星斗晝見疑疾內訌積誠相發庶乎志通三蔽大沛小
星亦融折肱自傷終不可康四與初等夷主並崇蔽極不當合

乾乃同五來二章慶譽斯隆貪明以動福及萬邦上處豐極積
厚自雄日昃月食明夷之凶
䷤風自火出一家之人風火同氣化原有因先正其內首
利女貞關雎釐降經旨同珍言行自飭端本在身初閑未變後
悔不臻二无遂事中饋蘩蘋嗃嗃過嚴悔吉猶均嘻嘻則縱失
節無倫四主內政富家可成順在上位養道維新五剛中正感
格自神克有家室而交相親上爲家主孚威交申反身修德恩
義並行
䷾水在火上時事既濟亨者皆小大不必計爻各當位利
貞之至初吉終亂防患宜先初亦濡尾輪義宜曳持本水兢救

無咎晷二柔得中吉不待贊輿乾得乾來者是剛三內之上高
宗以繫德而伐坎自險則弊四互未濟疑又爲離如衣重衣短
袽加絮是用戒懼終日慭謹五示持盈掛酌禴萃受福有本驗
於享祭上當終亂濡其首厲何可久也謹思其制
䷕山下有火剛柔相賁柔來文剛本已先立分剛而上文
乃可試本立文行亨小各遂行順德光天人不畀察時觀化昭
揭堪識明止自政折獄則肆初義弗乘賁趾以自二來上往功
須之義相與以興文明之治賁如濡如互坎自然終莫之陵永
貞其位六四皤如疑明失特馬翰在上婚媾可識五賁丘園明
昭自致束帛戔戔喜來不意上得其志文皆稱質白賁无咎彬

彬之至
䷣明入地中於是明夷艱以守正養晦其時內明外順蒙
難之規內艱正志箕子以之涖衆用晦因時如斯初傷於飛翼
斯下垂行食于坤非義所宜二主有言以順相隨二痾左股巽
順爲康化乾乃泰用拯勿遲三位極南狩于邊陲得乾大首其
志恬熙不可疾貞時遇何奇四入坤腹出亦無羈獲其心意明
晦隨時五柔用晦利貞爲期明不可息而又何疑上失其則初
安後危不明而晦雖悔可追

震四八卦

无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

卦象仰盂謂之震雷性動為足三男之魁取物得龍亦有馬材龍陽起淵馬自乾來別象雖多此為首推下於乾父无妄嬰孩兌澤是隨其无故戴離火在上噬嗑頤開巽五得合愛益之媒坎水相逢屯難宜裁艮七上覆頤養之才外見坤地一陽復回

天下雷行物與无妄剛自乾來天命曷誣大亨以正不可遺忘非正有眚寧利所往何之弗災實降自上對時育物先王弗喪初不失志吉隨所向二中無營靜正則當其稼反生豈富是望三接明夷為繫牛狀一行貪得邑人災長四固有初貞

无咎恙无妄之疾內治可講得應自喜藥反傷臟上窮于行不可以壯靜而守正災眚孰旣

澤中有雷動而悅隨剛能下柔天下隨之元亨利貞義與時宜大順小從一統之規嚮晦宴息隨時之幾初官隨民變而正兮出艮交五乃不失遠此義或晦忘君厚施二上係三失初丈夫三上係四失二小子四弗兼與三有求得皆志舍下上隨之時四獲乎下凶已在茲明功歸五孚道不危五為隨主交孚無疑上回係五五乃維之用亨西山以隨神祇

亨利用獄雷電噬嗑頤中有物以嚙而合雖不當位明罰勑法初滅四趾履陰而作小懲大誡是無咎過二中无咎乘剛以噬噬滅四鼻過膚而噬腊亦乾肉交離之用遇剛小吝位際所託四胏剛直噬胏所着艱貞乃利明夷弗灼五柔當四為噬乾肉得金而黃雖厲矣咎上噬之極而為何校滅坎失聰大罪極惡

恐懼修省如洊雷震虩虩其來致福以懼笑言啞啞後則有定雷聞百里邇遐咸信帝出守成匕鬯是任初為卦主至象可觀二乘初來危厲之數往者勿追須與其進三位不當蘇蘇弗迅震行无眚兼以自振震大塗泥惟四可認陽陷陰中其光未著五自危行无喪其璉有事乾三往來符印索索雷散睞子遽瞬雖凶无咎鄰告諄諄

遷善改過風雷之益自上下下民悅道爽中正有慶利于所適本道乃行是以利涉內動外巽時行不迫利為大作初先受益厚事奉上其吉斯得二益外來大龜曷逆克享天心與五一德三固有凶動極斯數有孚用圭行乃弗厭四亦中行志從有擇永命新邑依五大業心德孚順五志大得勿問于民元吉其格莫益或擊取益之極無交而求偏全之別

動乎險中雲雷之屯剛柔始交而難外生大亨以正建侯經論天造草昧居正求寧初雖磐桓正厥志行利貞是居下賤得民六二屯邅惟守其貞乘馬指五匪寇實親十年乃字屯解而咸三無應莫很很從禽知幾則舍毋迷于林四求婚媾往

吉以明。匪初來求我。豈自行。五屯其膏。陽陷于陰。二小我大。曷效其貞。上屯之極。才力弗勝。泣血漣如。憂懼艱辛。

䷚ 山下有雷。貞吉之頤。養德養身。惟正是務。天覆地載。養物無私。養賢及民。聖人得師。言出食入。愼節于斯。初以頤動。甘嗜自迷。靈龜既舍。凶必相隨。二與初征。顚頂是移。去過高邱。此行可疑。三亦同去。復成何頤。十年勿用。小過之儀。此下三爻。震動故危。四顚知止。光自上施。視眈欲逐。其威未恣。五拂已經。順從其宜。涉川有阻。居貞是時。上爲卦主。皆由以頤。危而得吉。有慶可知。

䷗ 雷在地中。七日來復。動以順行。舒徐不躁。朋來艮坎屯

頤在自。反復其道。乾行其惰。天心可見。君子愼獨。閉關不行。天地始肅。初復不遠。自坤之六。是以元吉。悔絕于似。二中故休。觀其託足。能依于仁。惟初是服。三厲无咎。義以頻復。四在中行。獨與初應。是無過則。從道而逐。五重不遷。其復敦篤。中以自成。悔于何速。上遠於初。迷而不復。師敗之凶。非解之凶。至于十年。歸期奠卜。反震君道。是故無福。

巽五八卦

三晝下斷。曰巽木風。序屬長女。繩直與工。爲雞爲股。性入從容。幾望之月。位與坎同。乾天來復。姤遇欣逢。兌澤居上。大過而通。以炎離火。鼎烹之容。震四相遭。恆亨以從。坎水在外。井養不窮。

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升

託生艮足。蠱始于終。外坤內我。升自地中

䷫ 天下有風。女壯之姤。一陰欲前。與剛邂逅。勿用取女。不可與媾。施命如風。乾尊爲后。剛遇中正。五無不覆。品物咸章。夏至之候。初繫金柅。乾坎相扣。宜乎羸豕。蹢躅不走。道當自靜。往則凶構。二義包魚。無使上奏。苟及於賓。以主相授。三全乎巽。進

退不就。臀孤行疑。厲无大咎。四自遠民。包容多漏。无魚起凶。不與初覯。九五中正。含章敷命。以陽包陰。功德斯茂。上姤之窮。以是爲辱。本不期遇。亦得无咎。

䷛ 兌澤滅木。四大居過。剛過而中。本末皆弱。正棟屈橈。相應必挫。巽而悅行。攸往可賀。才力過人。游刃盤錯。獨立无悶。何適不樂。初用白茅。爲物雖薄。柔而在下。藉其所錯。誠愼之至。其咎可破。枯楊生稊。滅木始作。得初女妻。剛過柔和。重剛過中。[illegible]不可託。棟橈无輔。惟三自坐。四亦爲棟。剛柔相佐。隆吉不橈。有它無吝。五陽已極。虛華不果。比上老婦。如何其可。上過之極。陰柔莫濟。涉而滅頂。其咎斯大。

䷱木上有火其象爲鼎烹飪之典其利實過享帝養賢主鼎以永巽順聰明二五交應位正命凝大亨可省初趾在下悖向顛頂出否爲妾從貴越等二剛有實不愼弗暱仇匹有疾卽我少頃三木火之交重剛耳革肥雉不食匪仇斯餒方雨而悔其義乃炳四當實盈任重難勝德薄才疏初來心惻貴耳金鉉五克舉鼎虛中下賢貞而難增上九玉鉉輔五功並大吉之利剛柔適等

䷟立不易方以雷風恆內巽外動剛柔皆應久于其道天地所憑終則有始人事之能初毋求深浚乃凶乘久而不起大失所承二能久中悔亡是稱三全內體躁卦之微內無容德羞

吝或承四動不當曷爲常典久外不內田安得禽五恆其德婦人之貞夫子制義從婦不經恆極而振上凶頻仍大无功也君子可懲

䷸重巽申命爲隨風巽二五得位巽乎中正柔皆順剛初四克遜攸往利見克順克信初志懷疑進退不定武人之貞志治斯振二牀下得中以鎭史巫紛若和順無閡三內之極是謂頻巽內志既窮躁進斯困六四麗陽順剛之願田獲有功三品可論五位正中吉不待問先庚後庚始終是建卦本長女義在從寵无初有終拔宮得喪上巽之窮陽剛乃遜健性陰質復不中正何以示下匪柔所順

䷯木上有水改邑成井體無得喪往來用永繘繩斯汲失之何辜井養不窮勞民使勸初下故泥不食可省舊井時舍禽取無柔二中井谷上無汲引射鮒而漏甕敝之患三極清潔不食心惻安得王明汲之以綆禍必並受澤民萬頃四內而外甃治其井五泉中正冽甘寒冷食之不竭濟時有本上收勿幕取之無禁井道大成其功實過

䷑山下有風壞極之蠱剛上柔下絕不相與內巽外止於世何補涉川有事其氣乃鼓先甲後甲天行是武泰否剝復終始斯取以育民德軒乎其舞初幹有子以意承父二不可貞險盜以蠱應五之柔中道爲主三重剛有悔終焉可覩六四陰柔裕

而不武救焚拯溺是安可矩承父以德五有譽處柔尊下二應修墜舉上居事外翛然振羽高尚其事厥志已古

䷭地中生木柔以時升陰漸上進既植其根巽順剛中是以大亨用見有慶南征志行君子積德以是爲恆初六大吉允信其登九二之利孚乃克應用禴薦羞有喜來臨三無所疑升虛自乘四順可悅神鑒其祭惟王用之順事豆登五大得志歷階而升循序造極德業齊輿上象冥冥消損厥陰利于進德不息之貞

坎六八卦

訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師

三畫中滿是謂坎水德險象陷爲耳爲豕序正
中男代乾惟爾月盜弓輪輿馬可擬乾上我下
訟自此始兌澤外來困而役起離三相加未濟
可紀震雷既作百物解矣巽風吹拂渙然成理
出艮山下發蒙可喜在坤地中師衆足恃

天水違行險而健訟有孚當窒吉以惕中究不可成凶
必相從作事謀始庶乎無恐利見坎旋涉川乾空初柔能下不
永所訟兌口有言辨而匪夢二剛敵乾不克志恫歸坤而逋實
以自痛三百戶人險剛勿弄三食舊德坤柔是用從王无成厲

而吉從四剛居柔亦不克訟卽命渝柔不失於縱五剛中正使
民無訟上訟終成固結曷重錫服應褫事幾已貢

卦險以說澤无水困剛爲柔掩時事之鈍不失其所樂
天无悶貞大人吉剛中自定佝口則窮有言不信忠義夙志亨
以致命初宜出谷遷喬自勸幽而不明實由坐困二中爲腹于
以酒食離明方來亨祀有慶三困于行乘剛蹈刃危辱既至妻
安得見四志弗上徐徐于困金車待行有與弗吝五不得志上
三皆劓不健出險赤紱是困有說直中受福享獻上困之長葛
藟臲卼爲兌之主能悅於順是以行吉克悔乃進

火在水上于時未濟汔濟濡尾小狐初泥顚之倒之乃

有攸利柔得中亨出中弗滯繼續以終乃克永世剛柔相應克
濟之勢辨物居方水火可暌初濡其尾正无攸利氣柔力弱何
知其極二中行正御輿有制三係卦名離坎之際位剛體柔征
凶其勢互離中虛涉川亦利四動伐坎志行貞吉三年有賞淺
揭深厲貞吉无悔五爲已濟窒而後通光暉愈厲上孚飲酒宜
與陰綿濡首無節所孚則替

動免乎險雷雨作解利于西南重遷則墜得衆有功惟
夙斯快其來得中瘥復之界赦過宥罪順時爲大初柔承剛於
義無敗二中攸往貞吉可愛陽獲陰狐田功曷怪三柔不中乘
二必壞自致寇戎暴慢宜戒四未當位而爲拇解應初不孚二

朋弗屆五維君子吉而有解小人退也孚无不介上解之成安
內攘外藏器待時射隼解悖是謂夙吉其利爲最

風行水上風飈散渙假廟以凝神人一貫胡越同舟心
力相贊二來有本四位弗亂五在其中一誠輸灌乘木有功濟
險何患初用拯吉順而弗叛乾馬壯行我爲之岸二奔其机憑
依得願是以悔亡動而無憚三渙其躬以身濟難志在外也內
斯弗消四渙其羣元吉無絆散而有聚誰爲熟玩九五正位王
居賓衆渙其大號風行海瀚上亢之陽賓與陰判乾行克逖陽
无或斷

六水洊至重險習坎流而行險其孚莫揜剛中維心內

主無撫行斯有功出險如坦天地王公用險可覽德行教事常
習以敵初失其道凶入于窞二未出中適當乎險求小而得大
者自斂三居內上來之坎坎不枕則流與初同慘四際於五山
雷相感樽酒簋貳鼓缶聲坎自明納約其究不闔五流不盈旣
平爲範中未大也洋洋滄滄上六失道繫寘是陷徽纆叢棘蹝
然可慨

䷃山下出泉求我童蒙內險外止以亨行中剛中則告瀆
亂無功果行育德蒙養聖功初六發蒙嚴肅爲宗苟不正法如
無禦寇剛中合上納婦包蒙剛柔相接克家有慾三陰不正其
心甚蒙行故不順見上失躬四止險際困而不通兩實皆遠動

止无從五順以巽正宜乎童赤子不失德敎可充上剛居極爭
乃相攻但利禦寇與二和同相包勿擊愼毋爲戎

䷆地中有水其卦爲師能以衆正王者之資剛中而應文
人是司行險而順民皆從之毒所宜毒義正仁施容民畜衆豫
於先期初出以律失律凶潰二承天寵在中之時王三錫命天
懷當知三大无功師或輿尸四師左次知難移居未失其常壘
敵如茲五田有禽仗義執辭命將必當以中勿差上正成功國
家以基小人勿用愼命思危

䷳艮七八卦

遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙

卦象爻碗曰艮爲山徑路門闕性止如關手指
鼠狗閽寺防閑小石果蓏少男其斑乾天得含
遯而不遜兌二居上虛受之咸離火在外旅道
雜艱震動小過四陰外環巽五風來鴻漸何嫺
坎水險蹇蹇難之閒下於坤地謙光和顏

䷠天下有山時義爲遯知幾者亨違時則頓小浸而長要
利于正五剛得應與時順巽天山不惡自爾嚴峻君子則之小
人自遠初在尾後危厲之遯不往何災速退是勸二中而順固
執是遯應五無脫時行有終三係于內重剛憊困畜臣妾吉大

事則凶四剛而柔是以好遯小人有求君子無厭五正厥志嘉
遯可慕上遯爲肥逸民之論無係何疑利而无鈍

䷞山上有澤虛受之咸二氣感通無心相涵男下於女止
悅宜亨取女故吉情正而湛化生和平人物自含初志在外拇
指之感二居以順雖凶無慊腓上爲股用以當三執下隨四亦
不克安四當心位能正其思未感易害朋從亦誠五脢背心志
末如監不急感物而悔何探上爲兌口滕說是甘以言則末感
者宜戢

䷷山上有火於義爲旅柔中在外順剛有侶安止光明斯
無所沂小亨貞吉時義所與明愼用刑毋滯囹圄瑣瑣致災斯

初所取志既不舒出門有閱二中即安懷資有楚童僕闕寺捍
禦收閟三旅之災近火而焚重剛與下童僕斯去四未得位多
懼是處資斧雖得快心未許五德明順贊贊幾許致譽邀命上
遠於汝鳥巢過上義焚之旅喪牛失順凶罔其所

䷽山上有雷利於小過小事則當不可以大惟柔得中而
剛聽輒象如飛鳥遺音告我上逆下順宜得其所恭哀儉用過
亦何悔初鑿本下飛則無奈二柔執中斟酌適可過祖遇妣袪
殤弗作君既不及臣何可過三四二陽皆為弗過多凶宜防多
懼勿往能防孰戕必戒何挫厚坎互兌密雲不雨弋取在穴是
謂宜下上弗遇陽乃飛而過災眚之凶已亢斯生

䷴山上有木其進以漸女歸之吉止順易玷五進得位功
不可掩二進以正正邦無忝居德善俗程工冉冉漸進惟鴻爻
象斯欽初漸江干義无咎險子甫離母有鳴唸唸二漸磐石祿
養何歉三進不復離其羣醜止於山巔失道弗育有寇禦尾順
保于險鴻不集木桷猶可占高而不危順巽之驗五剛得中所
願無欠互濟不成功終可建上漸極高羽儀有儀大文陸離璨
而弗僭

䷦山上有水於時為蹇動險不利明悅則兇當險能止智
者貴解見五大人濟難功成爻皆當位正邦有興反身修德時
用自勉初不可往來待譽譽二為王臣奚能息喘三內之主勿
往宜反內既喜之自妙於轉四已近尊憑籍匪伐陰柔當位來
連艮鍵五喜朋來共濟大蹇中以為節功成通衍上來相輔斯
為碩善應三見五濟難如拳

䷳思不出位兼山之艮背止其所象義可論敵應不與何
援何義行止動靜惟時是憲道斯光明乃克樹建初艮其趾利
不失正二艮其腓不拯亦隨惟退聽人弗快而悶三當重限內
外纏綣位列夤絲熏心危厲四外言止通身是務制外安內斯
無咎怨艮輔能言五中而正卦主敦艮厚終適願積厚必流其
光自遠

䷎地中有山義象為謙亨而有終君子之占以謙致亨天

地且然盈謙損益斯道惟廉裒多益寡戒滿之嚴稱物平施高
卑無嫌初卑自牧可用涉川二謙得名中心貫悟三主成卦勞
而能謙象義獨係萬民是賴四不違則撝抑無貽五弗自富臣
鄰所詹不服致討其利可覩上極譽著志猶歉然行師征下邑
國用兼

坤八八卦

卦分六斷曰坤爲地萬物之母致役其位陰柔虛受順德斯主取腹取牛遠近咸備乾下相隔迎否思治兌澤方來萃聚之義外見離火明晉以次震四前動豫順而利巽風居上大觀可識坎水則比合而相寄艮止乃剝坤復所自

天地不交於時爲否萬物弗通斂藏於此匪人所致雖有常軌轉之自人其易可已儉德宜辟大德所理初拔茅茹以其彙止惟志在君吉亨以起二在坤中否者亨矣包承二小大入自外三下之上亦榮祿已包下而悅可羞以此天命循環四志行矣否運將泰无咎麗祉五否而休位正當矣存不忘亡故克吉耳否終則傾何可長也惟上傾之先否後喜

澤上於地德象咸萃順悅剛中時義所自格廟孝享人鬼一氣五爲大人正萃所利順天之命情通無僞險肅之凝以除戎器初陰飄渺乃亂其志轉而終乎號笑頓畀二引以乎中志未易一誠相通用禴之義萃如嗟如呼上同氣終以上巽寧无攸利四嫌於位五歉於志合以聚之勿分爲二兩俱无咎大乎厥類上志未安必萃乃遂齎咨下應誠感可識

明出地上柔行而晉順麗大明其德亦進五爲康侯錫馬於晝坤衆恭應離三接引自昭明德君子克振初進自摧爲獨行正罔孚故裕實未受命二柔在中王母正應受茲介福愁如敬慎三志上行衆亦共信四同萃四貞厲猛進陽來陰退鼫鼠其蹈五志得失克純克敬爲卦之主往而有慶上晉其角不復自鎮伐邑蔽光是以貞吝

雷出地奮順以動豫師非忿爭侯撫衆應四剛得應志行有典天地聖人時義可曙作樂殷薦神鬼其歆初豫輒鳴志窮而遽二以中正見微知著樂不過則其介有素三同否三中正失據明視有悔遲又如故四爲卦主所由以豫得志行信朋合斯固六五貞疾乘剛弗𡉚中存不死深謀遠慮冥豫在上極忌而倨成則有變否來何措

風行地上與求爲觀德順而巽中正之官盥者必俯敢薦而干誠信以仰雝雝桓桓觀民設教神道其端初童小人道惟自安君子則吝易弗彈冠二柔中闚女貞之觀三近乎巽進退所歡我生之道回頭自看四近於五國光其浸尚賓利用而生羽翰五民之主觀我所爲教化之行敬敷在寬上終五義其志弗刊

地上有水衆樂得比五以剛中用六龍起不寧求寧來應未已居後者凶道窮失怙建國親侯如臂使指比之初六先以乎始終有他吉理固如此二正比五內不失已三比匪人弗純所使四于其賢從上得理五顯而光中正是止舍逆取順惟

民所盍邑人不誡誡信孰掇王用三驅不強人矣上无所終正
以无始

䷖山附于地一陽將剝卦本觀象小人實偪老少相偪如
浸斯數消息盈虛天行昭灼順而止之安宅可樂柔者再往亦
與時偕初滅於下剝牀以足二未有與牀辨斯剝三正應上失
諸陰踈剝之无咎獨得所著四剝已近切膚而禍五柔居尊率
陰是率以承天寵其利乃覺碩果不食陽無盡蘇君子得民小
人何託

䷁坤而又坤地勢之元含宏光大柔順利貞先失後得始
終可論西南得朋巽離兑陰東北喪朋於陽是循利順其本承

天自尊厚德載物代終无成初六履霜陰氣始凝堅冰馴至漸
之有厲二純坤道直方是敎配乾之大利亦無埸三含章美時
發有根掖從王事臣道所悖六四括囊是非之門五文在中德
業有倫上陰之極陽于焉爭龍戰于野兩大匪純耦不用八老
六爲掇始小終大永貞存存

姪安節遜　同校字

易解拾遺卷三終

易解拾遺卷四

衡山周世金仲藺氏著　男安邑郡　安郢都　孫智仁邦

觀玩第二圖　第二解

六十四卦次序既爲觀玩之要矣而圓圖運行之漸始復姤而
終乾坤實本乾坤而終夬剝者又畫卦繫辭之一大關鍵也試
按圓圖每卦對照兩兩相遇奇耦皆匹而陽倡陰和天始地成
在在見其進退消長微著盛衰無不可即圓而得即無不可就
辭而考故乾坤二氣之交二長配在四五二中配在三六二少
配在二七二老配在一八既爲四九六六之定體而乾兌離震
巽坎艮坤順逆周行於不息一切理與象數之大端又從此變

而通焉究不出乎分二分四分八之原而各極其趣也夫陽始
於復必對姤以始陰始於姤必對復以始理與勢皆不能相離
餘可類推故分二分四以至六十四者圓天地自然之妙而聖
人作用如圓圖亦初未嘗有一毫智力雜於其間也羲皇之畫
法乎天地如是流衍而不息文周之辭亦法乎天地如是流衍
而不息然畫易知而辭難窮是以讀者茫如歎自復姤至乾坤
每卦次序如前布作一圖而綴彖爻辭于中圖雖長列體自然
尚俾學者熟玩詳味逐卦逐爻得其一氣流轉之神焉庶大有
得于繫辭之指也哉因作對解三十二篇

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

觀玩第二法 乾坤對

乾上乾下 坤上坤下

六畫皆奇、象則天行之健。二體全耦、擬諸地勢之坤。純乾、統天地水火之精。極順、明先後得喪之禮。大矣至矣、合爲六子根苗。資始資生、分著萬物功用。蓋陽施而陰受、理氣一貫無歧。特天倡而地隨、高下各自有致。羲皇之畫、力若犀分、勢碎渾淪太極。文周之辭、妙如錦製、織成無縫天衣。是故耦中便奇、要知奇外都耦。讀經莫切於觀象、象熟而辭乃得通。執卦斯因以求言、言盡則意亦可見。敢斷經旨。用釋象辭。周易以乾爲主、四德乃取資之原。承天惟坤爲至、牝馬卽從夫之義。萬理洋溢、總是義禮知仁。萬象森羅、不外方圓平直。故元亨利貞者、乾坤之全體大用也。先迷後順、居乾又當反觀。與類喪朋、三男必須對看。例既終在變解。義尤顯於咸恒。斟酌對勘、易理乃白。比合擬議、聖心自呈。若夫不息、端在自彊。載物、無如厚德。王功聖學、本末何殊。或息乃順承天者乎。故凡兩卦爲對、反須知一意而平分。卦體得已成人、體用一致。乾何以不曰覆、美利不言者也。坤又豈有如斯。交情亦爾。潛龍於陽德、旣足飛躍、惟待乎時。履霜則陰氣始凝、堅冰以漸而至。勿用、祗暫時之事。馴致匪朝夕之端。樂行憂違、陽性起則速也。積慶餘殃、陰道來而遲焉。九二利見於在田、上應乎五。六二直方而自大、地道重光。天一、故同德同心。地二、則各正各位。稱君德、斯知其無二。曰不孤、乃卜其有鄰。少陽

剝乾重剛著全卦之象无成代終六三爲光大之主同功異位全經雖屬大凡君子從王兩爻尤爲更重可與幾而存義則無患乎位之危含有章以應時斯克合乎道之正內卦既備外體宜詳乾四之位可疑故曰或躍坤四之時當謹宜其括囊陽德以有閑爲嫌陰道於繼至加慎進无咎者其必有譽處兮慎不害也不至爲時病耳飛龍聖人作而物覩德至位尊黃裳文在中以承乾暢支發業雲龍風虎理陽教者效天柔順利貞理陰教者法地各卦之原皆互萬世之治聿昭亢龍悔其無民亦是陽道之窮也戰野猶然稱血未離陰類之故乎是以天地貴其適中剛柔妙乎互用六十四卦之通例三百八十四爻之提綱具於二卦識此以往乃無弗通至於筮得陽爻而用九筮得陰爻而用六吉凶同患百姓可進與神謀天地爲昭片語蓋該夫人事其要无咎利用前民者也

夬剝對　䷪ 乾下兌上　䷖ 坤下艮上

柔乘剛以揚王庭孤陰必決柔變剛而爲民載碩果幸存大不從陰爭盡而號乃厲民樂有主天罔而行得與兌上于天則曰窮卽戎更何利山附于地而陽微小人奚容長故攸往之利不利在五下之前不節施祿而德不居相期以役養之義厚下而安其宅肇託以併懟之庇二卦之消息盈虛六畫之純全將至也睽夬順而止之爲觀象是以健而說者有壯咨壯趾稱前銳往過于九四幾若不謀勝算減足在下剝牀薄乎四二絲而既已貞凶得中道者同謀惕號助夬五矣居六二者私計蔑辨其無與乎九三獨行亦失上下六三剝之尙在遲疑五剛決柔止應何事徵色羣陰剝上嘉耦則弗爭先故壯頄不若有慍而剝之可以无咎對上口而爲膚无膚不與內卦合也共初二以成牀剝膚其與上爻害已幸於羊而莽眩失在悔亡擬童柔之凶災惟其切近比健和於莧陸夬夬中行多魚貫于五爻人人承寵蓋剛中得位決六無號不用壯趾壯頄之顯而柔尊克恭事上有禮悉化剝足剝膚之凶是以夬上終不可長號而難立剝廬終不可用果已懷仁此陽所以常有餘陰所以常不足也

大有比對　䷍ 乾下離上　䷇ 坤下坎上

一陰有五大剛而能柔飛龍乃見天則羣耦比尊陽小者終大黃裳利用永貞故大有之元亨應夫乾而比輔之原筮合乎地惟應夫乾上九所以自天祐之也惟合乎地上六所以比之无首也離坎之性既殊炎潤之功自別是以應皆通乎上下又復凶獨在於後夫明照乃大智之能遏惡揚善胙土爲至仁之務建國親侯凡皆互用之奇各臻郅隆之治者矣初非弗克之人位自无交害也始何或匪之慮心竊有孚比之陽遠于尊則交貴克艱艱乃无咎民懇于君而信之偏貫賓任有他有攸往而載大車陽積中則動不敗也比自內而無外飛陰應上必靜乃

貞焉三以陰而居陽不純乎順匪若他人之比位在下之最上
不雜以柔乃爲克享者公此何害乎彼多傷矣九四匪其彭非
内乾之健也无咎獨優六四比于外殊下順之遠也貞尤得吉
離明初灼而近尊辨晳休命之自坎流始決以待澤順從惠下
之賢聖明之揚責於四已仁恩之溥端在外乎乎交言心故曰
信以發志顯比言事觀其位居正中乃有五匪一於柔可愛者
復可威而比五豈恃其健有取者亦有舍易而无備不事克酷
之張皇王用三驅何嘗僭力爲籠絡前禽失而邑人大信遠近
咸安信順至而又以尚賢上下交固斯吉无不利用大一統之
規而求比无端自有難終之慮此乾坤之用固有不同乎

大壯觀對

乾下震上 坤下巽上

乾到壯時外體發於耗耗坤來觀位上乎何難盡奇蓋四畫之
相連在二卦而爲界故剛動者機張於尚往而順巽者禮謹於
尚賓陽動以前大者必正陰靜以仰遠者弗親正大見天地之
情發皆中節中正本神道設教以天自居壯象僅言利貞全從
動處致謹盥而俯首不進孚仰乎時無差陰決則不能止陽非
禮勿履在乎自審上剛則有以示下省方觀民聽其來求此小
兩儀之起例而泰否之先幾也壯趾乎歟豕本大兌而無陽外
困童觀曷咎卦若少男而初陰自貞不征則无凶必問心而勿
信其趾也君子則必吝邦有道而胡爲不顯乎九二貞吉以其
中得卦之義六二女貞亦其利可醜者闚剛之性難在和二四
同功徵於壯而愈見柔之道不利遠二四異位考諸觀已爲昭
觸藩而其角用羸三又互兌以往也進退而觀者惟我生實附
巽而親焉重剛必僨知幾之君子豈亦昧然而前六三未失固
滯之小人何得議其非道九四貞吉尚往可以悔亡六四觀光
尚賓知其大利盡藩決無阻壯自坤初而叶大輿之稱亦國光
在望觀近乾五乃有賓王之目五以柔而喪羊壯志忽變九以
剛而得位觀道所尊陽必終亢乘剛者何悔於後民既共仰居
中者誰咎其身六在壯極雖艱不觭詳而何所利九居觀上无
咎緣其志本有弗平盡小當大亢退遂不能自主而尊極民上

其生以承爲思是以壯成而觀至也

小畜豫對

乾下巽上 坤下震上

乾生一陰而畜小靜機方萌坤出一陽而豫大動勢初起交譎
履以成數合復姤而發端百二十卦一樞紐也風習習則陰兩
重剛過柔幾會和留猶猶而發亨出地登天何弗樂衛雲徒密
卦實連需而上陽利用建侯位自先晉之錫馬西郊則巽反兌
也行師而豫復謙與雞初力微雖得位而畜陽匪易能體性躁
惟居四而濟剛有方故文德是懿健而巽者圖弗大而作樂崇
德順以動者薦實殷畜初二雖皆吉二究因乎初也豫初二之
相反初固不如二孤復道貴初心義在自得其止二則牽而偕

能無失雷出從中起介石乘知其幾初輒鳴而其志自窮脫輻
而家人乘三性健於初也盱豫而悔莫解八位過乎四哉六四
爲成卦之主伏五而成其孚九四乃得豫之由諸陰皆合以固
血去惕出而與上合志陰道之貞有得勿疑而已志大行陽德
之正巽順承之恭而隨有孚攣如與剛來之顯相羅貞疾不死
不獨富而諸大皆合此之鄰如彼之最畜道是全中未亡而柔
正有常我之恆即爾之慎豫悅不過上九明兩儀之接乾宮八
位齊來上六當一卦之成本體三爻都攣于焉望泰念切征而
有疑因而防否情深寔恐有渝是以畜履之後泰否相乘謙豫
之餘隨蠱雜至天地之氣於是通矣

需晉對

乾下坎上　坤下離上

內乾外坎天之本末立焉下坤上離地之體用具矣在周易之
序各當五六而數爲中計義圖之爻變是四九而法以出名因
互用而取義必相合而章中孚至需爲七位稱有孚光明陽之
生於陰大畜到晉爲八宮曰用錫馬知順之從乎健飲食之道
取養於坤康侯之職上親乎乾剛不陷於險乃合亨貞吉之占
順而麗乎明是有日三接之目需則不速德中實而外柔晉則
不須道順時而上往飲食宴樂乾亨其成明德自昭坤效其法
不犯難而需于郊即晉之獨行正也罔所孚而裕无咎亦需之
利用恆乎蓋乾初以勿用爲常在需者尤能不失而坤初以剛

起爲正有裕者審命尤精九二達而在中涉險有意六二中以
居正向明之方兩互兌離而有言終吉則小疊交艮坎而可愁
受福實介近險則需于泥敬慎庶乎不敗麗明爲衆所允其志
可以上行需血出穴順聽者陰來自隱伏而向火鼫鼠貞厲不
當者剛往進止鼠而能飛需于酒食之貞承乘皆衆失得勿恤
之慶上下有龍卦象獨全九五終需之義吉无不利六五大晉
之光入穴未需而客來事出意外用角晉極而伐邑究在域中
陽動無休需一時而得客則起陰靜爲正晉一周則其道未光
日月行度之常水火升降之妙可於此而得之矣

大畜萃對

乾下艮上　坤下兌上

乾有流而不息之機止之惟重耦坤有散而无紀之象聚之惟
爾奇天在山中小者止大澤上于地陽者聚陰天下之大在賢
一已之大在德畜莫先此氣化之陰曰鬼政治之陰曰戎萃豈
有他剛健篤實而輝光畜德乃至順悅假廟而孝享萃先斯誠
不家食以尚賢發盡一時俊彥戒不虞以治器潛消一代兵刑
上九乃畜之成功上六爲萃之極致奇耦之用不一卦爻之義
究同當畜時而初陽有危健性不易止也在萃日而初陰志亂
孚道實不終與不犯於災明乎以已爲利號轉爲笑庶幾可以
無憂九二爲脫輻之輿不必言利而自已六二則引吉无咎中
志未亂以相孚皆善於初各得其正閑輿衛乃利往馬逐始以

艱貞无攸利而噬如牛行終於上㒷兩俱與上爻合志夫是以情發相通六四吉有喜六五吉有慶畜連左右共成九四曰无咎九五曰无咎萃以上下㒷位童牛豶豕當博取而歸於其中位當志光宜合併而成爲一體於是言畜而畜極廣由此亦萃而萃以祉故稱大稱元二少得乾坤之氣曰光曰慶兩童合坎離之精天衢何其亨通挾內卦而利有攸往陰爻未安上位應六三而相爲咨嗟畜者成而萃者聚矣夫艮之二陰所以畜而爲所畜之陽乃明出處之機緘兌之二陽所以萃而爲所萃之陰乃竊鬼神之情狀彼此之意俱透中邊之義咸周修德者可以覲已享鬼者可無恩乎

泰否對　䷊乾下坤上　䷋坤下乾上

乾四十八而泰來正交乎地坤四十八而否至適際乎天四九之策既全二六之數亦備天行二四地體六九自羲圖之復姤起五五相乘由周易之乾坤來一六當正在天則今漸歸妹在地則應益與恆蓋兩儀之正中而四時之大關也體既對立象亦反觀上下陰陽爻自燦然可見小大來往辭尤顯而易知財成輔相我后之事勿謂時亨而晏然无爲轉坤旋乾儉德弗勝將欲貪功反幾於榮祿然保泰言左右民知不可喜功而好大亦濟否有經綸手自不利高尙以爲貞蓋天運有時而値則人亦貴其相因此彖象之辭亦準乎其中者也卦爲二老之合爻著六子之情泰初志既在外則能以其彙而征否初志雖在君且宜以其彙而正同此拔茅茹之占各得行與止之吉震動巽入義異情分九二包荒無不包天一而且兼地六二包初而承三地兩亦弗兼天馮河具保泰之深情坎水加憂包承有濟否之大力離照實普遐不遺而朋亦亡中行可以尙也小人吉而大人亨否運於是轉矣二當天地之際平陂往復宜同卦惟時義既分意象辭旨各別應則復福重剛惟慮其艱貞包實可羞六三寧當乎剛位男少元不老要知勿恤用孚女幼曷能爲乃爾包下居貞兩爻之得失陽易長而陰難升也泰之鄰即否之疇各率其類此不富則彼皆實相比可知不戒以孚巽願交於震也有命无咎雷離祉於風焉夫婦亦稱兄妹離願行合乎乾

中九五克當大人坎正維繫乎坤二元吉泰成帝乙之歸有祉苞桑既固當位之否乃休城復于隍亦否終則傾之義先否後喜反自邑告命之憂此勿用師而泰可長兌口无亂命也彼能傾之而否不久艮山可長止乎

履謙對　䷉兌下乾上　䷎艮下坤上

履和而至乾一行來兌宮謙尊而光坤入退回艮位至嚴而非以強人是謂虎尾不咥自卑而究不可踰故知君子有終履之本必在謙謙之節不過禮兌性悅而在天下克應天理之節文山體尊而在地中亦是乾坤之交濟上下辨則民志定以議爲

圖者乎多寡均而其施平舍禮將何以哉初九獨行其願履則各素位而行初六用涉大川謙則同心力以濟爻義為二卦之本辭自易兩儀之皆柔履剛而少女乘權剛下柔而少男用事天地之交自茲以往也履道坦坦行適中而不亂鳴謙貞吉心自得而可安九二之行善於三五六二之位良於四上故幽人乘禮而不變而鳴謙遂志以為貞六三與彖辭相反為其強所不能九三與彖辭適合信乎厚德之至眇跛不足於視履柔而居剛故凶德禮莫大於勞謙恭以存位故吉武人反巽順之情易志剛而為主君子獲有終之慶斯善下而服民九四愬愬而終吉以禮自閑六四抑抑以撝謙惟則是守剛當柔上志在行

禮以承尊柔居剛前本弗高亢而大利九五履乎帝位決然以禮安其危六五不稱卦名許其侵伐之利用位正當者禮教之宗其實故尤重也征不服者謙光之主其孚洽於鄰也能視能履以成祥卻盡仁至上九其元吉矣居高處極而志歉抑氣歛光上六又鳴謙焉其旋則折矩周規行師而非驕弗忌履謙之義於此極矣

兌艮對　䷹兌上兌下　䷳艮上艮下

乾上缺而麗澤坤頂連而兼山盡天地之數九而變矣兌陽多故極寫其性情艮陰盛故備詳其形體悅者自享情洽而交用廣止者惟背體正而無所榮剛中柔外極其通艮則反是上下敵應不相與兌必不然順天應人以接物時行時止以持身艮忘其勞民忘其死悅極而動有功不獲其身不見其人止至而寂無感朋友講習則益大思不出位則心精此二卦之相資也兌六爻極其交和孚來商引情以地殊艮六爻不相涉趾腓限身輔體以位正和兌之吉通乎上艮趾死咎安於下曰行未疑知兌之本乎孚稱利永貞明艮之終為乾九二之兌無不孚是以吉而悔亡六二艮腓不必拯豈未聽而退聽志之信者乎與人無閑也心不快者止非我為主耳兌與兌遂六之來因六之引艮與艮凝九之限先九之敦來兌之凶隨悅而悅非自得艮限之厲甫止又止則有幾位不當而爭於利貞之義六三所以

失也列其夤而非復不獲之正薰心極其危矣商兌未寧悅於外而惕於內艮身无咎止其躬以安其心多懼故獨疾夫有喜重艮則合計其一身四上為中孚之窮反五位正當故曰孚剝有厲敦身乃咸感之對面六五中正故能艮輔悔亡上六引兌悅而不已上九敦艮止而有終未光者之得失莫卜厚終者之內外得所也

睽蹇對　䷥離上兌下　䷦坎上艮下

乾一之後女與女交為睽坤入以前男與男合而蹇故睽爻有喪馬之占而蹇彖發四方之例睽之時用由革數往蹇之時用自蒙知來數圖如是而用更易序至此而關轉陰陽一大會也

火澤何以吉勳乘陽之氣西南何以獲利與陰相交悅麗明而二五應兌之宜於小事險能止而往有功惟其終見大人大事而睽則凶矣東北則蹇不利焉以同而異妙於治睽反身修德斯能濟蹇象外垂教之深意昭然若揭也勿逐自復必得其主乃決往蹇來譽惟止其所乃安見惡人以避咎欲其與四合也初六之象宜待則愼勿專往矣九二委曲以遇主是能抑志相從六二蹇蹇以為臣可謂忘身之佐未失道而同異以見終无九而已德用修與曳牛掣水火之不相投往蹇來反初二之所為主夫且劓者在二陽之中是以多傷內喜之者合兩陰之志信乎能止九四之睽曰孤上下無鄰六四之蹇曰連承乘皆實遇元夫而交孚與初合則志行也決坎口以止陽居三前則位當也六五悔亡應內宗而噬膚易合九五大蹇喜艮來而共濟成功睽不睽而往有慶蹇弗蹇而中能節上九喜羣疑之悉亡上六明象爻之從五豕車以互坎言負塗載鬼皆虛來碩與三合德志內從貴故吉遇兌上而睽為一家无初有終矣見大人而蹇必已解邦猶弗正哉

歸妹漸對　䷵兌下震上　䷴艮下巽上

泰體隔而雷澤否氣通而風山陽五十二為逆逆則征凶陰五十二為順順則進吉各當七十二數之位皆叶婚媾男女之占紀十年之不復柔失其貞孕三歲而无成交非其敵歸妹无攸

利當反兌悅之情漸進女歸吉須守利貞之戒悅動所歸昧天地之大義止巽以動端王化之本原位不當而柔皆乘剛萬物不興動則必窮進得位而男亦先女六禮斯成邦由以正永終知敝能弗更始而改圖賢德善俗要惟安居而不變守道守身其致一也歸妹惟以娣則吉澤反而風漸于在小子无咎山未為雷兌非跛履以恆乃克相承艮本无言漸初亦微有厲畜孝之初可對觀已幽人守常而未變猶恆二之悔亡漸鴻飲食不素飽得需四之順聽九二征而為明故目眇忽曰能視六二進而成勞故小石變以于磐此貞固以為利彼衎樂而得吉未當之麗必須知征凶而何以不反失道則陷在陸宜女歸而胡為夫征以娣而初三相易入焉有常禦寇則二四相離險也可恃慾期遲歸志待巽以偕行漸木得桷愼用坤而上進兩皆有致審之義各要其自擇之精兌序在二而近乾巽次居五而後震其君其娣之稱坎五山巔而无濟離含木本而弗光不育不孕之別君袂匪良宜帝乙取幾望之月漸陵曷吉惟征鴻願難勝之終上六之下期其反終成何所利也上九以前幾於亂至是乃可用乎故士女无匹象義以顯而羽儀有望卦德用成也

中孚小過對　䷼兌下巽上　䷽艮下震上

柔在內而剛得中風澤之合柔得中而剛失位雷山之交進復與姤則爻皆百二蓍策至以乎均對頤大過則卦合貞元天地

昭而大始中孚併成三女陰爲陽毋故三十六爻而屯與蒙小過合是三男陽爲陰父故二十四宮而家人睽若乃逐宮按卦以計爻乾坤所立是以上長下少而中成天地之根居澤中而知風信厥惟豚魚在山上而動過速莫如飛鳥陽多則性情可見孚之所及無閉也陰盛則形體自呈過而遺音有象也化邦利涉可以大事之徵上逆下順未克應天之故刑死者不可復贖緩或回生恭哀儉稍甚无嫌過非大害蓋陰慘于中不欲速陽浮于小漸而舒也初九始虞无他而吉自永初六本下振翼則凶可知孚初而變其志則不燕矣小鳥不可以飛如何用乎飲食言語之至邇子和爾靡老婦老夫之陽行過祖遇妣交山

雷以合陽應者愈近互兌巽而胎陰過者皆小鶴與子吾與爾雨中之稱也祖與妣君與臣二五之號也鼓罷歌泣悅於內而敵風故多不定弗過防戕止於下而從動斯亦稱或孚本恃陽而固六三則位自不當過既非從之時重剛則其凶如何六四陰成自非乾坎之象九四多懼戒用坤六之良柔則居柔中孚爲最宜剛未居剛小過亦不當故此之无咎象在先而彼之无咎戒在後九五當位動止而離六五已上悅入乃陷有孚攣如卽小畜之五而此獨應二中孚已成密雲西郊見小畜之全而兼取需四小過宜止兩卦俱結以風天一氣直中於交泰自然以往上則皆凶反是而觀初亦吉當善其終者旅與節哉

節旅對 ䷻ ䷷

澤上有水坎遁之窮山上有火離氣之終復至乾百十二陽於節中分姤至坤百十二陰至旅平半故羲圖當風澤雷山之前而易序在中孚小過之右天地之大成也陽甫正而卽通悅以行險爻斯有亨嘉之吉陰易麗而難成止麗乎明卦用有喪牛之象苦貞則窮明上六之過乎節小亨貞吉喜六五之順而旅當位中正有尚之甘柔中順剛譽命所逮四時成以三百六旬節值其位時義大以二十四宮旅覩其備蓋乾坤以降至於二位已得易卦之全數也數度爲文德行爲本制議要於中正明則弗忒愼則弗濫不留亦自小亨當節時而知通塞故能无咎

在旅始而志已窮斯必取災力可出而位不出戶庭自闢初九妙龍潛之用身所往而心弗往瑣瑣在家初六犯馴起之嫌門庭在前而不出二乃節於艮下卽次而自懷其資中固託於兌底節尚中正失時極以其不流旅宜順剛得童僕于焉善也六三附水而揚咎不在坎九三近火而焚傷亦及離不節則嗟兌口未易詠也以旅與下艮背恃其剛焉六四自亨承九五之甚甘九四失位得六五而何快節於相通之際泰故能安旅於多懼之處否則甚危水澤道在坎二甘節之吉火山貞於離中射雉亾矢居位能中往有功者在巳得譽受命終以逮者自上苦節不可貞水盡故凶先笑後號咷火窮則變陽性至速道雖窮

而自可亾悔陰體來遲義既焚則終莫之聞故坎水之流一六而朋來自起離火之焰十四乃附天以光陰陽之用大可識已

損咸對

[兌下艮上] [艮下兌上]

復至損五十五耦女來適男姤至咸五十五奇男往下女二七相合之正山澤通氣之神當月氣之周天故有孚盡於損逢陽遯之三七故取女始於咸天行十五水風火雷正應地體六九頤孚二過相推是以咸得天地之全數而下經以始損當少陽之既成而盛衰可決體本對立義重相交亨利貞之不稱元觀成於損也元貞利而不言亨相通於咸也損下益上否泰動而成孚柔上剛下轉否氣而克和二簋用享損而愈損之貞萬物

化生咸而極咸之利損必有益盈虛視乎天時咸輒得應和平生於人心內所悅而有以止之懲忿窒慾我能止而外可悅焉以虛受人上合志而遺往其事可已也志在外而咸拇其情可歆也損二至上爲明酌之在兌始咸二至未多險動之於艮初九二正中以爲志征則損而弗益六二不害乃其利居則吉而無凶益志非可損成孚者去匪貞而腓弗能咸利貞者順斯常乾行損一而益上六三乃化其剛巽股隨咸亦不處重剛竟近於柔一人行而得友卦義全於上也所執下而隨人三志覩乎四遄去陰柔之疾而无咎交初亦喜其濟當朋從之思而貞吉宅中妙木有感損其疾以收遺往之益道上行故可喜咸以貞而任往來之紛相與正則何憧六五元吉上九祐之以或益九五无悔上六在末而志咸脢離象而十朋則大損三益上故咸感雖心而其脢當背二氣感應有主故損五惟順以受而咸五亦靜而覩損而弗損大得志也咸非所咸滕口說乎得臣无家艮則非復坤咸輔頰舌乾而忽有言故二卦之情係於三與上兼兌艮之生密於父與母也

臨遯對

[兌下坤上] [艮下乾上]

子半至天火陰陽均而二陽斯起午半至地水奇耦匹而兩耦乃來天行在卯酉震巽復姤相符地遯當丑未天雷地風適應臨陰盛於上部大輿之門遯陽平於下經艮馬之戶是以元亨

利貞在地澤上合乎天亨小利貞爲天山乃則以地剛與柔之浸而長陰與陽遂漸而爭臨惟重二陽故至八月而陽失有凶遯不重二陰知至八月而陰去無害蓋一百六十八者七十二爲消長關乎天道也一百九十二者四十八爲進退別係時義也君子用之各有取矣初臨曰咸志行已正於二先始遯在尾危厲乃處於牛後臨民以陽剛爲本則進有可恃遯身而陰柔不斷豈往能無災吉无不利九自咸中而臨莫之勝說六用固志而遯命降於天長自有消剛中則抱無窮之志牛行於地順而不逆應五益能與時偕行惟各宅乎中故兩善於始臨非可甘必先天下而憂遯何容係將益吾身之疾是以兌悅於位爲

不當。艮止於時爲甚危。誠旣憂之、則終甚甘也。亦畜臣妾可偕以遯耳。六四至臨、坤初爲能利物。九四如遯、乾始是以善潛稱。居柔而一主於順、當位亦僅无咎。剛在四則能妙於轉、小人非其所託。大君之宜、知臨當地道之光。九五貞吉、嘉遯抱見田之德。此之行合乎中。彼之志歸於正。敦臨吉无咎、教思容保之極。肥遯无不利、不惡而嚴之妙。志在內者、加厚而不失其陽也。无所疑者、斷決而不係乎陰矣。此大小之咸亨、而進退之各得與。

同人師對 ䷌ 乾下離上 ䷆ 坎下坤上

日中天火、地氣當復。胥中地水、亨遯逢姤。奇耦方均之會、陰陽將爭之機。自乾以下、一陰盡於同人。由坤而上、一陽止於師衆。

師歷九宮而地雷、同人十八而天風。復姤之轉關也。三太既盡、兩少方來。柔得位而離火稱宗、天行用寄於中女。剛居中而坎水爲帥、地勢權操於次男。日照天下、容光必燭。同于野、是謂无私。水行地中、遇險必平。以衆正、故克有功。火炎上而天高、共濟无不通之志。水澤下而地卑、用毒得樂從之民。類族辨物、同人乃善厥終。容民畜衆、行師已謀於早。于野始自出門、陽剛初起已弗險。師出本乎以律、陰柔始肅原無凶。持人以既同、乃亨。初出故僅曰无咎。而師貴臨事而懼、謀臧則庶乎无失。離中麗於兩陽、自非能廣。坎二行乎師中、遂克承天子宗者。其道吝、陰不能陽之驗也。錫命者其吉長、剛則統柔之徵也。重剛敵乾、剛者

怨而不同。六三失位、行師乃以僨師。離於衆爲兵戎、伏而升則從陽之亢。坎於輿爲多眚、或載尸、乃負陰而來。三歲不興、能如泰交之行乎。大无功也、不僅否羞之包矣。乘墉而弗克攻、四位柔於三、不與爲敵。左次而不急進、六退居乎四、弗貫吾畏。乾初其吉、反於用九之則。能无首而羣見也。坤初无咎、守其永貞之常。兌善脫而力裕焉。號咷怨笑、離火應而聲變。于田有禽、坎盜弭而利執。乾五曰大、離二稱師。相遇何其同、長子指九、弟子目三。師師慎所使。人既同而志愈廣、于野進以于郊。功既成而君有命、承家繼乎開國。惟欲大得其志、何至有亢龍之悔。不使其邦或亂、必勿用小人之功。此同人之終、推而廣之。行師之後、歛

而戒之與。

革蒙對 ䷰ 離下兌上 ䷃ 坎下艮上

乾坤行逢三十六卦、二中二少同居。復姤起當百八十爻、澤火山水相合。先震艮而顚鼎革、自有鼎過之義。次乾坤而反屯蒙、仍具屯頤之體。故易序相連、而羲圖適應。革先一十二而得睽、坤耦之主。蒙後三十六而爲蹇、乾奇之正。二宮定六子之起、乾兩位見陰陽之順逆。澤火相息而志遵、女各有所終。山水相涵而志應、男無乖於始。日往則月來、巳日乃孚之謂。稱不可不養、童蒙求我之時。革以定閏、月氣畢周。蒙以履端、乾行方始。治歷而四時成、筮之七七。觀過揲以當期、果行而聖功立、卦之三三

能過物而克濟革必共信不當則悔難凶告主剛中再三則濟不應盡大亨以正天人所同以亨行時中養正之要也鞏用黃牛革初不可有爲利用刑人發蒙貴於正法不固明德而妄作則非發晦之宜苟諭桎梏而使往豈是强教之德地道有光六二當巳日之位君德無極剛中擅包蒙之突餞日而與上合坎革信之正是以征有孳也行水而同上抱離納婦之吉知有子克家焉征凶貞厲巳就之爭頓去勿用取女本來之耦乃忘兌口言而離三金夫上而躬我三上之正應二卦非所宜重剛又何爲往乎六三巳行不順矣九四革而當悔宜其凶六四迫於險蒙朋不困內順外悅而有孚在中改命之志可信初止極動

而遠實於外困蒙之吝是養兌虎近乾又乘離則曰大艮男居少初發蒙尤爲童大人變而炳其文乎在占之先童蒙順以入於包吉在納之後革巳而信君子小人丕變剛極而擊爲寇禦寇宜審征凶何以反乎六巳就則不宜再更居上乃下順乎二相雜則合爲一家革道之成準乎是巳蒙養之正豈有他哉

離坎對 ䷝ ䷜

陰四十五乃麗於陽中水需爲應陽四十五乃陷於陰中火風相合離在地而合巽坎居方而對睽二老之中氣交感長少之正體是宅當寅申以轉巳亥之關位南北以定東西之準乾四十八陽逢坎序亦當共平坤五十六陰見離次乃得乎中蓋二卦爲天地之大用也牝牛本坤離代母職而任獨大有孚爲月坎用少陽則象自至柔正而畜之者陽得所託故吉剛中而雜心者陰行於順故亨在上麗乎天在下麗乎土合曰重明流不盈於外信不失於內比爲重險以繼明照四方勉於王功之純常德行習教事希乎聖學之一此坎離之期合夫乾坤者也陰來麗而初爲之履錯之至敬故辟咎陽正行而六溺在下入于坎窞斯有凶離伏乎陽初上之无咎固於外也坎行於陰始終之失道決於極也黃離叶黃裳之占母女各正小得无大人之目父子一體坤麗於元得中道而克吉乾求乎小未出中而有險互用之妙交索之微九三內之極時當日昃六三下之上位

際坎坎鼓歌乃含乎中虛不則進而大耋險枕且依乎內實來則入于坎窞重剛惟不進而上斯光能久六三苟不浸而下亦用有功突如其來忽有過象樽酒簋貳乃爲頤求重離而兩剛敵是以焚死且棄習坎而二柔接猶爲納約而明盡火中不復容水而坎內自可含離无所容以反乎畜牝終无咎則至乎有孚六五麗王公之位調變有權九五當中流之時盈滿無虞沱若嗟若離明在上而加憂故吉不盈既平坎流於中而未大何咎王用出征明剛以禦乎外係用徽纆險幽以維乎中折首而獲匪其醜終不失於烈叢棘而寘於其上是謂險之尤初无咎自治上无咎治人位之異也始失道以沈終失道以溢地之殊

也夫水火之爲功同而水火之爲害異故三歲不得獨係重坎臭

豐渙對 ☲☳ 離下震上 ☵☴ 坎下巽上

恆益起義豐渙相爭離承震而稱雷火非其常坎下風而必散水遭其變坤氣之蠱先旅有喪乾運之微未節而見豐之亨已極中則昃盈則食是以可憂渙之亨不窮剛來中柔得位是以无虞王假于豐而尙大誠慮其後也王假于渙而有廟力追乎前也日中爲宜憂可釋則不疑于動大川利涉木可乘乃反積乎風宅大而折獄致刑明照无私除大害以克詰承乾而享帝立廟王居中正收散象于明禋凡皆與時消息人鬼一機者也

豐三陰宜合一五中又中故獨優渙三陽乃大殊各行各志而自得過配主於初旬豐大何咎用馬拯于險始渙散可收過旬則災往當又尙夫大不壯曷吉順乃有以相雜二正日中豐蔀見斗而疑憂成疾九志有祇奔机得願而憑依爲功蓋離中性上遇二陽而難堪坎二情下得一陰而有宅惟孚交而全有蔀大六二乃吉亦速奔而急就乎拯悔斯可以重剛連四大其沛事不可爲六三水面渙其躬志在當外折右肱而亦自傷日斯昃矣何弗思補過也以一躬而重維其心剛乃來與用是知无悔耳四剛不中正爲蔽日之主重柔自解初無散陽之心遇夷主而合爲乾天行則日乃中矣與其羣而併爲坤光大則水有依也陽性易合故豐蔀見斗而終吉陰道難聚實匪夷所思而有邱來章有慶譽吉叶黃裳之德渙汗其大號居宅飛龍之宮故六五不言豐仍是初旬无咎喜三陽之旣過也而九五兩稱渙原於三陰之順九六四有成功也過此以往陰柔而居極豐則凶自外而來陽剛以當渙末何害豐屋蔀家戶無人敦坤而明乎夷渙血逖出遠其害用乾而訟不興離照虧則三歲不覿可勿憂乎坎險遠而一德同心斯利貞矣是以渙終必聚豐極爲嫌也

家人解對 ☴☲ 離下巽上 ☳☵ 坎下震上

長女法坤睽于室而有家家子乘乾蹇已過而得解自革鼎以

來一十二女適乎男由屯蒙以降三十六男下于女居睽先而陰已得所在蹇後而陽亦有妃風自火出殊體本是同情動免乎險酒質乃有羅象男必悅乎女巽離宜守利貞之戒女不自求男震坎故利西南之方妻位內則夫位外義之各正端在宜家之人來復吉則攸往夙功之有成機在得衆而解願王化難始自閑門而物恆仍本之君子乃休嘉既萃於宮府而罪過亦釋夫羣生二則進推其原陰不離陽之故也一則壁乾其施大乃容小之義也離初剛閑柔有家而不變其志坎初柔承剛當解而已操其本苟弛夫閑則夫道不端于終何能弗悔非善補過則求免奚自其咎末由而无六二在中饋貞吉順從乎陽也

九二得黃矢貞吉道獲夫陰矣无攸遂而不進爲坎坤性能安田三狐乃上以爲離乾行自健九三齊齊家之節嗃嗃嘻嘻風火交而有聲六三非能解之人乃負乃乘雷雨散而可聽重剛離厲亦吉比于二陰則吝也寇至自我而招眦于兩陽爲媒耳當家大吉重陰而在上位所至斯孚九左而爲拇指此垂六二之型彼宜九二之至主假有家富順承之密還君子有解樂陽剛以維心交相愛而家道成天下定矣小人孚而解有濟倘无功乎孚威交達而終吉仁至義盡之宗射隼高墉而有獲內泰外寧之時九居六位則得節三之吝于焉以免六在解上而无悖戒之至豈復有困剛化剛而陰愈以貞柔比柔而陽益成功也

既濟未濟對 ䷾ 離下坎上 ䷿ 坎下離上

三极義圖通中者既未兩用蓍策要終止坎離序在六十二卦之後天地于是終合于三十五宮之末乾坤復以始水窮于困未濟反復相涵火光于賁既濟顛倒而呼蓋乾坤定上下之位始之四卦故不易其匹而坎離列左右之門終之四卦遂常有其耦此兩大之中氣天地之元關也相遞而體以立相易而位以成對伏爲匹反復相生神妙萬物者泰否之外無如此矣既濟亨小大者自不必言未濟而亨小狐得中居貴剛柔正而位各當乃見性情之和不當位而剛柔應猶是攻濟之勢二吉上亂小者不可以窮五吉初吝柔又不能積將患患豫防者既濟倘無窮之心也辨物居方者未濟愼有止之所也兩不倖而當前殊別交相舍而往復可知是以六位辭文每多異同互錯初曳輪于車底義不自私二曳輪于輿中正以獨行九濡其尾志在上而可无咎也六濡其尾不知極而何怫吝乎喪乾望其復得柔中者益進陽體宅于陰位剛中者貞吉進重剛于既濟之時雖无不克而必憊強欲濟于不當之位凡有所征无不凶然六三當水火之交正離體亦利涉而九三位內外之際用險人故不宜鬼方爲坎三伐外而四轉伐內三年係離既僅克而未反有賞繻又加袽日復一日而致戒貞吉悔亡險而復險以震

驚疑未濟而豫防益周用既濟而志行无惡殺牛者豫禴祭者萃九審時而獲福光大則坤乎正則中六流轉于既濟結二聖方位之圖權一經循環之中兩爻之吉審已初尾則上爲首而六又當終亂彼濡乃此亦濡在九胡不知節極陰欲其振久于厲則既濟亦危亢陽欲其止失厥孚則未濟終窮蓋坎以果行而得離以麗正而當也

賁困對 ䷕ 離下艮上 ䷮ 坎下兌上

山下有火剛柔賁而文明澤中无水柔揜剛而困賁曰亨小亨離陰而小艮陽困曰亨貞貞坎二而亨兌上柔來剛去合成文攸往咸利剛中倘口爽其德窮吉用分照文治于山火庶政

明而刑罰毋苛遂志願于澤水得所亨則致命無難蓋賁爲陽和乘時困亦陰肅所安也九賁其趾義弗乘而舍車六困在臀幽不明而入谷本震陽而麗于下徒步之文也以巽陰而陷于尾株木之拘矣火照以行山下豈復縱送水涸而坐澤底何自光明二賁其須與上與文明之治困于酒食以中得亨祀之慶治明以明理幽惟幽互坎而蒙且濟賁由此隆交離而革乃貌困曷无咎柔中能靜待終利攸往而朋從九二以剛征朱紱方來而凶至賁如濡如上下皆陰而滋潤爲文于石蒺藜承乘盡剛而蹢躅以困重剛乃有永貞之占用二四之柔也陰爻而傷其妻之喪見兩陽之比與上亦自內分去終莫陵三初既溺而

不來六更何辭四當交位疑明之信爲險九不當位變能性以成羊白馬翰如進于上究知匪坎而離金車攻兮在其下志快有與以終此皤如而光燭彼徐徐而險通賁于丘園六乃在山之中困于赤紱九獨有說之宜束帛承剛以兩柔添絲製錦劓刖上缺而下斷重辟爲刑合二陰以應六明進而益明比兩陽而對九險加以大險吉而有塞六五終賴上之文祭亦受福九五實分二之慶上九以質而濟文白賁无咎上六性處而終困葛藟斯長一陽爲二陰之主志何弗得乎一柔據二剛之上臲卼雖安矣此之无咎善其進而有成彼之終吉由于悔而後動也

明夷訟對　䷣ 離下坤上　䷅ 坎下乾上

明入地中而夷當乾之五十二陰天水違行而訟際坤之五十二陽反晉與需日月俱背其道應家人睽水火各告厥成夷時當自晦其明故利艱貞以衆難訟道在自化其險惟惕于中乃獲吉內明而外順即以卦德濟卦時之艱上剛而下險毋以險健致終訟之凶蒞衆用晦藏精明于渾厚作事尙謀善終局于造端火性飛而傷其翼遂以下垂水趨潛而初能匿事以不永義弗食而坤不我養君子曷爲行乎小有言而其辨甚明大人在其上矣六二爲明之主二欲順則初毋躁九二乃險之尤二且歸而初何爲左股巽降而受夷當亟拯以乾之健中剛險小

不克訟曷弗歸于坤之貞馬壯乃泰順用天則而吉可知逋竄亦否人三百戶而僅无眚離化乾則三得大首志用以飾坎變坤而三食舊德事乃无成南狩之日將離地而要以不疾爲貞從王之三不違天故因而雖厲終吉明入坤腹獲心可以出外險際乾始渝柔乃以安貞自艮入而自艮出門庭之目本乾體而革乾道即命之稱陰而居陰无復相夷之惡也剛不宅剛寧懐克訟之心乎六五惟臣臣之于夷惟箕子九五爲君君而治訟乃元吉合利貞之彖不言其艱當大人之位尙中而正夷乃終无所夷明固不可息也訟而進于无訟事本不可成與六夷之極登天入地爽其明九訟之終錫服褫帶何足敬按義圖與

易序、信知登天在初。觀始服而終違、乃見褫帶爲三。失則莫與
抵也。健訟何如惕哉。

无妄升對 ䷘震下乾上 ䷭巽下坤上

天下雷行、乾與坤以陽剛。地中生木、坤奉乾以陰柔。上經乾盡
于无妄、是後自天之人。下經坤終于時升、從此地乃生物。對臨
遯、而地維以分。應乎過、而天氣漸極。家子下于父、四德亦具而
無遺。長女隨其母、元亨是係而有則。剛自外來、陽下交于成卦
之先。柔以時升、陰上往于有象之後。是以陽尙其隆、攸往不利。
亦越陰可以前、南征獲吉。兩俱有剛中之應。自可見奇耦之交。
對時育物、法天而物與无妄。積德高大、察地而自以時升。聖學

王功、此乾坤之義爲互用。陽張陰翕、知天人之交爲反生。初九
往吉、要在守无妄之正。初六大吉、信乎當允升之時。震得志于
已、天命乃自外來。巽合志于上、地氣原從根生。非无妄、則天命
不祐、其可往乎。不允升、則本實先撥、何以征也。柔中无逢年之
望、庶幾攸往有利。剛中裕誠信之孚、乃以用禴无咎。震稼反生、
在天命以豐歉。巽入元渺、見大人于陰幽。未富无心于應陽。有
喜、乃快其得耦。舍馬戀牛、動極之災。交坤入邑、順至之則。行人
得而繫失、三陰宅陽位、无妄忽而有妄。升虛邑以承坤、四居際
重剛、有疑乃以无疑。坤災眚于初九、能毋返與導陽和于初六。
可以進矣。九四可貞、不妄動而无咎。六四用享、引同升而獲吉。

震陽我固有之、妙用天則。巽陰入于兌地、尤爲順事。二四皆不
稱卦名。進止全憑乎兩位。九而居尊、无妄何能无疾。六而處貴、
柔升既已升階。有喜應于下、勿藥爲良。得志行乎上、貞吉乃大。
內有治方採取、不可用也。下有良臣交泰、何弗美乎。上九窮而
陽災、勿行曷眚。上六冥而陰消、不息則利。蓋天雷之攸往匪正。
而地風貴升而不已也。

隨蠱對 ䷐震下兌上 ䷑巽下艮上

剛來而下柔、動而說隨。剛上而柔下、巽而止蠱。應咸損而開卦
氣之路、德善于漸歸。承乾坤而闢相交之門、功勤乎泰否。羲圖
當九十九、渙節之數所由來。易序得三十爻、屯蒙之策所以始。

蓋長少之用最先。故起結之情咸見。隨備四德、彖子兼有太陽。
蠱亦元亨、長女又得太陰。初上交易而不否、无咎之成能。本末
窮變而必泰、有事之補救。飛龍得所、天下隨時。黃裳居體、天下
大治。尙隨時之義、乘龍而臣民咸孚。步先後之甲、法天如泰復
有始。雷潛澤底、嚮晦宴息之時。山下有風、振民育德之化。此歛
而歸于後。彼鼓而使之前也。三言係而六爻聯爲一、用見心德
大同。四稱幹而兩體分爲六、可知明強由己。官渝從民、是亦正
而獲吉。子克蓋愆、斯其考得无咎。有五在而不稱君、出門之上
交難已。居初爻而目以子、順承之意念雖殷。係三失初、四亦茀
兼與二。幹五有道、中而不可用貞。成艮體、故丈夫失。用坎險、[illegible]

貞非宜六三舍下而係上得失可以覩九三應上而止下悔吝所由别處不當之位而有得斯利居正遂重剛之性而悔小終能无尤四獲陰係臣職貞凶六居柔位子性慈廉孚在道而明功有跡則无咎矣幹父蠱乃裕而不速弗見吝乎位正中而孚于嘉元亨利貞之卒才幹蠱而承以德剛柔克濟之名居高而下孚九五所以吉也柔尊而二應六五用有譽矣隨終則柔者必回從維之在五蠱極而剛者思去遂其高惟王用亨西山隨愈上而卦轉志雖可則蠱益甚而何堪此又柔來而見其無端陽進而業以有爲者也

噬嗑井對

震下離上　巽下坎上

雷上合火象頤中之有物木下升水爲井養之不窮用在震巽養主坎離初陽物在陰中噬之乃合坎三陰決待陽上汲之所通陽含陰而噬陽噬者陰而四受噬陰承陽以出陰出者陽而六爲井噬嗑而亨亨在既合之後改邑有井改在成卦之先柔麗于剛而升自內得中上行陰入于陽以升乎外乃以剛中不當位何以用獄三在滅與得之間剛柔濟也羸其瓶安望成功四當汲而食之位上二通也明罰而敕以定法噬物不可無權勞民而勸以相養井用是以有繼屨校滅趾懲誡而使不行舊井无禽泥下爲時所食用戚于初得无咎校陰屨陽極順于底則不食陽水陰地目下爲鼻乘剛者噬三而上深中爲谷无與者射初而沉雖柔中而性實敢通上其勢也木剛中而情則入漏下爲羸矣交離而噬腊肉遇毒逢陽際坎而見井渫用汲在陰腊者將乾位不當而利用渫者已列人心惻而求王四得金矢剛直陷在陰中六四井甃陰柔補于陽表肺堅而未光匪柔受噬故利艱貞四陰而六又重陰脩井故得无咎柔中靜而得當厲亦可貞九五剛而中正井水斯行乾肉爲金在五下噬而得之則黃寒泉本陽藏四底汲而食之知列何校滅耳自上下以噬坎井收勿幕待下上以錫福聰不明而噬幾弗合是以多凶口有孚而繘井成功故爾元吉蓋用陰無貴亢陽而引陽妙于少陰也

震巽對

震下震上　巽下巽上

家于承乾游雷起革鼎之後長女繼坤隨風拂渙節之先天運終而人事以始震擅其權物告成而地道爲昭巽妙其用陰爲陽伏震應中孚而天根攢固陽爲陰父巽合小過而月窟以成隨天行則歸遯由此轉宅方中則恒益相爲薄起復而震得十陽地逢雷處可尋由姤而巽得十陰乾遇巽時足玩用執大於坎離次巽先于震巽順之倒之爲山澤然之達之爲水火是蓋乾坤之初氣也震亨係陽知其亨之必大巽亨屬柔是以亨命于小初致福而四有則內遷外遠剛中正而柔皆順大巽小從不喪匕鬯長子乃爲祭主利有攸往順德可見大人體震而恐

懼脩省內念惕則陽常宰陰法巽而申命行事化導勤則柔必
順剛虩虩啞啞初九本象栽所繫進退不果初六爲卦情之宗
笑言而係之後知內避厲而外聲柔利貞而示以武斯始志疑
而終志治柔中乘厲乃致恐懼其喪貝九二志行雖得中喪不
在牀大壯无妄可數九陵七日退雖進辛是用史巫紛如得乾
而震驚可定克和而巽入益深蘇蘇厲雷乃綏厥位匪宜頻巽
隨風忽急其兌賓睽行乃无眚當自策矣進則志窮不忘初乎
遂泥陽陷于陰中雷聲有間田獲陰麗于陽喪順德成功純柔
乃光九則九而弗迅隨剛以田六進六而何悔震來厲而更形
其往情趨所乘失先庚而勉順於後序審所宅无喪有事往來

乃得乾之三无初有終先後以匹震之六九五六二同情震重
內而巽重外六五九二一致巽始緩而震終微雷散而視亦匪
明征何由吉巽窮而剛亦並喪乃正乎凶伏三五之相呼非鄰
戒則其躬何恐羨兩中之各得在牀下而陽質獨敝是以君子
之道二民有覩小人之道兩君多違也

益恆對 ䷩ 巽上震下 ䷟ 震上巽下

六子始而二長先交數以四起八卦成而兩初中列策用少陽
逆以知來乾見六十四陰而後益順以數往坤過六十四陽而
有恆泰否應則天行有所始雷風薄則地氣發乎中感于先而
久于後恆故次咸有所去則有所得損斯受益亦交亦對體相

易而相當或止或行情相和而相反震下巽上則情交是以日
進无疆內入外動則位正自可久而不已益利有攸往二五中
正有慶恆利有攸往天地終則有始損上益下而民說否氣之
通剛上柔下以相與泰交之應兩卦之剛柔皆應益含坤而大
光二體皆无疆不已恆寓乾而情見大川利涉風木在上而行
无咎利貞巽順於中而動初四易而益无方施生以時九六正
而恆不已天地之道遷善改過行與時偕立不易方觀成久道
蓋男女正位則不移陰陽相交則有事也厚事不在下位故利
爲大而作求深毋于初始何所利其浚恆初九元吉下益而動
復上行初六貞凶外動而內乃深入陽剛本有作進无阻則得

其所陰柔固溺下上有隔更喪其耦益自外來柔化剛而得位
二能久中剛鎮柔以亡悔亨于五而叶用六之占順德何其甚
美靜于內而鮮交泰之願剛中幸而无尤六三動極行于初五
之中九三重剛躁于內外之際位固有凶而用事于益亦振之
大无功地本非常而不恆其德厥羞亦自外來用圭而爭逮于
上乃成丙主之无咎克靜而有客于中斯爲善入而貞吉六遷
于巽始行從公而得所依九久于震初非其位而安得禽柔之
志順而進乎外剛之性動而不復內兩爻之得失分矣有孚在
下惠其心吉而得元婦人終身惟從一貞乃爲吉惠我德而志
大得民說則君益說恆其德而夫子凶從婦則夫反恆合初而

益大光九五故稱元也應二而恒不變六五是以吉乎巽益于內則或擊于外上九无交而求不下爲常乃振恒在上上六動極而變巽巽之與由其立心勿恒終大无功將獲益而何自益位在卦義之外斯德非卦情之正也

屯鼎對 ䷂ ䷱

五陽逢屯天數自始五陰得鼎地數以終繼乾坤之後數當三十正中位震艮之前衍序倚五六旁側水雷應以山天乃上經乾終之位火風合乎澤地爲下經坤盡之宮陽卦交于陰屯乃得離陰卦交于陽鼎斯承坎天行四九故至解而屯通地氣十二爰適家而鼎建長中住事父母是資天根月窟觀其成復

姤同氣三女三男合而起蒙革連枝是以天地之象于此發端文周之經從茲始義也屯備四德蒙子勞坎而承乾鼎亦元亨長女見離以代母交始起于震而難生于坎用有攸往非其時巽下積爲木而離炎爲火亨飪之興取諸象章昧建侯以經綸天開之始大亨用享于神聖地貲之成時莫艱于屯求寧乃利也器莫重于鼎正位斯凝矣初九盤桓離馬于焉少頤初六顛趾雉雞自爾足岐君下賤以得民眞是濟屯之才臣出否以從貴信乎受鼎之玉建之爲侯而定其居不可拔也顛則爲妾而用其子悖故利耳屯如邅如二乘剛而多難有實有疾九建中而无匹乘馬之五匪寇十年當解以成婚否牛之六爲仇三日

來家而我即反其常則屯以去慎所之而鼎不遷從禽无引獨八兩陰之中欲行乃塞躁在重剛之位即鹿成雉未得陽力耳革非坎不食柔中知幾不往誠何吝方雨虧悔乃終吉乘馬班如求婚媾初于我也是資鼎而指足覆公餗四不勝其任象來求而後往克明故吉无不利德薄而居尊反信斯沈濡以凶剛正則勿屯其膏經綸斯變柔中而鼎黃其耳爽定无難險在陰中當屯時而吉凶宜審實來虛受全鼎義而利貞以和泣血漣如慮屯極之難反吉无不利快鼎定之兆播陰柔鮮幹濟之才徙然乘馬陽剛有舉重之力紐以玉鉉經綸匪六所能成大位惟九克承正矣

頤大過對 ䷚ ䷛

百十一皆數之始長少合當其位三與九乃象之宗四反交在其時上經乾始需故應山雷下經坤始晉用對澤風頤卦承革則畜牛以來大過宗蒙斯乘馬而往艮依屯復雷水樂得其朋兌連姤鼎風火皆從其類山雷十八而中孚義圖是準澤風十八而小過易序故同位宅天根月窟之中體備男交女合之象大哉其時自天而人終乾坤以肇坎離者也頤養初上爲主正則得吉大過本末皆弱棟橈有凶陽卦之情好行爲頤而機更難遜陰卦之性善止大過而柔愈无悉觀其所養觀其自養養物養已皆倚與陽欲得輔陰當從主陽倡陰和故利行失其貞

何由吉。言語飲食自有則也。往非利則弗亨。不懼无悶。斯咸宜矣。靈龜象離不食。无吉之物。白茅卽巽至潔極柔之名。含爾爲朶。九自上而垂也。用此以藉。六在下而承焉。失慎節之常。故不足貴。極敬謹之至。其咎焉來。去過艮山之顚。六二失陰類以行。萌芽浮滅之木。九二得初陰爲稊。柔隨剛往。而征凶。陽得陰助而大利。拂頤動極。義反利貞之象。九三下上位當棟橈之占。口大悖其出入之常。十年不可用矣。木屈曲於大棟之下。重剛豈有輔乎。四顚獲吉。視耽欲逐而未逞。九棟獨隆。應初承上而不橈。柔居柔而進于上。地道光也。陽宅陰而鎭于中。其弗過哉。六四无咎。能補動極之差。九四有它吝。以巽悅之際。震拂經而征

凶。艮拂經而居吉。動止之別也。巽枯楊而生稊。兌枯楊而生華。順悅之異耳。順于動與順于止。貞不貞自可觀。乘其妻與承其妾。醜不醜豈難辨。雖利貞而不利涉。頤象未全。卽无咎而亦无譽。過不在大。由頤厲吉。反其正而有慶。過涉滅頂。溺于過而離咎。中虛舟象既成。大川可濟。旁流水泛无涯。滅木奚涉。坎離之正。于斯來矣。

復姤對　䷗ 震下坤上　䷫ 巽下乾上

母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。兩截截圖見震巽之交。獨崇。三分易序。與乾坤之位同尊。縱子午而爲天樞。承兩老以始。横卯酉而爲地軸。接二長爲關。三十六陽而剝復。剝窮復反。七十五陰而夬姤。夬盡姤生。上經坤終復。故得天五之策。下經乾盡姤爰存地四之蓍。復逆亦對夬。總是承乾在中。姤順且匹剝。背由指坤之正。冢子乘樞得應。亦是風天。長女用事相交。不離雷地。順到屯而植天根。乃爲地逢雷處逆。向鼎而成月窟。是當乾過巽時。天地之心可見。時義之大。獨優陽性至速。惟復一爻從容。柔道最遲。偏姤之初躁烈。蓋雷在地中。百務咸休。陽少而陰多也。而天下有風。四方皆至。陰微而陽盛也。當互根之際。故交顯其情。剛反則爲柔之主。初九用特稱元。女壯則爲男所鄙。初六斯獨係貞。坤有翕闢。陽乃出入其中。乾惟直專。陰但適與之遇。獨陽鎭羣陰。朋來亦合。一小逢五大。取女則違。七日觀天

行於泰否。五月見品物之咸章。剛則利有攸往。柔自不可與長。此雖爻例之通。九爲卦義之重。九自剝坤而來。開未容髮。六於乾坎是繫柅。且堅金出於上而入于下。不遠之循環甚促。悔於何生。牽于右而連於左。貞吉以凝靜无虞。凶乃不見陽之來。以已爲主。修身故元吉也。陰之止以物爲憑。孚豕則勿用矣。休復乘剛而獨吉。得依其主。九二包魚而无咎。義不及賓。震陽叶用九之則。比之者故喜其在下。巽陰反用六之貞。有之者何可容其上。非比非應。頻復絕續乃多。不正不中。股臀進退弗果。柔居剛而嚮內外之交。能復於道。則雖厲无咎。九宅三而得躁卦之全。未牽於親。亦小咎難免。六四獨復。行五陰之中而自從正應。

九四起凶遠在下之民而包无陰急陽能兼陰故雖有二三之復而四不失其耦也陰弗兼陽故既有九二之包而四遂喪其匹也敦復无悔柔得居中而自成以杞包瓜五志中正而敦命休之復與敦之復敦又由已二之包亦五之包五又甚逸无悔者合卦之義雷之出入必自地中有隕者非志所期巽之含章乃行天下迷復十年不克歸反其國君之道姤角一窮而莫遇無復子民之親柔極則不能反豫在先而困在後也剛過則嫌其亢始相需而終弗遇矣然地雷以來復爲貴上六是以大凶而天風以勿取爲良上九猶得无咎此又時義之不同乎

同邑譚蘭沼聚璠同校字

易解拾遺卷四終

易解拾遺卷五上

衡山周世金仲蘭氏著　男安郡邑安都郢孫盛仁智邦

觀玩第三圖　第四圖

裁次序圖八段八疊爲方象地此應天之法也卦起乾之七終坤之七而恆益咸損既未泰否爲之綱又易中一大關鍵而繫辭之本也圓圖內卦之八合一在天者也方圖內卦之八分八在地者也圓圖外卦之八逆行而接續無間一而實者也方圖外卦之八順行而資天以始兩而虛者也故泰萃之交受乾乾晉之交受兌夬豫受離大有觀受震大壯比受巽小畜剝受坎需坤受艮大畜否受坤三畫卦之消息在焉天地交之極至見矣序起大畜節逐漸逆上而終萃每十五位折爲一方地體如是月氣如是泰至否之八則所以虛受之本也是以每八卦爲一方體皆交易如山天天山水澤澤水之類各相合於八位之中繫辭於此又有其一氣流轉之神也夫本圖以大畜節萃否爲始終考諸圖之理與象數既確然無疑而文王作彖獨萃卞兩亨字周公係爻獨大畜上節四否初二有亨字此可以見地之應天於是爲極而觀象玩辭不可不察也故又圖之解之如左誠能得此圖之理則周易之該夫連山歸藏者亦可識焉矣豈特於周易無隔閡哉

☰☶彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

☵☱彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

☴☲彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

☳☳彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

☲☴彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

☱☵彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

☰☶彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

☷☷彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

☵☰彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

☴☱彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

☳☲彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

☲☳彖曰噬嗑頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

易解拾遺卷五下

衡山周世金仲藺氏著　男安郡邑安都郢孫麟智邦姊讓邦校刊

易解

舊說易有交易反易變易不易易簡諸義。皆是也。但須要識得先後重輕。夫交易指畫卦言。謂一奇一耦。彼此交易爲六十四。卽相摩相盪事。邵子所云乾坤交而爲六子者是也。此義最先。而天地爲否、地天爲泰之類。亦交義也。反易則卦畫既成。倒看又是別卦。乃序卦時所取。此二者於繫辭之理占得分數最多矣。若變易則指占而言。不可取以訓經。如南蒯得黃裳元吉、而見殺。正統得潛龍勿用而復位。自不得死於句下索解。要看其

人其事何如。故曰動則觀其變而玩其占。又曰以動者尙其變。易之唯變所適、止在此。若未動未占而以變易說經。眞個無浩且不可勝說也。夫以交易反易解經。眞要於求其不易。于交易反易學易。眞切於得其易簡。此則觀象玩辭之定樞矣。以不易言、六位既成不可改已。卦爻之辭、全從此理會出來。須知不容增減顚倒一字。如離利貞亨。必不是兌亨利貞。鼎元吉亨。必不是大有元亨。自來以鼎吉作衍文大誤至於爻之九六適別者。固不可假。而三十二個初九無一同。三十二個初六各一致。其餘皆然。都要把所繫之辭、斟酌對勘出的實下落。講得明經。每見解者、於卦爻、諜說得搖搖不定。祇爲要把變易的來說。亦正是看不透這

不易的也。若夫易簡之義、尤爲喫緊。聖人將天地間至高至妙之理、說出在極平極顯處。平易顯易此義鄭無人解說、正爲中人以下說法。怕他不知趨避耳。故夫子繫傳、始之以易知易從。終之以百姓與能。任他彌綸天地、神化無方。總不過祇父慈兄友、娶妻生子、矢口動足、穿衣吃飯常事。件件要個着實停當、方有受用。若似世儒說高說元、則此書不是易經。竟是難經。分明把聖人一個中庸物事、視與欺世盜名者等。安得不力與之爭哉。又按夫子雅言不及易。非以其深微而不言也。聖人全體皆易、無時無事不是他言敎之泼、自不如身敎之切了、何用再說。且刪詩訂書、夫子未措一辭。春秋、亦止就現本塗改。而易獨有十翼、則是聖人

說易已詳於他經也。又如時習而說、豈不是天行健。朋來而樂豈不是麗澤兌。不知不慍、豈不是潛龍。一部論語、句句是易化身。旣非罕言一例。並不可以雅言目之矣。更安得以爲不言哉。易之以解而晦。實由易簡之義不明。當急共爲拔去此病根者也。

易、最會說理。却最妙於卽象數說理。是以通乎上下、人人可曉。祇如臨卦、恃着剛浸而長、去却初二兩陽、便有臨之名。無臨之實了。聖人妙在說一句八月有凶。竟把個沒得兩陽的臨卦與他算。眞令人毛骨悚然。又如頤卦、必要養正則吉。若是放誕婪發、便言語不愼、飲食無節了。聖人妙在說一句十年勿用、竟把

個道☰樣反悖的頤卦與他看眞令人要哭要笑若不是神靈到極處又風雅到極處那會如此教人舉是以發其端可見聖人全要卽象數說理故極深入了却極是顯出信乎易知易從百姓與能之事也

中庸言君子居易俟命正與繫傳居而安者易之序吻合祇是素位而行在眼前極平顯境地上步步着實去便眞正是易學便眞正是中庸夫子假年學易正學那中庸不可能處豈有奇離怪幻之路哉卽如一個天行健有生安學利困勉以至至愚至柔無人不可學無人不當學非必大聖乃可學易而下此且當置之高閣也至於欲明易理則斷不用探賾索隱以求他聖

人當日深入顯出已自步步說向下來了後人何故反要深入但卽顯處觀深處自見耳若深入必不能知他的深而一經失足便涉虛元直墮落到非色非空無滅無生甲裏去並自己亦不可解此總是横倚着變易二字在胸中忘却他是平易顯易確然不易之書也徧考諸家易解病膠固者十之一二病虛元者十之八九每各自謂殫三四十年精力而有得却多在隔壁說話正坐此耳因不禁瑣瑣及之以俟知言者擇焉

元解

易最重元義聖人繫辭開首提起此字便是一部易經之根故以理言謂之仁以象言謂之大以數言謂之長以氣言謂之始物之至仁至大最長最始者无如天是知元卽天也易之本也夫理無或息氣罔弗充六十四卦三百八十四爻一乾元所貫而其或稱元或不稱元則皆卽象數起意審觀夫子釋義以通玩全經之辭確然可見也試詳言之彖辭有元字者十三卦乾元其本已坤則順承之至上配乎乾故坤元卽乾之元兩卦元字於德無遺而彖傳文言釋獨詳焉六子彖爻皆無元惟離一見豈非此理與氣之貫哉父母在不敢自謂長大可知諸卦言

元不主仁始而主象數也因遞考之大有爲火天乾而用坤逆數在第三比爲水地坤而用乾順數在第三是二卦之元乾坤之元也男震爲長女巽爲長故震巽所生八卦各見三元震則天雷澤雷水雷巽則地風山風火風整齊相對各爲一元而坎離於中交易亦大有比之義也天雷澤雷水雷之元四德俱備而地風山風火風之元則有闕鼎且夾一吉字以別於大有此又統天順承之分也若夫中少不得稱元然女子從人其序非定於母家故有姊適人爲庶婦妹適人爲冢婦矣又或同適一族而姊爲娣妹爲姒矣甚至妹爲夫叔母姊爲夫姪婦矣則序皆從夫（郭氏注爾雅大誤未有娣姒自以年序而不從夫者此緣不明易理也）是以歸妹一卦兌

二呼巽五爲娣。（詳本卦解）明著室女之稱未定。非若男子之次自生初而不可亂。（看伏羲八卦次序可見）故坎艮所生八卦、彖辭无元。而山澤地澤澤火兌亦稱三元焉。蓋兌在卦序第二、最近於乾元而合於坤。離亦四德俱備。合於艮、則但曰元吉无咎。又可見在室適人之別也。以上彖辭元字之可考如此。爻辭有元者十四。而亦實十三卦。訟五、履上、皆乾也。坤五泰五皆坤也。復初益初皆震也。益五渙五皆巽也。老長本有元義。而益爲二長之交、義同於泰。故兩稱元也。巽交坎不當稱元。而渙在羲圖易序皆無復乾震主事。中男起代父職、承先王以享帝立廟、故稱元。而亦曰匪夷所思也。二中不當稱元。而坎之在井巽上之而稱焉。在羲圖亦無復乾震主事。義又同渙也。離代母職、於女獨勞。故彖繫牝牛。象曰大人。而二亦稱元、直與坤五同文焉。而在睽四則曰遇元夫。是亦不以元係之矣。二少不當稱元。故艮在畜四則連坤初而取之者也。在損五、則乾三自上而菂之者也。兌在萃五、則但曰元永貞、與比彖同例。皆坤之用也。爻辭元字之可考、又如此。合計彖爻、共二十七元。其錯雜互見、皆卽一定之象數以準之至理而歸於一氣。而夫子釋辭、自乾之外、獨於復元曰仁。可知其餘所主矣。非謂其餘元字非仁。義不係乎仁也。元氣載理、無不畢貫、不待言也。必言元而後爲仁、則六十四卦、不仁者甚多。尤無以居夫六子無元、與艮宮八卦之全無一元者矣。而豈

知二十七元、數奇而象圓、一周天之體、渾全經爲一元者乎。讀者其必逐卦而細求之哉。

亨解

元下。卽繼以亨。亨者。地也。易中第二義也。雲行雨施。是地氣之升。品物流形。乃土膏之發。嘉美之所會。而軌物之所合也。故其氣數德、象皆交於元焉。夫合禮。有整齊畫一之矩。而雨施有流通不滯之機。其義不幾相反與。然非整齊、無與爲流通。葦脂毀方以求達。則必不達矣。故語曰、禮以行之。而記亦謂非禮無以接事天地之神也。是以全經取象、惟亨最方。彖辭凡四十見焉。爻辭凡四見焉。四十爲大方。四爲小方。禮有大有小、物無能出其範也。象凡二十五卦不言亨。有本無亨理者。訟師否剝明夷蹇歸妹是也。有非亨不復成是卦、亦但得是卦不足以爲亨、則未與言亨者。豫觀、大畜頤晉、家人解損益艮、是也。若夫比與中孚、則亨在卦前矣。而比上、无首、孚上、翰音登天、則亦未終亨也。大壯睽、夬姤井漸、則亨在卦後矣。而又皆有期望之意。此不言亨之四例也。餘卦各得亨、固各有所以爲亨。而萃體澤上于地、正品物流形之會。故兩稱亨以實之也。自來以萃亨爲衍文、大誤、意以象傳未及爲疑、不知象傳未及處甚多、如姤不釋女壯、井不釋无喪无得之類、正以其義易曉耳。夫六十四彖、下四十亨字。猶可言也。三百八十四爻、下四亨字。誠難言也。斷聖人當日處處審到。不知是如何用心法。看他否之初二、迸下兩個。便要撥轉這卦。因本卦地氣不升、故兩稱亨以發之也。大畜之上下一個、便要成就這卦。節之四下一個、便鐵住一部易。又開通一部易。仔細看來、眞正更無處着筆也。此在伏羲六十四卦方圓上、方推究得出、

朱子嘗言某作學庸註、字字都稱定下。此實是甘苦過來人語。嗟乎、尤莫難於聖人作易、數過才又稱定也。解者果有以得前民之盛心。斯可與讀易哉。

利貞辨

文言曰利者義之和也貞者事之幹也夫子分釋利貞止此而彖傳乾道變化云云則與坤彖同辭皆合而言之矣夫義卽事而著事以義而成故利物以和義無非事也貞固以幹事無非義也此二德者每合而不離焉乃乾坤之交故曰利貞者性情也乾坤之性情交而已焉者也聖人罕言利而易之爲書却都是敎人利不曾敎人不利要在義不義貞不貞之辨耳邦家無怨吾身之大利也立人達人天下之大利也言利而至於多藏厚亾不奪不饜則皆言其大不利者也不貞孰甚哉是故利莫利于火鑠石銷金義不可犯而克和彖爻言利者九十九言不

利者一十八其占得分數多而大相反者惟无不利與无攸利其餘則皆卽一事而著而合之爲一百一十七則直而銳者也貞莫貞于水纘密周流无縫不彌爲萬事萬物之幹竭則萎矣彖爻言貞者一百一十其大致有貞吉貞凶之反可貞不可貞之別蓋吉而可貞者幹事而得夫義之和者也凶而不可貞者幹事而未盡夫義之和者也他如利武人之貞利幽人之貞利艱貞利女貞之類則又因時事而垂敎示之以其所宜焉而一百一十則正而平者也卦全無利貞者五震坎睽井豐也不言利者六比小畜履泰旅節也不言貞者四大有復大過夬也拔圖則卦義亦皆可見已夫二十七元爲圓象四十四亨爲方象百十七利爲銳象百一十貞爲平象天圓而地方水平而火直元亨利貞其天地水火之精乎規矩準繩萬事之極則也仁義禮智萬理之總會也乾坤離坎大易之綱維也乾尤六十四卦之主則乾彖乃一部繫辭之根通乎此則罔弗通矣觀玩者其致思焉

先儒解元亨利貞者以大亨通而利于正固爲文王本意及以夫子四德之說爲別是一見此說大非乃不明象數之故也易原卽象數上說道理在文周繫辭隨處安頓雖如天之因物以付亦不盡無心而合至夫子作傳則直踞其巔理至而象數已無不寓先聖後聖其揆一也豈三聖共作一書而顧各有見哉

如先儒之說則元利爲虛字亨貞爲實字其于乾卦道理何等說得狹小夫事物之理唯易盡之易之理唯乾該之則此卦繫辭囊括宇宙之大不遺塵芥之微豈大亨通而利於正固之旨所能了哉是故占得乾者便當守着其人其事之規矩準繩凡潛見飛躍各有天則自下學之尺步繩趨以至與乾合德從心所欲其日用之間皆無得而踰也又如本卦六爻用二五則動而爲離故各有利見大人之占皆可以驗稱名之不越矣由此而推易中字字都有象數聖人原爲中人以下說法其步步說向下來正惟妙於以象數說理也豈有艱深隱僻之語乎故談象數而涉於穿鑿纖巧則君子弗取若卽經文而考夫一定之

象數以求其確然不易之理因而得夫日用實踐之極則焉卽起三聖於一堂豈以其說爲不然與

凡彖辭一二語該盡全卦之義爻辭則又細分六位之時而發揮之要未有出乎彖辭之義之外者如元亨作大亨通則初潛非大亨通之時亢悔非大亨通之位卽象爻辭已多所隔閡又不僅孔子之說異乎文周之說也惟知彖爲爻辭之綱爻爲彖辭之分則六十四卦共成一篇文字血脉流通呼吸相應都自一個太極中碎劈出來然後信羲圖爲作易之本矣乾爲六十四卦之主彖辭元亨利貞外並不多下一語便知此四字已該盡全易了如舊解則元亨爲卦象利貞爲戒占者矣不知大

有獨係元亨豈占得大有者直是大亨通而並可不必利于正固乎大壯獨係利貞豈占得大壯者止是利于正固而並无亨通之日乎是皆不可通之解也蓋大止元之一節通亦亨之一義不可以大通爲盡元亨之理故夫子彖傳有釋元亨爲大亨者有不以大字易元字者各有取爾无容強同要之此四字必以四德爲定解耳世儒惟不明象數故不解夫子四德之旨旣不折衷于夫子經安得而不晦乎今爲表出元亨利貞之象數圖之于左閱者虛心平心而按焉庶乎其有以識此哉

元之象數

經凡二十七元以象測之爲至圓蓋圓者三三三爲九三九二十七圓之至者所以象天也故月行二十七日周天凡規之用皆本乎此在人則爲仁之德也

亨之象數

經凡四十四亨以象測之爲至方蓋方者四四十六大方四小方等而齊之又成二六以至八六之數所以象地也凡矩之用皆本乎此在人則爲禮之德也

利之象數

經凡一百一十七利以象測之爲勾股蓋此法廣三長四徑五寸計則得一百一十七分尺計則得一百一十七寸直而銳者也乾體而坤用故象離火爲繩之用本乎此矣在人則爲義之德也

貞之象數

經凡一百一十貞以象測之爲至平蓋平不拘方故橫十而直十一帶縱之法寓焉坤體而乾用所以象坎水也準之用出乎此矣在人則爲智之德也

二用解

卦爻稱九六而乾坤發二用之例來氏以一三五爲九二四爲六參天兩地而倚者也不知九六非參兩之說用數亦不止一二三四五本義謂並得陽爻者用九不用七並得陰爻者用六不用八主歐陽說爲當已第謂二老變而少不變與歐陽子九六變而七八無爲之說則皆於理有未盡焉蓋易純是用少而以二老爲之主耳何以言之蓍用四十九是七七也卦用六十四是八八也二少嘗其事二老決其謀猶之父兄爲頭指之使而子弟效手足之勤畢効盡智能之運而尊長定取舍之歸乃天理人情之極至也何以反謂七八無爲哉少陽獨用在蓍少

陰獨用在卦而二老乃合而用占是七八之用已多於九六易以少御多不以多御少故用九六不用七八者此也九是七取得八四之一六是八奉與七四之一四七加八則爲老陽四八除八則爲老陰且二老不能生化而惟二少能變故九正七之變也六正八之變也晉重耳占貞屯悔豫日皆八穆姜占艮之隨亦日艮之八蓋用九用六之九六非已成老陰老陽之九六此理至微也是故老多則反用少正取其能變者以占非取其不變也神兆幾於動一爻二爻老動之著也一爻二爻少動之微也半之則平盡之則極而惟微者未易玩也孰與論及於此哉然則用九六者正以審七八之用焉耳至謂奇得兼耦得九耦不得兼奇爲六則是重坤竟爲十二畫弗思甚矣又老陽之變一掛扐五四四

則過揲三十六也。老陰之變一、掛扐九八八、則過揲二十四也。少陽之變二、掛扐或五八八或九四八、則過揲皆二十八也。少陰之變二、掛扐或五四八或九四四、則過揲皆三十二也。三十六、二十四合之固為六十、二十八、三十二合之亦為六十。過揲本无不同、而用其變之一、不用其變之二、亦為以少御多也。若夫決占之法、則變與不變、第一要玩卦之名象。蓋名與象者、易之最先、三易未出、止是用他。故夫子云、居則觀其象而玩其辭、動則觀其變而玩其占。後人到動時、也但知玩辭、不知玩占。如何斷得事定。觀春秋傳蠱之貞風、其悔山、歲之秋矣、我落其實而取其材。此便曉巽兌爭長而止巽之義。深得占法、與西鄰責言不可償之斷、同是一副手眼。

大象合解

六十四大象、立文不同、義皆可考。如乾、曰天行、坤、曰地勢。主動靜言、著其用也。乾坤至大、天行地勢、不待重而後見、故獨不取此義。而兌之麗澤、艮之兼山、離之明兩作、坎之水洊至、震之洊雷、巽之隨風、則皆取重義、而亦各自為對。體用具見、此乾坤六子之別也。泰、否、以交不交言、而乾為之主、辭固特異。其二老與六子交、及六子之自相交者、因卦成文、義亦皆不可倒。獨於艮卦之辭、有不同焉。除交於乾者、曰天在山中、天下有山、交於坤者、曰山附于地、地中有山、以明二老之尊。至與六子交、則皆曰山上有某、山下有某、不曰某在山上、某在山下矣、不曰某上下有山、某上山下矣。所以然者、山體靜而至高、出於地而上接乎天。凡雷風水火兌澤之與交、皆山為之主、不若風雷、雷風、及水在火上、火在水上之可交互以成文。故他卦之不可倒者、因卦而審其理、而艮山之獨為主者、象於六子特尊。連山首艮、亦可觀玩、於是而得之。是以周易行而二易亡、實已包括二易之蘊也。至於法易用易之人、皆曰君子以云云、而特變其稱者十一卦、都有精意。泰稱后、乾坤之交也。姤稱后、兩儀之交也。二卦在陰陽進退消長之界、故泰以後內卦無乾、姤以後初爻皆陰、其責任可知矣。離獨稱大人、別於巽兌也。離雖中女、而懸象為日、衆陽之宗、天地之大用、不得以其陰柔而小之也。剝獨稱上、乾

行之窮、特呼九也。其稱先王者、凡七。无妄、噬嗑、復、巽宮之三卦也。渙、坎宮之一卦也。豫、觀、比、坤宮之三卦也。坤震有承乾之義、中男有代父之權。是皆對乾而言、故稱先王。復則旣稱先王、又稱后、義重於姤也。而七卦之中、無艮兌。艮兌二宮之卦、亦獨無殊稱。二少不得承統、且不得專事也。觀羲圖而玩繇、凡如此稱謂、具見妙諦。甚矣、聖人親筆之可寶可貴、至此極哉。

附彖傳

彖傳不言卦德者、凡十三。比不言順而險。謙不言止而順。頤不言動而止。遯不言止而健。家人不言明而巽。損不言悅而止。姤不言巽而健。井不言巽而險。鼎不言巽而明。渙不言險而巽。小過不言止而動。旣濟不言明而險。未濟不言險而明。皆非卦義之所係也。故此十三卦者、義或係于時位、或係于體象、或係于卦名、而皆不係于其德也。

六十四卦對反生成相去之數

乾坤六十四、泰否五十、臨觀遯大壯四十六、漸歸妹四十二、中孚小過四十、需訟晉明夷三十六、剝復夬姤豐旅渙節三十二、坎離震艮巽兑二十八、既濟未濟二十二、无妄大畜萃升十九、屯蒙鼎革十八、師比同人大有咸恆損益十五、隨蠱十四、家人睽蹇解十一、小畜履謙豫噬嗑賁困井五、頤大過四、

合為七百八十八數。為六十四者十二。為十二者六十四。皆餘二十。天地數五五四二十也。二十個六十四為一千二百八二十個十二為二百四十。一千二百八合二百四為一千五百二

十。則萬物之餘也。五個一千五百二十五個七百八十八則為萬有一千五百四十。故二十管之也。奇一百九十二耦一百九十二。太極一百九十二合為五百七十六。一除而為二百八十八。再除而為一百四十四。三除而為七十二。三合而三除之乃得全數。故邵子曰、易有眞數、三而已。七十二二加而為一百四十四。再加而為二百一十六。三加而為二百八十八。四加而為三百六十。全數而四加之、反得半數。故數以四起。此邵子之微旨、秘而不傳也。

附元會運世數法撮要

横法 元、十二會。三百六十運。四千三百二十世。十二萬九千六百年。百五十五萬五千二百月。四千六百六十五萬六千日。五萬五千九百八十七萬二千時。

會、三十運。三百六十世。一萬八百年。十二萬九千六百月。三百八十八萬八千日。四千六百六十五萬六千時。

運、十二世。三百六十年。四千三百二十月。十二萬九千六百日。百五十五萬五千二百時。

世、三十年。三百六十月。一萬八百日。十二萬九千六百時。

體法 世五奇、十三耦。三卦三奇一乾 運、六十奇、百五十六耦。三十六卦一乾策三十六

奇十二會、千八百奇、四千六百八十耦。千八十卦三十乾策一千零八十奇三百六十

乾元、二萬一千六百奇。五萬六千一百六十耦。一萬二千九百六十奇四千三百

百二十乾萬二千九百六十卦除萬物之數以乾坤之策各四起數奇為乾策百耦為坤策三百九十除一期之日得十期半之月紀數奇六十期耦百五十六期應運數合為二百一十六期統於乾之策數凡數本於天也體法止此

用法 世、十六奇。陽兼陰乾以分之得十坤以翕之得六十二耦。陰不兼陽一當閏之得十二〇合為少陽之

數得四卦四爻起數 運、百九十二奇。陽爻之數兼耦得全數 百四十四耦。陰策之數半得倍數

〇合為五十六卦三百三十六爻虛八正卦爻之數 會、五千七百六十奇。九百六十卦倍得運數

四千三百二十耦。七百二十卦倍得運數〇合為千六百八十卦萬八十爻得乾坤之策二十八

元、六萬九千一百二十奇。萬有一千五百二十卦當萬物之數策策一乾也物物一天也百九十二

期應運數册法止此 倍得全數五萬一千八百四十耦。八千六百四十卦百四十四期應運

數半得倍數○合爲二萬一百六十卦十二萬九百六十爻三百六十六朔乾主爻而得五百六十中賁始也坤主卦而得一百四十十資生也天地合爲七萬數之總無窮之變盡此矣

五六者體數之中故母則加十一也三四五七八九用數之極故子則加十二也

數卦則乘八也數爻則除二十四也合天地之一百二十卦爲數一千零八十三年也

至易六十四卦之總數五百七十六也爲坤策者四無餘爲乾策者一則餘三百六十也爲乾策者二則餘一坤策也合之爲七十二者八也盡八卦皆四九三十六而加一倍也

姪婿譚如蘭
外孫譚聚瑚 同校字

易解拾遺卷五終

易解拾遺卷六

衡山周世金仲蘭氏著 男安邑郛 安都郛 孫獻智 邦

雜解

龍象解

說卦曰震爲龍卽初之一陽取義耳蓋龍本陽物八十一數九九之數也能屈能伸大人之德也坎艮之陽不取者龍性動於震爲切也然龍雖於震爲切而在震猶是潛象未盡龍之用也故震不言龍而於乾六爻取之龍德於是悉著焉是以潛見飛躍無不通者龍德如是乾德正如是也然則一百九十二陽爻皆龍也至坤卦嫌于无陽而於上六稱龍則不獨上六可稱龍

六畫皆可稱龍也何則耦之斷處卽奇陰固未嘗離陽也然則一百九十二陰爻中皆有龍也故屯象以下雖不復稱龍龍又安往而不得其所也大哉龍德乎大哉乾德乎孰得而見其首尾乎是故易易解而難學也解易者據象據數以明理象數在易理自在人心也學易者精極吾心之理而動靜語默無不與易之象數合焉非一私不存萬理畢顯其何以與於此哉自强而不息也朝乾而夕惕也噫微神龍其誰與歸

馬象解

易之言馬者九卦坤屯賁大畜晉明夷睽渙中孚也夫馬本乾象卽震之爲鳴爲馵足作足的顙坎之美脊亟心下首薄蹄曳亦祗其一節故說卦皆以其于馬也四字偏指之謂震得乾初坎得乾二耳然則二卦且不得專稱馬況其他乎何惑乎歷來釋者積成有馬無乾之疑案也乃聖人之意則謂六十四卦皆不能無乾六畫之乾象本自具不必言馬而於八卦各取一象爲發其凡則全易該之矣又於坎多取二象以見坎爲乾之用乾象係於坎獨切矣今試逐卦案之六畫之耦全無陽始見於上經爲坤故彖辭繫以利牝馬之貞謂六畫皆從乾也以其爲坤故言牝也三畫之坤全無陽在下經始見於晉故彖辭繫以康侯錫馬蕃庶謂三畫皆從乾也因其在晉故又以康侯之錫爲言也彖辭言馬止此而二篇各一實皆爲坤始見之卦則陰不離陽此義已提綱矣稱人臣者係國之試稱人妻者係夫之內姓字排行卽是此義非甚深難解也是爻辭之言馬者上經則在四陽卦而坎多取一象下經則在四陰卦而坎則取一象何其有條而不紊也二震也四與上坎也二卦有馬之一節故獨言乘馬且於其合取之他卦無此例矣以其在屯故又言班如而不進也賁四艮也在賁故言白馬翰如取其文也畜三乾也直稱本象故曰良馬以其畜止則又言逐言閑也明夷之二離也偏於坤故曰用拯馬壯吉也睽

初兌也兌二連乾故曰喪馬也分逐自復見別解渙初又坎也遭風而散則亦曰用拯馬壯吉也中孚之四巽也上二皆陽初獨純類故曰馬匹亡也合計九卦坤晉則係之彖辭而六子各取一象坎獨取三象中男代父而用事八卦皆不離乎乾兩義並見矣又爻之取象雖爲六十四卦發凡而又確在屯賁等七卦接宮而數自可以見乾行之分數節限焉非聖經而如是整齊哉

牛象解

牛爲坤本象而二篇取牛象者八皆無坤卦獨於離之彖曰畜牝牛吉是以中女代母職也坤旣承乾而象馬離斯代母而象牛也是故睽三其牛掣革初鞏用黃牛之革旅上喪牛于易卦皆有離也夫坤爲卦母卽陽卦亦不能無而坎在上經當五用事則不取牛象故震艮取之焉无妄三或繫之牛大畜四童牛之牿是也震在下經當九用事則不取牛象故坎艮取之焉遯二執之用黃牛之革旣濟五東隣殺牛是也乾離不取牛象而无妄大畜遯皆有乾卦又見陽不可無陰特陽大陰小陽有餘陰不足故馬象八卦皆取之而牛有關焉者矣然則乾不言牛

夫不從妻也坤不言牛妻從夫以爲象也巽不言牛長女亦已從人也故牛象獨係之離而震坎艮兌皆取焉此可以知陰陽之義已坎取馬象於爻則三離取牛象於象則一坎離乾坤之大用斷可識也又按无妄大畜遯上下經卦氣之接皆乾運也故於中寓坤象而睽革二宮則三女之合離則其體旣濟則其交旅則離之鄕逐卦按宮以求聚象確在此八卦苟與馬象並觀之卽於陰陽消長之故思過半矣又何疑於有馬無乾有牛無坤之說哉

十年解

易稱十年者三屯之六二曰十年乃字復之上六曰至于十年不克征頤之六三曰十年勿用十年二字歷來無人得解按三爻之文措字旣有輕重之別而夫子釋之者一則曰反常也再則曰反君道也三則曰道大悖也分明從反悖上指出安得無確解因覩三卦皆有震震東方也東方者春謂春爲年謂年爲春古今文字中甚多年字必是指震無疑載考易卦之序屯已一震矣更歷豫隨噬嗑復无妄頤恆大壯解震凡十見坎亦得十自水雷至雷水屯難解而陰陽交豈不是十年乃字乎且夫子釋之曰反常文尤明顯蓋在屯者陽居尊而陰居卑夫位外而婦

位內乃不易之常道在解者則反是而卦名亦反矣又世無常屯解則反其常然則字字當從本義解不當從程傳解也復卦自无妄頤恆大壯解益震震至歸妹震凡十見坤止得五且盡於萃又雷地已見於前而三畫之震重爲六畫之震旋爲艮卦所止故曰不克征謂不能前往亦不能復而歸也曰至于十年危其不得至于十年也夫震爲君道而艮象反之故子曰反君道也頤卦自恆大壯解益震震歸妹豐至小過震凡十見艮亦得十以山雷視雷山豈不是大悖蓋頤道之爲用兩陽在外而四陰在內今至小過而二陽在中四陰在外豈復成頤故爻辭言勿用而夫子以其卦德卦象皆大悖訓之是此三爻之旨確然可據占得之者必合

所指而決之也夫大易言數斷無游移若解十爲土數則安能干爲數之窮亦意揣耳又按伏羲六十四卦圓圖屯頤復三卦當日至歷元乃時行物生起手處日家推步準是而始故經於三卦各說一十年三十年爲一世也邵子元會運世之學實本諸此蓋知世則知運知運則知會知會則知元矣而邵子未嘗語人人亦無從窺破便被他地逢雷處見天根一語泄頭盡然祇說復是天根不曉得屯頤合一之故所以經旨不明邵子此詩原含着二卦說人自不察也乾遇巽時亦然今於此爲微啟其鑰以著邵學之有本與聖經之至精以俟留心易學者焉

八月解

臨卦八月諸家皆無確見本義二說朱子既自疑之亦以遯觀止臨之反對況經言至于八月自是臨至于八月與復之至遯泰之至觀何涉若以月陰象八陰數陰盛則陽衰則十二月皆陰象六尤爲極陰之數何不云至于六月亦與辟卦夏正之遯月合更爲有理乎至謂此句以氣候消長言傳之所釋爻之所取皆不重之此又自欺欺人之語抑思六十四大象獨此卦連下无窮无疆字明明對八月作詮解欲其無怠無荒教養之心事不衰即上六敦臨之旨乃象外垂教之深意也安得謂傳爻不重此乎夫聖人通志定業斷疑之書決不容一字含糊通融

而易之數原於理理不離數求數不得而曰吾但欲明理不知既昧於一定之數更安能明一定之理乎按乾坤當期之日每日一策今言八月是二百四十策也臨卦則一百六十八策而二陽爻實得七十二夫臨之大亨以正者恃二陽之浸長則此七十二策之爻欲其長而患其失也至於八月之二百四十策中求所謂臨之一百六十八則適去二陽之七十二策而後符此數至符此數而二陽已失策爲臨策卦非臨卦有臨之名無臨之實豈不有凶如此明白顯易之數聖人已如是說了安可聽其蒙昧而且謂無關重輕哉又按二陰二陽之卦每當二百四十數而變如二陰之策一百九十二兩耦當四十八至于二

百四十數中去了四十八又合一百九十二其得失之故觀此消長聖人於臨特紀其數爲例則以臨二陽獨重在卦序爲二陽卦之始與一陽之復三陽之泰同也

三歲三年合解

同人之三曰三歲不興坎之上曰三歲不得困之初曰三歲不覿漸之五曰三歲不孕豐之上曰三歲不覿既濟之三曰三年克之未濟之四曰三年有賞于大國此七條者從無確解按七卦皆有坎離之象而經又明明於既未重言之則三歲三年必爲坎離起義無疑夫乾坤天地之體坎離天地之用二篇所以爲經緯也二卦之策坎得一百六十八離得一百九十二合爲三百六十亦符當期之數此年歲所由取其震巽艮兌策數雖符而四卦可反坎離不易故三十六宮惟坎離與乾坤反覆止九卦九固三三也又三歲之數必得三畫之離坎各六去六亦

各餘三也又八卦之序自乾逆數離爲三自坤順退坎爲三故二卦言年歲準於三而聖人即此數卦以明水火消息之理者又可考焉夫水潤下而火炎上故凡有離者宜濟以坎有坎者宜濟以離斯水升火降而歲事以起歲功以成今同人離始見離居於下而不得水三又從外卦之天而上則亢甚而歲事不興矣且序在泰後天地既交則水火不得有其功故象曰安行安泰也彼行則此亦不與也坎重水而未得火又失道而溢於上懷山襄陵所失多矣故曰不得困坎下滲而初愈下豐離從晉而上更炎兩不相見故一則爲幽谷而無火一則爲豐蔀而無水皆不覿也漸無離坎而中互離坎斯取孕象焉而巽爲長

女艮爲少男老婦士夫水火不畝安得有孕至於二濟而變文稱年其辭亦大不類矣特二卦亦自有不同者既濟本水升火降而三居離上反有進而戰坎之勢爻九三陽剛離爲戈兵甲冑故稱克焉蓋水火自能相息克之則竟克之特不免於憊耳未濟火上水下本無功而何以有賞然六三進而涉離九四動而伐坎功斯成矣故六三獨係卦名而九四決其有賞此又七爻之大畧也六畫之離何以不發此例上已見重坎也餘卦何以不發此例水或不過於濟火或不過於亢也是故天地交而泰水火交而濟兩間之運一人之身皆視乎此而文王改易羲圖既以坎離承乾坤之中卽以坎離正南北之位艮有以哉

七日來復解

七日來復本義以對卦取之謂自姤六爻至復初爲七郭氏以反卦取之謂剝窮上反下自剝上至復初爲七說皆可通而非確然不易之解至謂自午至子凡歷七月而引豳詩一之日二之日以爲古人呼月爲日不知詩是說一陽月內之日二陽月內之日一二字已包了月字故以之字跌出日字文甚明白初未嘗呼月爲日也且例推而呼地爲天呼水爲火更成何文理乎竊按此處夫子已有定解諸儒自不察耳剝之彖傳曰君子尙消息盈虛天行也復之彖傳曰七日來復天行也天行二字惟乾當之乾之大象曰天行健剝則乾天之行窮於上復則乾

天之行反於初亦如蠱傳終則有始之意故皆舉乾以釋之其明確不可易者一也又卽羲圖而觀乾之行於內則一夬二大有三大壯四小畜五需六大畜至於泰而爲七卽羲圖而觀乾之行於外則一无妄二同人三履四姤五訟六遯至於否而爲七自泰數往自否知來惟復之一陽始生爲五陰主豈非乾行自泰否之七而往者今始來復乎故文王三十六宫卦序自泰否至剝復適爲七卦蓋一六爲七體數之始七七則四十九用數之極天行之數盡於七其明確不可易者又一也至其不稱七乾七天而稱七日七月卽七天也今人呼幾日爲幾天實開闢以來口頭語是七日來復卽七天來復卽七乾來復其明確

不可易者、又一也。況夫子明明以天字解日字乎。傳又云復其見天地之心。因天行之來復、而心可見。又連地都說了。此見陽不離陰、乃統天順承之旨。包地以為言、非對舉之文。故邵子之詩曰、冬至子之半、天心無改移。若不實實見得此處是言乾之來復。如何敢丟却經文地字、而單言天心乎。此又一確証也。總之以聖人解經者解經、則必得解。自為索解、則不可解。甚至謂陽長而數日、幸其長之速。故復云七日來復。然則何不云一二日來復、不更速乎。又謂陽消而數月、幸其消之遲。故臨言八月有凶、不思夫子明言消不久也。何得謂遲。凡皆自出臆見、而無當於經旨者。

三日不食解

明夷之初、曰君子于行、三日不食。此爻之意、當與鼎卦九三合看。蓋離本為日、而見於下經者、按宮數之、晉明夷為一、家人睽為二、革鼎為三。故此云三日不食、以發端、而彼應以雉膏不食也。此曰義不食、彼亦曰失其義也。夫二卦之象、明夷與既濟不同處、止六五一爻。鼎與未濟不同處、止九三一爻。彼此相易、則坎離適均、水泉香而火齊得、斯有食之義。今一為地下之火、一為木上之火、皆失之矣。故其辭同而意同也。鼎於九三言之者、見鼎為烹飪之器、本有食之具、獨此爻為失耳。明夷本非食之時、又非食之器、故不言六五而言初九、則概一卦言之也。又按

家人睽卦、與既未不同處、亦止一爻。二卦雖未言不食之義、要亦此三日字、貫通作解。易中如此取義者甚多也。至不食二字、亦見於剝上之碩果、井初之井泥、二之井渫。然皆主爻外食之者而言、與此不侔矣。

先後甲庚合解

蠱曰先甲三日後甲三日。巽之九五曰先庚三日後庚三日。本義以先甲之三爲辛後甲之三爲丁。先庚之三爲丁後庚之三爲癸。取維新叮嚀揆度之義。意亦本程傳。其說固有疑之者。而未得其眞。竊謂先甲後甲。指乾。先庚後庚。指震也。蓋夫子釋甲者曰終則有始天行也。天行二字。唯乾當之。在大象明明有天行健之文。其奈何弗考耶。考於三十六宮卦序。蠱之先三爲泰否。後三爲剝復。皆終始相承之卦。蠱上之陽類否剝而陽極於上。則必反於下。反於下。則爲泰復矣。蓋在泰復者陽內而陰外。皆乾德主用。蠱之上爻有必復泰之理。故曰終則有始天行也。

目乾。以甲卦之始。卦之長也。稱乾以日。日卽天也。此先甲後甲之旨也。先庚後庚。夫子雖無明訓。而可以例推。觀於卦序。巽之先三爲震艮。後三爲小過。震陽在下。艮陽在上。小過震艮之合。亦皆終始相承之卦。巽居東南。震已往。是无初。艮在後。是有終。又先三震艮分。後三震艮合。亦是無初有終。夫巽爲長女。欲從長男。今先三雖六畫皆從震。而有六畫之艮在中。不得合也。後三則震在上而艮在下。適與巽之外卦合。故亦爲無初有終也。目震以庚。庚更也。震爲歲首。主更革也。震在下經有君道。且序比於離。故亦稱日也。此先庚後庚之旨也。而邵子論飛伏之說亦曰乾納甲。震納庚。雖於經旨無涉。然亦有合焉矣。又按此例發於巽宮八卦之第五第七。自是而後陰氣消陽之勢已成。故文周注意於乾震二卦。觀羲圖而玩易辭。而天地之運。聖人之用。皆可以默契其旨矣。

帝乙歸妹解

帝乙歸妹之女何以兩見於泰歸妹之五也蓋易道陰陽尤重於陰陽之交交之吉者無如泰交之凶者無如歸妹故自乾以後泰居第七宮之正也自未濟以前歸妹居第七宮之反也七者二五之合天地之會也正則吉故泰之彖傳曰天地交而萬物通也反則凶故歸妹之彖傳曰天地不交而萬物不興也帝者五之位乙者二之數乾稱帝履帝位而不疚可証也震亦得稱帝帝出乎震之義也十干乙居二故中爻稱乙也妹爲陰亦爲乙坤之於乾兌之於震皆可稱也在泰者謂乾下交於坤而坤二來歸此其正也在歸妹者謂兌上交於震而與震二同歸

則非正也兩爻之辭同正著二卦之相反而酌其可通之義豈文豈以商之帝乙爲言哉必謂古人嘗占得此爻不知帝乙嘗日有幾妹何其下嫁之占皆得人於經也又不知此妹下嫁何以得交泰之吉彼妹下嫁何以罹悅動之凶而所筮得之卦爻適與周易之序針鋒相對絲毫不差聖人因得引之以垂訓也嗟乎聖人措辭明明指出教人看何故作如是解乎至於納乙之說與夫泰互歸妹泰變自歸妹來之紛紛皆霧中看花未合文王卦序推求陰陽消息之端也

童牛豶豕解

童牛之牿豶豕之牙傳義皆謂童牛者禁之於豫豶豕者止之有方於立教治惡之法得解然觀玩牛豕之象竊謂聖人意思不如此夫艮之所止者乾也乾固無待於艮之教也且又何惡之可治此離象而言理耳按羲圖之序大畜在需泰之中艮卦左在明明爲坤爲坎童牛則連坤初而取豶豕則連坎二而取者也蓋天動而山靜大小相去又不啻萬萬山如何畜得天住自必有左右彌縫之氣藏畜乃以大也故畜德者以有限之識力收無窮之義理必有博採無遺之勤乃得資深逢原之樂而拘墟守域無益也畜賢者以一人之耳目盡天下之英豪必有

網羅旁求之雅乃獲俊彥盈庭之效而限年資格無庸也已自能大而後所畜大故一心之微包涵天地盈尺之隲廣集嚴登斯有書有慶而道之所以大行者乎若立敎止惡之意固彖象所未有且其事亦無緣能到得天衢之亨也孟子云敎人以善謂之忠其親爲天下得人相去遠矣若止惡則艮有司優爲之抑又末也豈如養賢者所畜之大哉惟離象言理故不切如此並周公之說亦異乎文王之說矣傳曰象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也斯言可無三復哉又按經文語氣本同則據爾雅以豶爲小豕據埤雅以牙爲繫豕之杙不爲無稽蓋總是以小畜大之義不必言劃勢止嚙也而連坎二取象則積正自有陽義耳凡此繫辭之法皆見羲圖之可據而其

挨次排比處義理周徹又不僅爲序卦之本與時物行生之大端矣至有謂天在山中是虛象天那有在山中之理此不知天者也天之爲天包乎萬物之外貫乎萬物之中瀰綸周洽無乎不在何獨至於山中而疑之哉因並附辨於此云

東西鄰解

既濟之五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福傳義皆謂東鄰指五西鄰指二按易中言鄰如畜五之富以其鄰泰四之翩翩不富以其鄰謙五之不富以其鄰震上之震不于其躬于其鄰皆指本卦同類之爻既無本爻自稱鄰之例亦無奇與耦稱鄰之例又無五與二分東西之例若謂東陽而西陰則亦可謂南鄰北鄰左右前後鄰也況以東鄰指五不知殺牛之象從何取西鄰指二不知禴祭之義自何出且謂二實獲福何以處五豈確解乎有謂坎爲血卦取殺牛則是亦可取殺羊也謂禴夏祭爲離之時則升萃無離而言禴祭義不通也按文王八卦

圓圖離南坎北震東兌西此四正之卦交對皆三陰三陽夫位各正而爻相等乃可稱鄰既濟爲坎離之合則是東鄰指震西鄰指兌也坤爲牛東鄰殺牛則從雷地豫取象豫象所謂殷薦之上帝以配祖考非殺牛之祭乎西鄰之禴祭則自澤地萃取義萃有用大牲吉之文是殺牛也而二所謂孚乃利用禴非禴祭乎此爻之意蓋謂既濟之時奢侈宜戒誠敬宜[illegible][illegible]當地豫之殷薦不如爲澤地萃之禴祭爲合乎時宜能大獲福也祭祀且然凡事可知乃持盈戒滿之意小者亨也之旨特其取象不在本卦本爻故解者多彊耳指震指兌何以皆連坤文圖坎在北羲圖坤在下亦鄰義也卽此一爻取象取義發文之圖皆從

此結出而易經已終信非聖人不能有此筆法春秋傳占歸妹斷曰西鄰責言亦是指兌爲日否可証也

喪勿逐解

易言喪而勿逐者三睽初曰喪馬勿逐自復震二曰億喪貝躋于九陵勿逐七日得既濟二曰婦喪其茀勿逐七日得此三爻者一見於兌一見於震一見於離而凡言喪言得則皆指乾也蓋義圖卦序兌離震三卦與乾同生於陽儀是三卦皆從乾而出周易之序不同故周公特於此三爻發義又以見其合一耳今爲逐爻解之睽曰喪馬乾爲馬也兌之見於經始於天澤履則固與乾合矣自是而暌而臨而大過而咸皆不得乾故曰喪馬凡喪物者必回頭以求故曰逐今兌不必回頭求之此後有乾兌自復與之合焉澤天夬是也故曰勿逐自復而並不計

日也震曰喪貝貝圓象乾爲圜也震自雷天大壯與乾合至是歷九宮乾且終於姤矣故億計其喪貝自上九宮而下也然亦不必逐自下經復於上經凡歷七乾則適爲天雷无妄而震又得乾矣故曰勿逐七日得七日即七乾也既濟曰婦喪其茀離爲坎妻則對乾稱婦也茀蔽也婦託庇於夫之父蔽之義也今既濟爲易之終去乾遠矣故曰婦喪其茀也然亦不必逐自下經復於上經論宮則乾六見而爲大有論卦則乾八見而得同人六八之中爲七而離已得乾矣故亦曰勿逐七日得主同人大有兩卦言自不得偏指六八夫子故特解此七日爲以中道蓋以六八之中而言也凡此等取象不在本卦本爻所謂抽一

髮而全身皆動者以此義推之人事則不流連於既往而策勵於將來此物此志焉貫三卦爻之正旨也蓋家道乖暌本於喪主而繼起者復定於一則暌者自合且當勿念從前致暌之由矣虛靈不失則無震恐喪貝故驚而恐懼修省即在目前起勿事徒悔舊惡矣既濟之二柔得中固正當初吉之位而不勉其後第恃前業之庇蔭則終亂將成可知持盈保泰之要矣解者於前兩爻但云有此象而無着實之義於後一爻謂失其所以行不與初吉之象相悖乎至訓以中道為中正之道不知士用中正之道何以決其七日得行女用中正之道何以決其七日得茀即格人元龜無緣下此斷語易不幾於曚瞶而欺世哉得

此義也則易為知來之書既未濟之後又為乾坤屯蒙周而復始如環無端皆可於此考之矣

革節彖傳合解

沈存中易說曰孔子序卦革何居四十九革之彖曰天地革而四時成謂以大衍之數作歷而大衍之數用四十九所以革居四十九也節何居六十節之彖曰天地節而四時成蓋一爻為一日六十卦有三百六十爻所以節居六十也郭子章引此以作四時論而謂其本於太元二子之說誠得之矣然沈止知作歷用大衍之數而不知文王序卦正用大衍之數止知六十卦之爻當期數而不知周易之終於節也若夫子之意則明明說出序卦之法與周易之終始矣已見前序卦解此益可以相証耳至郭氏謂其本於太元則亦未識太元始於中孚之故蓋易

序中孚在節後易既終於節則太元始中孚猶綱目始威烈之意正承周易而起義也乃第即其歲事咸正之文以考其知時而不識所以託始何怪世儒且以太元之始中孚擬諸泰之建亥乎觀於太元則知文王序卦之法漢固未失傳矣邵子每深服太元又可見邵子有獨契者矣而豈知夫子彖傳固已明顯包涵若是哉若沈郭二氏則固有未盡悉者然其言亦又可採也

明夷九三解

明夷九三傳義以湯武當之不忍放伐之事乃湯武一生極不得意處聖人遭逢不幸正在此周公不應侈南狩之文誇大首之得而夫子不應言其大得志也易經聖人手定豈與武成泰誓出自史官者比哉若因文王箕子之辭而指上爲暗君三當湯武是又不知文王之外柔順者何德箕子之晦其明者何作用豈暗君柔之順之晦之乎不特傷教害理而卦義亦不通也又有以淸君側之惡爲言者此尤不可爲訓漢唐以下事可鑒矣惟謂除其害君者爲畧近之而亦無着落非確解也按大首者乾也離三位極南于南狩者巡于南之極邊也得其大首者六二用馬拯離變爲乾乃不夷於地中而志大得也然日之行度有常故又以不可疾爲正耳又按蓋天之說則日在人面前過渾天之說則日在人頂上過雖所以揆測者不同要之隨天行則去地較遠日景正長二說固無不同也然則南狩得大首謂日將離地耳不可疾貞謂尙在明夷之時耳只指出此爻本象而占者自各得以其事擬之何等了當甚不可目上六爲君而紛紛立說墮落邪魔道中去也

井初解

初六井泥不食舊井无禽禽取也與春秋傳不禽二毛之禽同觀夫子象傳之辭曰舊井无禽時舍也以舍字反訓之則禽爲取字之義無疑蓋陰柔在下泥而不可食則不足以爲時用是謂舊井而无取焉耳傳謂舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往而本義因之亦謂禽爲鳥莫之顧未免錯會字義於事情不甚顯切也若因下射鮒之文而類推遂指禽爲鳥不知鮒本井中所有鳥本井中所無微特舊井无鳥新井又何曾有鳥如以其來飲也而有之則鳥之爲飲固亦無擇於井之泥與渫矣

既濟六四解

六四、繻有衣袽、終日戒。象曰、有所疑也。程傳以為繻當作濡。衣袽所以塞舟之罅漏。亦是思患豫防之意。特於事理不甚切。夫舟行者、至于終日疑其罅漏、而預備衣袽塞之、此舟尚可行乎。幾於愼而無禮之葸矣。按說文、繻、短衣也。袽、則通訓為絮緼。玩經文語氣、本謂短衣又加絮緼。如所謂煖于重裘者然。蓋指四互重離而言。故疑其已為未濟、是用終日戒懼耳。如此、則爻象之文、字字皆有着落。卦象之文、畫畫皆覺生動。而思患豫防之道、亦周匝而廣大矣。

附卦宮

一陽始師比、中謙豫、終剝復。凡九宮十八卦、二十四陽三十陰。

一陰始小畜履、次同人大有、終夬姤。凡二十宮三十六卦、五十八陰六十二陽。

二陽始屯蒙、次臨觀、次頤、次坎、次晉明夷、次蹇解、次萃升、次震艮、終小過。凡三十三宮。

二陰始需訟、次无妄大畜、次大過、次離、次遯大壯、次家人睽、次革鼎、次巽兌、終中孚。凡三十一宮。

三陽三陰始泰否、次隨蠱、次噬嗑賁、次咸恆、次損益、次困井、次漸歸妹、次豐旅、次渙節、終既濟未濟。

凡三十宮。

上繫傳第一章解

此章爲全傳提綱直從畫前之易說到學者止開口便含著成位其中之人起結一氣直貫中間把全部易象託出全部易理揭明想聖人把筆時精神不知如何特地振起也自來解者得失皆半今爲逐段確鑿剖晰出來首一節十二句便是一篇河洛圖說也河圖之定位天之一三五七九居尊地之二四六八十居卑是乾坤定矣者也世儒止以上天下地分尊卑遺却左右中外二義矣洛書之陳設奇自一三五七九以上耦自八六四二以上而貴賤位焉故曰卑高以陳而不曰高卑始於一者極於九也世儒謂是天地萬物之陳則地水至卑不獨賤於萬

物乎若謂貴賤特卦爻之位非高卑之陳有貴賤則取所陳以爲位者亦泛而不切也圖圓常動書方常靜而剛柔斷矣第以陰陽分動靜則無以見互根相函之妙也圖之一六二七等方各以類聚書之奇正而耦隅物各以羣分正則吉而反則凶矣世儒乃以人事善惡說羣類是吉凶生於人而天地全無所以示之不知天垂象見吉凶通節皆在畫前說不應忽雜入人事也圓在天而成老少陰陽之象（河圖一十六二十七二十八四十九合而成象也）方在地而成太少剛柔之形（洛書六十一七十二八十三九十四連而成形也）奇耦之變化見於此矣蓋河洛二圖便是畫前之易天地之現身而說法者也故作易則此而極親切贊易始此而有根據若舍是而求

於無言之蓍蓋貫託定不如他自已說的周匝圓暢豈聖人而若是拙哉若夫仰觀俯察又是遠取近取一類話見聖人一切收拾精神廣大處與此不侔若援例而向空處作解反置圖書於不問其不至掛一漏萬扶東倒西而終歸於聊者幾希矣第二節六句便是說伏羲卦圖也剛柔相摩八卦之次生矣八卦相盪六十四卦之序成矣鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑則大小方位圖之作用出焉鼓之者自下而上潤之者自上而下運行者於中而旋一歲如是百千萬億年如是矣何得以此四句爲變化之成象者哉第三節四句便是說文王卦圖也乾道成男坤道成女二老尊而六子成列八卦之次序

定焉先儒乃謂此爲成形不思經文明言乾道坤道何得概以在地之變化也乾知大始居西北而主震坤作成物位西南而對艮故物之始於震而成於艮者皆乾坤爲之此八卦方位之功用也以上全部圖象確有所指如此而下文則揭明乾坤之理易知簡能以該夫六十四卦又言人能體此則有易知易從也本因爻有親有功之效以成可久可大之德業其賢於人遠矣蓋易簡爲乾坤之理實該盡天下之理得此而成位其中與天地參則是聖人本天地而作易人學易而可以合乎天地也文字之整齊包括如此讀者其奉爲觀玩之極則哉

下繫傳第七章解

此章三陳九卦以明處憂患之道其卦德名義夫子言之詳矣本義所發亦悉而所以止取此九卦者未著焉胡氏皆爲之說然卦數參差無理不足取也惟以此章爲序卦之案得之而特未說之明且暢也夫能處憂患者無如乾健坤順之德故九卦之前三卦始之以一乾二坤既已知所主矣又按上下經三十六卦四分之固爲九八卦亦各九見取九卦所以該全易也而其必取此九卦者則又從爻上起九數焉自乾至履得陽爻者二九一十八至謙得陽爻者三九二十七至復得陽爻者四九三十六是上經三卦皆不離乾之用九起數而三六亦一十八

六六亦三十六始終又兼用六也至恆爲陽爻者五十五上下經之交自得天地之全數章內自恆爲雜以此而虛咸不用亦六九五十四之義也天地合則陰陽之數成自是而至損益爲陽爻者七十得少陽之成數至困井爲陽爻者八十得少陰之成數二少雖濟憂患而四卦之中爲夬姤升萃乾坤又於是幾焉故並取之至巽而得陽爻者九十六乃二老之成數故九卦止於此而自渙節至師比又九卦乾適居中此可見周易序卦以乾爲主其挨次排比卦數先後則二三四五七八之以漸而成而一與六九宰其中豈不秩然而不亂哉故取履不取小畜尊乾也即用九也取謙復不取豫剝尊坤也即用六也取恆不取咸尊震以繼乾也損爲艮七兌二之合益爲巽五震四之合數雖少陽皆主用九故對履也困爲兌二坎六之合井爲坎六巽五之合二六十二六五三十數雖少陰皆主用六故對謙也終於巽則二五爲十又復爲乾一之起數矣是此一章者實文王序卦之案而主以乾健坤順之德則豈非作易之綱而處憂患之要道哉不然夫子何以三復言之辭煩而不殺耶至此九卦又有可觀象而補其義者履困井巽始終皆顛倒互家人睽則知憂患之大莫切於此反身修德者必於是驗之也又九卦無離亦於此四卦互出而巽凡五見是又文明於內而巽順於外乃可以蒙大難之旨宜乎作易者其有憂患而於此有取與

說卦傳第六章解

去乾坤而專言六子乃易中特起之義例先儒謂神也者二句便是說乾坤了按易中言神字有二義如成變化而行鬼神之神對鬼而言偏指陽也朱子所謂陽之靈者是也謂其爲造化之跡則可指乾而不可指坤如陰陽不測之謂神之神則包舉二氣而言張子所謂一故神者是也此則乾坤皆當不得惟太極本然之妙可以與此安得謂二句便是說乾坤哉况夫子明明專言六子何故添入乾坤作解乎又謂此章言後天之圖本於先天動萬物者一段是文圖故水火相逮一段是羲圖似已但不知夫子當日特言二圖合一何故又於中置乾坤不言且

前說羲圖是先言山澤次言雷風後言水火今又何以倒說是皆不可解也竊謂此章全要玩一既字世儒解既爲盡不知不言盡而萬物又何遺也蓋萬物本以乾坤變化而成而既成之萬物又須變化方有無窮之妙方見莫測之神此則六子之功而乾坤無所事事者也祇如混沌初開人物自是生於天地到後來人生人物生物雖皆乾坤之根苗卻都是六子之功用了又如一人之身始雖託生於天地到既生之後衣食以養之學行以全之日變而月化又豈是天地之事乎今觀於文王作易自乾坤既立屯蒙託始而終於渙節是萬物既成矣然非六子爲係於其後則無能變化此既成之萬物而神之所以爲神不可得見卽天地亦止是一天地萬物亦止是一萬物矣故終之以中孚小過既未濟然後雷風山澤水火之用又載神而行其妙物遂無窮也動萬物者至莫盛乎艮固卽承上章文王八卦方位而立言以明六子之功用而下三句用故字一承則自周易既未濟逆指轉來水火相逮既未濟也中孚小過之外卦爲雷風雖未相薄而同在外卦則不相悖也其內卦爲山澤是亦通氣也有此六子者居於篇終則凡前此既成之萬物又於是妙其變化是則六子之能而要莫非神之所爲耳夫聖人立言各有所指此便是贊周易以六子終篇處眞是添說乾坤不得又何有於二圖之合一開後人比擬配合之端哉知此義也而

人之所以繼天立極與天地參者可於是而會厥旨矣

何謂參天天之象圓其數三三三則九三九則二十七三二十七則八十一參之爲九九也何謂兩地地之象方其數四四四則十六四十六則六十四兩之爲八八也何謂倚數三四相倚爲七七七相倚爲四十九也三三四四相倚爲二十五二十五二十五相倚爲五十也三三四四相倚爲九十一九十一九十一相倚爲一百八十二一百八十二一百八十二相倚爲三百六十四也四十九用大衍也五十大衍數也三百六十四當期與閏之數也是謂參天兩地而倚數歸於生蓍之神明而要其始終以爲法也若夫九九與八八相倚爲一百四十五一

百得河洛之全四十五得河圖之贏洛書之實也又一百四十五二百四十五爲二百九十除河圖之生數二百四十五則有一洛書也求洛書之積數四百零五則倂其中而加兩河圖也至于九九倚地數三十則爲一百一十一是又參天也八八倚天數二十有五則爲八十九是又兩地也九九倚于四十四則爲一百二十五亦一參天也八八倚於三十三則爲九十七亦一兩地也

雜卦傳解

雜卦之篇義最難曉胡氏謂一卦反覆爲兩卦見變易之義（此亦非變易姑就其說正之）前三十卦雜下經十二後三十四卦雜上經十二見交易之義因推極於卦畫奇耦之多少相配與終因爲柔揜剛終夬爲剛決柔說亦悉矣然變易交易之義經中觸處可得不待雜而後見且乾坤之後繼以比師臨觀必有一定之理若曰雜則無倫卽以乾剛坤柔震起艮止爲次卦畫皆合亦無不可豈聖經哉因是有雜根於互之說謂前三十卦皆互剝復後三十四卦皆互夬姤無論不能互剝復夬姤者二十餘卦有目共覩不足深辨其餘亦多妄引循環之例甚無謂也竊按互卦

之法經內止就中爻承乘上擬象然亦必卦本有此情理而後互（凡言互者須是經文有確據如隨頤之類）不然則否若循環互法六十四卦惟頤獨有耳蓋頤爲言語所自出飲食所自入當下便有循環之用也若他卦皆引爲例則否亦互泰剝亦互復皆可推移全無把鼻將何以定業而決疑聖人此蘊直大爲易害矣（假如占得否將謂此卦互泰而斷其吉乎占得復將謂此卦互剝而斷其凶乎故知互卦之說全无用聖人必不以此垂訓也）且卽如所言推之大畜无妄互夬姤何不在後頤小過互剝復何不在前又況倒正不止此乎夫子曰闕疑而愼言其餘則寡尤世儒必不肯闕疑到說不合處便曰易不可爲典要唯變所適嗟乎聖人斯言豈談經者藏身之宅哉今細玩經文竊疑雜之一字

是於周易之末雜及連山歸藏道理如詩本一王之迹而終以魯商之頌書本四代之史而繼以費秦之誓也試以八正卦觀之先乾後坤先震後艮周易也而先兌後巽先離後坎或是歸藏首坤之法矣又以八不反易卦觀之除乾坤外頤大過坎離中孚小過皆倒序似都是首坤之作用其尤顯然者乾坤合爲泰否周易先泰後否自是首乾之義雜卦先否後泰自是首坤之義他如比師大畜无妄井困解蹇睽家人大壯遯大有同人姤夬皆與周易兩卦相連之序反聖人定不是隨筆寫來偶然倒亂此二十六卦也當時三易皆掌於太卜而夫子又曰我觀殷道得坤乾焉玩此二十六卦之序未必非坤乾一例特二易

既亡不可復考則闕而不講可耳若勉強於周易中尋義例比合不惟不可問世竊恐難以平心而自問也知言之士其必有感於斯矣

六十四卦總不可亂爲顛倒故乾坤爲周易坤乾爲歸藏一切作用次序便迥乎不同如必欲強解此傳請先解清此二十六卦

或謂聖人當日取其叶韻如乾剛坤柔比樂師憂倒則不叶不知叶韻乃文字末節顛倒卦序于道理關係甚重聖人必不以彼易此且如改作師感比休以休叶柔義亦可通聖人豈以此爲難而信手顛倒況否泰反其類也又不關叶韻何故不言泰

否反其類此以知必不盡周易義例矣嘗考伏羲卦圖竊見雜卦明明另有一般作用今查出其數與象詳註於左閱者試平心細按斷不敢以爲无徵不信也

雜卦原本義圖之數

坤至比師三得三

比師至觀臨二得五　比師至臨觀四十七得五十

觀臨至蒙屯十五得二十　臨觀至屯蒙十五存三十五

蒙屯至艮震九存十一　屯蒙至震艮三得三十八

艮震至益損二十七得三十八　震艮至損益十四得五十二

益損至大畜无妄二十三得六十一　損益至大畜无妄九得六十一○大畜无妄至升萃三十四存二十七　大畜无妄至萃升五十二存九

升萃至豫謙二十一存六　萃升至謙豫三得十二

豫謙至賁噬嗑三十八得四十四　謙豫至噬嗑賁三十得四十二

賁噬嗑至兌巽十四得五十八　噬嗑賁至兌巽十八得六十

兌巽至蠱隨三十存二十八　兌巽至隨蠱十七存四十三

蠱隨至復剝入得三十六　隨蠱至剝復三十八存五

復剝至明夷晉九得四十五　剝復至晉明夷五得十

明夷晉至井困十五存三十　晉明夷至井困二十二得三十二

右上段

井困至恆咸三得三十三　井困至咸恆十三存十九

恆咸至節渙二十三得五十六　咸恆至渙節六得二十五

節渙至解蹇三十一存二十五　渙節至解蹇二得二十七

解蹇至睽家人三十四得五十九　解蹇至睽家人三十四得六十一

睽家人至否泰四十七存十二　睽家人至否泰四十七存十四

否泰至大壯遯五十四得六十六　否泰至大壯遯五十四得十八

大壯遯至大有同人二得六十八　大壯遯至大有同人二得七十

大有同人至鼎革三十三存三十五　大有同人至革鼎十六存五十四

鼎革至小過中孚十八存十七　革鼎至小過中孚三十五存十九

小過中孚至旅豐二得十九　小過中孚至豐旅三十三得五十二

旅豐至離坎三十三得五十二　豐旅至離坎二得五十四

離坎至履小畜十一得六十三　離坎至小畜履十五得六十

履小畜至訟需三十三存三十　小畜履至需訟二存六十七

右下段

訟需至大過頤八得三十八　需訟至大過二十九存三十八
大過頤至姤夬二得四十　大過至姤二得四十
姤夬至歸妹漸二十二得六十二　姤至漸二十一存十九
歸妹漸至未濟既濟三十二存三十　漸至頤二十三得四十
二　未濟既濟至乾四十三得七十三　頤至既濟十得五十
二　既濟至歸妹十一得六十三　歸妹至未濟三十二存三
十一　未濟至夬四十二得七十三

右尾段八卦虛而不用

雜卦虛八不用交錯義圖之法

此八卦相錯之法、皆自左而右。如澤天天風、風山山雷、雷澤澤風一氣順行、形象整齊。而坎離於中互交坤則虛而不用、比之周易、則无泰否咸損恒益隨蠱中孚小過之義。以此推之、必歸藏之法也。

雜卦圖

自乾至井三十卦七十二陽一百零八陰

自咸至夬三十四卦一百二十陽八十四陰

自乾至訟五十六卦一百六十四陽一百七十二陰

自咸至訟二十六卦九十二陽六十四陰

自大過至夬八卦二十八陽二十陰

自乾至困十六卦三十九陽五十七陰

自咸至訟十五卦五十二陽三十八陰

姪安佩同校字

易解拾遺卷六終

易解拾遺卷七

衡山周世金仲藺氏著　男安邑郡安郢郡孫智邦

總解

乾解

易盡天下之理乾統全經之義此卦彖辭須囊括宇宙不遺塵芥纔如其量文王特下元亨利貞四字自是說盡了夫子分四項看正文王之旨先儒乃謂此別是一見而以大亨通利於正固為文王本意抑思此語能盡乾之蘊乎且大有獨係元亨並不戒以利貞不更優於乾乎即以為示占則先儒之說正無着落孰如四德之旨明白曉暢隨人隨事而皆可切實省覽者哉

盡惟不曉象數故看得夫子與文王不同今且即四項而備言之元天也亨地也利火也貞水也於易為乾坤離坎於人為仁禮義智於物為規矩繩準於象為圓方直平於數為一八三六（一三陽之奇六八陰之耦）故通經元字二十七亨字四十四一百一十七利一百一十貞天地水火之象數也（別詳合解）文王以為天之道天地定其位水火神其化而已易之書乾坤為之宰坎離為之運而已人之德仁禮正其體義智善其用而已而純乾之卦實無乎不該故特繫此四字為辭凡占得之者宜圓則規合方則矩從繩斯直得準乃平隨時位之潛見飛躍任人事之繁變紛紜上智當之而從心所欲下學當之而尺步繩趨皆無容踰乎四者之外也此其立教示人何等親切有味豈昧昧告之曰汝此亨大亨通但利於正固哉且象為六爻之總而初潛非大亨通之時亢悔非大亨通之位如先儒說象辭且包一卦六爻不但爻並周公之說亦異乎文王不特孔子乃為別是一見也由此言之文王本意究作何說為是必有能辨之者今非故欲信孔子而疑世儒也

象辭是全卦道理爻辭則細分六個時位義不出象外而各得一端餘卦陰陽雜者每有牽枝帶葉意思若兩純卦辭最易曉乾純陽便以龍德屬之初本上末則以潛亢擬之二五中正而上下有別則以飛見之在天在田象之三四當兩體重交之位

內則以乾乾惕若狀之外則以或躍在淵疑之而勿用之潛藏有待亢悔之窮極而災為兩相反二五之利見大人為交相濟三四之无咎為善能各補其過都是他本來地頭上道理不管對占者言亦通經之例也惟用九一條示人玩占而所謂羣龍无首明其變化不可端倪亦百九十二陽爻通例非但為乾之坤言也即如玩本卦爻辭同一潛龍勿用也而之姤之復不同占同一亢龍有悔也而之夬之剝不同斷即同一乾之姤而占之人與事與時與位不同便各有他的元亨利貞在此便是不可為典要處若他本地頭道理止是如此以簡御繁無許多千變萬化說話也

元亨是二氣對待利貞是二氣交感自乾而言則萬物之對待
交感皆其所統四德之外無容贅一辭矣自坤而言則對待之
位固與乾爲匹而交感之情却推乾爲主故元亨無異辭而利
貞之閒夾入牝馬之三字從乾立名即是妻道臣道稱人臣者
係國之號稱人妻者係夫之姓字排行乃千古通義如書嬪虞
詩嫁周春秋杞伯姬俗語張三娘李四嫂之類皆隨夫稱無甚
深義固非謂其順而健亦奚容有牝馬牝龍紛紛之惧耶利牝
馬之貞連下君子有攸往一氣惟交感一從乎乾故君子必有
所適君子即指坤有所往謂歸於乾也語勢在此一斷貞以君

子句冠起下文未細玩彖傳文氣矣先迷以下分兩扇看先後
是直說四方是横說主利安貞則言坤爲羣陰主而又於衆陽
依也凡陰之道先則迷而失道後則順而得常坤不居先故能
爲利之主利離也巽兌該之矣凡陰之道西南乃與類同行東
北乃終克有慶坤順東北故能得貞而安貞坎也震艮該之矣
蓋坤彖有四義元亨言其能匹乾也利牝馬之貞君子有攸往
言其必從乾也先迷後得而主乎利言其掌理陰教也得朋喪
朋而安於貞言其終倚孫子也故以配四德則匹乾者坤之元
從乾者坤之亨理陰教者坤之利倚孫子者坤之貞也以分體
用則上二義正其始下二義要其終所以與乾合德也此其發

明坤道次第條理極爲詳密而解者皆不察羣經旨之晦則豈
一朝一夕之故哉

陽奇而圓乾之六爻是一個分開的時位陰方而耦坤之六爻
是六個合攏的時位分開究是一故乾九五獨尊合攏究是二
故坤二五同等此陰陽之別也履霜堅冰止言漸積之意此理
陰陽皆同而陽速陰遲故於初陰言之巽得坤初其吉處皆合
此義者也陰之漸積不是惡文言謂極惡亦漸積可成是從陰
柔戾氣上教人謹始非坤初有此根苗也一五同等在內卦故
言其體在外卦故明其用直方大是坤離全德故離卦得此爻
而利厲之不習自離對習坎言玩夫子釋一動字光字可知坤

道專資之離故離彖特係牝牛而黃離元吉直與本卦六五同
文也六三兌位不中不正非初二兩爻比而言其含美從王无
成代終知主光大統地道之全而屬之以其在兩體之中故全
德合焉又凡卦之上爻多結語本卦截兩段看此又以結內卦
者也內外相接辭多兩端而坤卦重來尤吉凶之幾關四以柔
居柔爲括囊加愼可无咎而亦无譽也坤本臣道五非君位黃
是地之色裳是下之服正无成代終者事也六三稱從王上六
稱龍戰總言陰道必統於乾文言說極詳明不必紛紛錯綜作
解也用六亦陰爻通例而利貞之閒夾一永字便是要終之義
而乾用言首坤用言終以此見三百八十四爻莫非陽倡陰和

以爲用玩辭決占之要全在乎是世之用易者蓋亦莫之察矣

屯解

乾坤四德無乎不在而卦辭或有或無或全或偏象數先而義次之詳見合解茲不及也易託始於屯震始交坎難生乾坤之外此其先矣屯者盈也盈天地之間惟物雷雨之動滿盈其象也卦德動乎險中亦屯而未伸是生生之初而易所託也卦備四德長子勞坎而代父乾之繼體也傳不釋利時未然也天造草昧有孚之始而非盛行之會是以勿用有所往宜建侯而不寧也侯內主建立也不寧求助也立侯於內而求助以理爲經爲綸井井有條震動而得良弼此濟時之道也初四正應而交能濟屯者惟此故初係卦辭爲主而四吉无不利也二五正應而不交有待而濟故卦名係焉正處屯者也三上匪應無能爲矣此六爻之別也初在磐桓不進之時而於利貞之中是居有下交之誠合勿用攸往之義志行皆正以巳之貴下四之賤建侯得民大利者也二乘剛而屯邅正處卦中矣彼九五之乘馬班如者匪寇婚媾也而二以時正當屯守而不嫁必至十年屯難解而反其常乃相交焉此亦其正也三應比皆柔體象在離中卽鹿從禽而無虞人獨入深險之林往必吝也君子知幾不如止矣四應建侯初旣乘馬班如而下求我我乃往交之非眛然以去者相與濟屯吉无不利可知五居尊而不下交膏澤未施以其處屯中耳不知二陰小而當屯守貞乃吉五陽大亦當

屯守貞則凶欲其下濟也上當屯極陰柔無爲又乘五於事位之外徒泣陰類漣如而無耦長於屯矣如何可也蓋濟屯以陽剛爲主陰柔爲輔上下交而德業成初四當之君臣暌隔居中得正而不能有成二五之爵矣物莫不貴其交屯時尤甚而大爲之先小乃爲之應此千古通義哉

蒙解

反屯爲蒙乾行自此起行者坎也山下出泉其行甚果晝夜不息持原而達於海象君子之育德而至於聖蒙之所以貴也以亨行時中專指坎謂用地之精而行天時於中是以亨也序卦最是屯蒙落得好看陰陽消長圖可見我坎二童少男易之變皆陽下陰而屯初求四蒙二不求五者震陽動坎陽陷也又禮聞來學不聞往教匪我求童蒙童蒙求我乃卦義之正山自出泉非泉往山下而出理固如此也初筮告以剛中明明言五用二此處發筮例人都不曉蓋筮之初變爲五與九再變三變爲四入本卦惟六五九二正應餘皆瀆亂不應初筮告三句借筮法以明爻情卽以爻

情而發筮例用易之初示人以此潔淨精微之至教也故末結以利貞謂其變如是耳舊謂初筮爲求教之誠安在再三詳審之不更誠乎小叩小鳴大叩大鳴未聞厭其煩瀆而不告也六爻惟三不稱蒙他便是反卦義之尤者故无攸利若初四之吝則亦有差矣坎行以二陰爲涯岸猶育德以官骸爲運用涯岸之宜凝固猶官骸之宜束縛也蒙之初發陰在陽下得桎梏刑人正法之用說以往則吝矣收其威以強教制於外而養中蒙之本也若三則乘於剛上有決裂外潰之象有與上苟合而失其身之情行不順矣故亟戒上以勿用取之也九二卦主包初納五而合上吉之至也坎婦離五坤二又兩九合而中互坤中

子克家乾坤之繼也困蒙卽屯三獨遠兩陽故斋童蒙下求九二順以入于坎故吉擊蒙則與二爭矣蓋乾陽之性合一欲行則皆行然坎流艮止各有其體寇坎也上欲爲坎之所爲則失體而不利下順乎坎而止焉則得矣乾卦三畫從此分別而通經震坎艮之性情自屯蒙而定隨時隨地千變萬化皆不易乎此也

需解

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣玩此則名卦以乾爲主乾行不息此宜待也須者乾致乾之須者坎又有相待之義故本卦六爻是兩體劈面而來與諸卦全不同象稱有孚始此所以紀坎運坎爲月月最信自中孚至此七宮九卦九太陽乾七少陽坎坎適在乾上故曰有孚光月正當圓日不容出需之時也險正在前健不當往需之情也得其情順其時需而不進其孚自光是卽信之大也位天之位用正於亨中坎之吉也乾知進知退當需則需故無戒辭惟其能止是以能行故涉險而往有功也卦內乾外坎全乎天之體用居上經第五正與下經第五之晉對此享其成彼致其役故需者飲食之道飲食宴樂亦需而未遂有爲又需之大而急者也內體自下上故初郊最遠二沙漸近三泥迫於險矣外體自上下故上入穴在底不稱卦名非所需也五酒食在中正所需也四出穴在口限[illegible]者矣凡坎在地東爲順在天西爲順故此卦辭情獨異從來不曉是以說多強也利用恆无咎守勿用之常不犯難以行需之未失也二互兌有悅動意然寬衍在中而不急迫雖小有言得終吉也三互離而招坎敬慎不敗則厲无咎也不速之客三人指互離不是指乾乾是速客惟兩體相需忽而得離在上之前是不速之客不當位者也然坎需離以光敬之終吉此又從[illegible]

之義與二五兌對也九五乾之中險之主陽行險裏至中至正
全象所係吉莫大焉六四陰類又當戰地故稱血而以陰居陰
極順於坎口以待客來是需之成也

訟解

需有孚光訟則有孚窒剛來而得坤中乾惕在內義宜吉矣然
天水違行兩背相向又其德內險外健故爲訟而終凶作事謀
始庶不終成而得免矣內卦轉而上順乎乾則爲見大人之利
外卦退而下入於坎則爲涉大川之不利蓋健非可回險自能
平息訟之殺端在內也不終訟以能柔故初三無卦名而有終
吉之文二四皆不克而有變柔之望五獨爲訟主上則終成而
不可言但鄙之耳初六本柔爲不永於訟者又內卦背乾此爻
爲兌口柔順而悅雖小有言而能明辨利害所事不成得終吉
也二正敵五險剛弗克乾剛故當歸而逋歸者歸於坤也坎爲

陰儀所生之卦坤主之也逋者竄去其陽也於是爲邑人三百
戶之象矣蓋訟之策一百九十二歸於坤之一百四十四則合
爲三百三十六而竄去坎一陽之三十六則爲三百也爻意蓋
謂既不能敵則當爲柔順之歸而去其險剛之氣乃无眚也邑
人戶皆自坤取當就於三百無的數並歸逋亦難解不知此又
卦變合策之凡例也惟九二能化剛爲柔則內卦已變坎爲坤
轉而從上矣故六三食舊德卽坤也或從王事无成卽坤三之
文也是以貞厲而終吉也四剛居柔既不克訟又能就命於五
變爲坤之安貞吉爲不失也五用中正聽訟而使無訟天下莫
與爭元吉可知矣上處　健極內無與者或自外來錫以鞶紱

固詰之譽帶而受之爲榮乃處乾之終早爲正應所視蓋柔能執堅陽得陰即解貪於勝下者爲時暫而受辱已多此訟之所以不可成也

師解

地中有水容畜甚衆成師者也水由地中過恢必平行師者也師貞二字爲句貞不在師外故曰能以衆正也坤初見乾剛行其中位雖不尊爲羣陰主專事當權將臣之象義也故目二丈人二卦所仗也兵凶事而言吉者剛中得應信任專而有交泰之雅行險能順大業平而無乖睽之虞壽天下而民從故吉无咎也出師之本以律失律則不臧師意與蒙初同一反一正二在師之中卦之丈人五之長子本能至正而動故承天寵命爲師主而得象辭之吉无咎也三錫命謂命以安危存亡而治亂懷萬邦之實在焉非錫以榮貴也三柔乘剛險極而當畏地失

常順之道有殺傷之慘故或載尸以歸而大无功輿尸不謂衆主三本非主衆亦莫之主不可以偏裨違節律功例論也左次者不立險地愼之至也凡兵法置之死地而生置之危地而存皆失師之常道未可以屢試也此下四爻總言二爲行師之人當謹嚴法律而量材以使擇地以行毋以柔當剛位而致輿尸之凶等左次勿躁進而蹈失常之咎此又錫命之三至謹至密者也五正應二有獵而獲禽之功執言討罪之利而行師之際用人貴審耳上又終五之文以爲言也夫師以定亂而興則既定之後當窒塞亂源故治開之風繼承之家必勿用小人以亂其邦則兵備不用尤爲師道之至云爾

比九五居尊下皆比輔順從建國親侯比合不離之象吉莫大焉原筮元永貞无咎傳訓以剛中本謂坤用六五故原筮者卽坤彖之辭元永貞者卽用六之占而大其用於五也此發玩占之例舊乃謂原筮欲其自問致審不知顯比大順之化致之已有原何俟至此自反至此自反則比不比未可知卦之名義安屬乎若夫元而不永永而不元之支離直未讀用六之文耳不寧方來合指五陰比於一陽而求寧故曰上下應後夫凶則抽出道窮之上六言也初六爲民之比民於君最遠而比合之情最固故爻意與習坎六四同一體之誼也上經坎終此故初連

稱有孚下經坎終未濟故上連稱有孚中男代父而信於坤離者如此是以九五之有孚於初而使比之者以其元永貞而得无咎也故初比其有孚之盈缶也如是以始卜其有終矣信實其中獲吉於外矣反上殊三而兼二四比之最優者也二四則以應承分內外其吉均矣三柔居剛急躁以求比又有所挾而比匪他人之一於順者雖得合而亦有傷也五位正中爲尊陰所比其道光顯而下順之方來則驅而攻之上逆之前禽則縱而失之初非有意盡獲天下之人故其用中所孚邑人咸喻不誠而信也象指上爲後夫爻目上爲前禽象合兩體爻主一卦也比之无首者无處[illegible]頭便沒個終局道窮而凶其位然也夫

亦險極而與卦義反耳

小畜解

柔得位而上下應小以畜大卦所由名也健而巽剛中而志行其畜者小懿文德之事卦所由亨也乾生八卦大壯小畜爲兩儀相接故伏羲命名珍重此義本卦繫辭全發揮此理也雲雨者坎看屯需解傳可見坎爲雲巽上爻陽則密而實不雨也西郊者兌兌爲雨澤巽實相反也故夫子釋密雲曰尙往正與大壯九四同義謂陽進而往居上也釋西郊曰施未行謂澤上于天則有施祿及下之象今未行也總是連坎兌言指出小畜本位本象使人卽是而占耳爻辭初二連下兩復字是對姤爲言蓋天風風天皆兩儀始交彼姤則此直爲復曰復自道曰亦不自失又見內健外巽陽自主於止非畜於四也三與說輻與大畜九二皆以不互坎言見難畜之意而彼隅三曰脫輹此比四曰脫輻故彼居中无尤此反爭而成離也四主成卦而陰之畜陽却是要有藉攸故去其陰柔之氣出其敬肅之誠乎於五而合志五乃乎之而相與攣固諸爻亦不以獨陽得一陰而共之其鄰也上九則終全卦之義以揭明羲圖易序謂卦內一陰既雨於夬上既處於有五矣今又見於四庶幾外卦皆陰而爲厚德載物之坤乎乃猶是始交之兩儀則爲敢家婦雖貞而可危也蓋陰猶不足倘爲幾望之月而非坎君子是以望泰之念甚切而有所疑也　緣本卦兩儀初相接一陰始用事因發明

陰陽之交吉莫如泰故文王序易小畜履後卽既以泰否也易中此等處便頗難索解人觀玩羲圖易序不熟全沒理會處舊說紛紛故無當也

履解

柔履剛是兌上躡乾初爲第一義履帝位是乾五乘互離爲第二義傳意須如此分看虎咸在尾虎尾嚴而難犯乾剛在前也不咥人則其本固和兌悅在內也上天下澤禮之一定內悅外健禮之四達履和而主嚴不可干而初非强世是所以辨上下而定民志者也剛中正履帝位而不疚光明也指九五爲制禮之宗惟其明燭高下散殊之原而爲之斷制是以禮行於天下此補象義上一屛也禮以謙遜爲本貴剛而能柔故二四上皆吉初五僅得其平三柔居剛獨與卦義反矣陽儀所生之卦始交於履故羲圖易序皆與泰連而繫傳三陳九卦自此始初九

素履與素位而行之素同蓋兌初本是乾初陽德原自無二然既在初下之位卽當獨行其願不敢復與乾同乃爲謹禮而往无咎此爲下不倍之義也九二亦陽而居少女陰卦之中爲幽人之象不自亂其所行故履道坦坦而貞吉坦坦中而正也不中正則亂矣眇不能視跛不能履柔不能剛也三柔居剛强所不能故咥人武人爲于大君謂反巽順之情爲成卦主也易中巽兌二卦常有反對蓋巽長兌少二先五後每每爭長故列武人之貞釋以志治武人爲于大君釋以志剛此所謂自用自專者也九四履柔承五當虎尾而多懼愬愬而謹於禮者志行與志剛正反故得終吉九五履帝位甚危而一決於禮以貞之則在

上不驕以禮接下天澤而能爲澤天者也故特稱夬履於是六三眇而上則能視矣六三跛而上則能履矣知盡行至動中規矩而嘉祥大成此又所以終五之義而結全卦者也

泰解

易泰卦最善辭亦最明小往大來卽天地交之謂致泰以此保
泰亦以此精潔之至斷不用以卦變紛紛作解泰否象傳獨與
諸卦異爻倍覺精融蓋易中大關也天地交無形於萬物通見
之上下交有迹於其志同化之天人之別如此陰陽體也健順
情也君子小人分也三句皆泰正面君子道長二句則泰以後
事不與內君子句一串蓋來往云者乾向下坤向上也到得地
位滿足陽又向上長陰又向下消卽是循環之幾卽是保泰之
要與上文一例看差矣財成是先天事故曰道輔相是奉時事
故曰宜天地交在萬物通上見財成輔相在左右民上見又天

人一致者也爻之情辭相應最密六子德義咸備從來不曉初
四卦本也故拔茅茹以其彙則連衆陽而進於坤翩翩不富以
其鄰則合羣陰而孚乎乾拔茅潛而起震也陽以征而吉爲道
之上長翩翩飛而上巽也既皆失實爲孚於陽乃有依故終必
下也初志在外四則心願內交是以成而久矣二五至中正包
荒乾之大爲河坎之健也不遐遺遠應乎五朋亡不滯於所比
坎性也中行指五二得尙之尙如尙主尙賢則用離之光大也
帝乙乾之二傳之中字指此妹坤中也乾二坂坤中以歸因其
所願而以之行故元吉三上爲二少艮艱貞兌告命少無不老
故於二爻發循環之義而并戒繻水平而陂山艮往而震復二

句一串三層掘隍爲城平者高城復于隍上者下一句反復兩
層總珍重保泰意然三勿徒自憂也孚於兌口而不解則有辭
如二五之祉矣上勿用已之衆也苟自其邑告命而不知從乾
則亂而貞吝矣知此而交之不絕泰運自長生生不息百族咸
休已象爻不滿百字而入卦全經之義蘊畢具潔淨精微於是
而極讀易者其於泰否二卦加之意哉

否解

否塞也物不可以終通故受之以否此氣機之自然循環之至理未有泰而不否不否而能泰者但泰餘否促泰多否少耳之匪人非羑文蒖否有自人者春秋時災異疊見是也有非自人者堯湯水旱是也自人則賢路閉塞不利兼善之正非自人則饑溺急拯不利獨善之正皆兩義雙管却側重後意總見否卽匪人所致要必人爲之挽不可委諸天運之適然但轉坤旋乾必什伯賢豪乃克有濟故大者可往小者且宜來卽否之象而審濟否之人義至精也大象傳正發此旨儉薄也難平聲儉德而不辟至難則德薄位尊知小謀大力小任重直以禄爲榮賊於大往小來之義矣若非儉德則必宜往也君謂君子當斂其德以辟難是教人盡爲沮溺毋爲孔孟與天下痛癢不關豈聖人意哉彖傳與泰同止上下不交而天下无邦不言志異健順易以柔剛可見否是地位形體上事非心德所有心德之否直是戾氣非天地一時陽絕之常故爻辭寫相應之密亦直發乾坤之性情與泰等也初拔茅茹巽也長女以其彙志在承震也四爲震有轉否之命而善補過與其疇麗祉於坤志必得行也二中女包承其羣是以小人吉而大人獨當其否然力能轉之故初欲亨而此已亨得交於五矣五位正當安不忘危存不忘亡治不忘亂坎之加憂也離於木爲科上槁苞桑也五繫之而

交成而向之大人否者至是大人吉而休矣三包下陰兌悅兀否中故羞凡兌在內卦皆不當況悅于否而長否乎上艮顚在否終終則必傾不恃其高是以三先否而此後喜復於泰也

同人解

同人者不同而同也離陰卦非乾類在義圖爲少陰始接在易序爲中女方來不同者也然離乾體坤用于象爲日光明不息性炎而上應乎天故同也第名卦爲離起義卦義卦以乾爲則蓋陰之同陽祝陽爲法于野則廣莫無垠應乾之利涉大川則交坎而濟應乾之中皆離之本同乎乾行者也又兩體合德內明外健中正相應能通天下之志者夫天上地下則不利君子貞天上火下則利君子貞是離雖代坤而同乎乾非巽兌匹也明矣類族辨物云者人類之同未若天日則又當致審而不可苟是亦君子之正耳爻惟三四相敵同而不同與卦義反故不

稱卦名二五則正應初爲同之始上爲同之極則皆係以同人也于野始于出門初出門而同人雖變潛龍之性无咎之者也二本正中應五而麗於二陽不能自廣無由離其宗以上同猶吝道也凡奇耦正應陰在下者必無自隨乎陽之理故雖至同而二猶守正如此三下上則升陵四上下則乘墉故不同而九三重剛爲伏甲冑戈兵以敵乾四剛居柔義反弗克衡以大小上下之分又不同者也然陽亢無濟歲事不與而序在泰後亦不得與天同功雖爲四敵矣四困弗克之困而反乎大中之則則不與三爭而吉矣是又反其不同者也五能用離之中直而與之同故離火之炎氣先號咷無揭而後笑其有迺乾大與坤師相遇卽三四之弗克者相克矣上九則自既同而廣之言用門之志不欲第得一二同人以相與是必擴之于郊如象辭云者乃以无悔于是天下之志通而成其大同云爾

隨解

隨之彖曰元亨利貞无咎傳曰大亨貞无咎而天下隨之卦義所重在此至剛來下柔但言內外卦體皆剛下於柔義在隨先不與天下隨之之義並重蓋九五陽剛中正爲卦之主而初與四遠近之臣二三與上內外之民皆隨之也爻之取象下四爻則步步隨而上上一爻則回抱以爲隨從來解差今爲逐爻斷之初曰官有渝官對民而言也震本一君二民之卦其不稱君而稱官避九五之尊也解者乃謂隨有二主豈不大差有渝云者陰隨陽爲正陽隨陰爲變今初隨二而上則是有渝也然在隨之時固正而吉矣出門者二三四互艮爲門闕也有功者五

也初以官隨民有忘君厚施之嫌故必出二三四而上交於五乃不失爲臣道解者謂欲廣交天下之士於卦之象義何涉哉二係小子失丈夫者係三而失初也三係丈夫失小子者係四而失二也弗兼與者謂四弗兼與乎二也隨有求得者謂三求四以隨而有得也志舍下者卦之時皆欲上隨九五故步步向上卽層層舍下此二陰之辭宜合看也解者乃援漸例而以小子指初不知漸初是六隨初是九六則稱小九如何稱小將毋以初爲小乎亦可笑矣九四以陽剛貴近之臣而爲下所係是隨有獲也夫大臣而得下其義豈不有凶然孚信者在臣道而宜明成功歸之於五又何咎焉此明功之功與初有功之功皆

正指五解者乃作功效之功看而以明爲明哲之明則全無着落也五曰孚于嘉嘉字不單指二蓋此卦以天下隨之爲義則不重正應之例而通指初二三四上也上曰拘係之之字指五拘回抱也上窮於無所係則回抱而係于五五乃從而維縶之用以上隨神祇也解者乃以拘爲執謂上有高亢之志執之乃隨以比於蠱上之不事王侯者不知蠱上乃九隨上乃六九以陽剛居蠱極則有高尙之志六以陰柔居隨終自是宛轉而求德與時適乎不同何可例看且拘係之句與二三之係小子係丈夫正同此之字若不指五彼小子丈夫又何指況執他來係非動悅之隨而下句亦當云又從維之不得云乃從維之也凡

此皆看例之晦而經旨之所由不明者

頤解

頤貞吉。傳曰養正則吉。何謂養正。動而能止。克慎有節也。此是概言養道。觀頤。傳曰觀其所養。言養物也。自求口實。傳曰觀其自養。言養身也。養物之大。無如天地聖人。養身之切。不過言語飲食。天地無不正。聖人養賢及民。則得正。言語慎。飲食節。則不失其正。皆以能止爲吉。純是生長則无所止。並耕饔飧則不能安其止矣。故此卦之義。外卦爲優也。至于爻辭則是循環互法。如初九舍爾靈龜觀我朶頤。便是初九互到上九之上。了蓋龜爲離象。頤卦本象離。今初爻旣上。則不象離而竟爲風地觀矣。此觀字。與象辭觀頤語氣迥不同。而朶爲下垂之貌。正是觀之象也。六二顚頤拂經于邱頤。顚頂也。拂去也。經過也。六二又互上顚頂。是去過艮山之高邱。而失其三四五同類之陰以行也。六三又上去以爲頤。則竟成小過而道大悖矣。故曰十年勿用。自頤至小過爲十年也。此下三爻之所以凶。緣以頤而動有放誕饕餮意思。昧於貞吉慎節之義也。六四又互上顚頂。則施夫地道之光。而動極之際。漸已知止。乃山君之視耽欲逐而未爲嚙噬之猛。所以吉而无咎也。六五又去過於上。是順以相從而止之之力愈厚。爲居貞之吉也。但九猶未上。不成中虛之舟象。倘不可涉大川耳。至上九又互而上。則利涉大川而頤道由以得正。雖處極高危厲之位。而吉慶自大矣。蓋頤繇以慎節爲正。

不慎節而妄動。則逞於捷給之鋒而喪其良心。溺於口腹之欲而失其大體。并養道之正。將並其頤至於不可用矣。是故內震三爻皆凶。外艮三爻皆吉。聖人之意。不可識乎。至此卦所以獨有環互之義者。言語自頤出。飲食自頤入。爲循環之象。又言語不慎。則或爲食言。或將悖入。飲食不節。則或爲關格。或將吐逆。其究亦受循環之累。推而天地養萬物。腐朽神奇。迭爲變化。聖人養賢以及萬民。因而身享萬民之養。皆循環之義。故六爻有取於環互焉。不得以環互之說出自漢儒。亦不得概引爲餘卦例也。爻辭惟頤爲創體。故朱子謂此卦難解。殊不知其爲循環互法也。

睽解

睽六爻取象故雜其本在於喪馬其究在於多疑此不可不察也馬者何乾也家之主也家主初喪人懷疑貳安得不變態百出哉而聖人即其百出之態示以治睽之法莫要於以同而異一語而用各自別各就爻義消息庶幾得之故凡一切乘承比應交互往來之象畢具者睽之時本如是治睽之法亦如是如初之見惡人四之遇元夫激射之辭也二之遇主于巷五之厥宗噬膚調停之辭也三之輿曳牛掣上之見豕載鬼互坎互離不相交涉莫知適從之辭也天且劓承乘皆剛張且脫先後頓異各有避忌各存意見之辭也无初有終匪寇婚媾庶幾疑貳氷釋乎然而僃矣夫志既疑而使之乎行既乖而使之合非聖人能如是乎彖曰睽小事吉則知大事凶矣書曰無主乃亂其是之謂矣序卦曰家道窮必乖故受之以睽有家者其豫防於道窮之先毋以治睽之難事責望後人哉

蹇解合解

文王八卦方位之旨既於坤彖拈出矣而蹇解復發東西南北之例是代乾言之以配乎坤也堯易始屯蒙為三男之合屯蒙一乾也歷乾之三十六數而為蹇解三則復合焉是蹇解又一乾也以屯蒙之一乾合蹇解之一乾六畫之乾備矣故亦言其方位之用也坤於本卦言之乾於三男言之大小之別也坤於始見言之三男於終合言之母子之義又取其備也二卦之彖參合以玩而文王方位圖一準於伏羲方位圖者可得而知矣乾坎艮震居東北純陽者也陽不交於陰何利之有巽離坤兌居西南純陰者也蹇解之利西南往交於陰而得其耦矣解不言不利東北者但言利西南則東北之不利可知解不當言不利故不及也三男之利不利亦即乾之利不利乾不言所利故於三男見之也天不能獨生必依地而生地不能獨成必依天而成天地陰陽之交其聯息或停乎羲圖之老長中少各得位而兩相合者交之至極而有常者也文圖之倡和始終日一周而歲一復者交之流衍而不息者也羲圖立其體文圖妙其用二聖之易變與盡於是矣是故坤之西南得朋乃與類行耳非其利也東北喪朋乃終有慶矣何利如之然則三女之卦其利東北而不利西南又皆可見也聖人繫辭毋錯綜以見義參互以若情言雖簡而意已該是以六十四卦為一篇文字血脈流

而呼吸通也豈拘守於一卦六爻所可得哉又按二卦皆以往來爲辭如泰否例而蹇之初三四上皆言往蹇卦之時義固不可往中少亦無專往之理也解之无所往而來復吉則成有乎艮之甯故傳曰乃得中艮在震坎之中時義同復也有攸往則夙吉解貴其速也然非來復無以爲夙往翕闢之機又如是焉故陰陽之交雖無瞬息之停而有數節之限也易與天地鬼神之與哉若夫象傳兩釋利西南而蹇曰往得中坎艮以得正位之離兌爲當也解曰往得衆則長子乘乾無不得矣此又利有大小之別與

歸妹解

六十四卦極凶者惟歸妹諸講家之極駁雜者亦惟歸妹不可不力辨也蓋歸妹之爲卦少女從長男體則柔皆乘剛德則以悅而動千天地之大和壞禮義之隄防陰陽之交之不正莫甚於此故其象辭曰征凶无攸利傳辭曰君子以永終知敝聖人之意較然可覩矣繫傳謂知者觀其象辭則思過半解易者胡不於此致思並爻象明文而睇之也如指娣爲媵訓恆爲常道謂相承爲媵妾承順其君而以吉許之此大誤矣蓋媵從之於女君猶父子也猶君臣也天下豈有君父凶而臣子獨吉之理歸妹之女君既凶媵娣何由吉乎卽謂順承不正之女君亦媵

娣之常道吉又安在哉至解六三則謂其未得應與當反歸而求爲媵娣不知女子之爲媵娣者或論分或論年皆有一定不易之道豈可求而爲且所謂反求爲娣乃貴求爲賤尊求爲卑直秦望夷宮之語矣聖人又何故不斷其凶乎至解六五則謂爲帝女下嫁不尙飾而尙德之吉占不思女君不尙飾而媵娣猶尙飾何可爲訓况艮字又豈盛飾之謂乎且歸妹之以悅而動者又何德之可尙也從來帝女下嫁自是制命於君父天子以禮敎之宗而爲之擇配與普天下之待父母命媒妁言者一致尤斷斷無如歸妹之悅以動者故謂帝女非人所敢求則可謂帝女獨以悅而動得吉則萬萬不可千古惟東漢湖陽意欲

歸未爲近似究之文何嘗不恆於理哉總之此一卦者聖人原是教人改圖則吉不會說初與五獨有吉之理非然而媵娣已吉帝女已吉則文王征凶无攸利之訓不且多所遺義乎竊按夫子提出以恆也三字此卦之義已自燎然蓋恆乃雷風恆之恆故娣者以兌二呼巽五也君者以巽五命兌二也跛能履者反上缺爲下斷也相承者以長女配長男乃相承當也眇能視利幽人之貞者歸妹九二亦恆九二初三變而此未變故此爻不稱卦名也歸妹以須反歸以娣者宜少待焉反兌爲巽則不至於未當也愆期遲歸者震初之志宜遲遲以待巽初也帝乙者震二也君不如娣者兌不如巽之良也袂者戒所歸以毋羨

其服飾卽詩以我賄遷之意亦荊釵布裙中自有良緣也月幾望者巽也坎六爲月巽五幾望差上一陰也位在中者震爻正在中也以貴行者長女故貴也初二三戒女四五戒男上合一卦而終其義謂三承崔葦之筐而上非陽四封少女之美而初非陰遂直係以彖辭之无攸利意旨尤顯也今此卦只是說悅動之歸妹必凶巽動之恆乃吉教人急急改圖也講家旣不明彖數到解爻辭時又不記得彖辭及悅以動之幾錯把兩吉字正許了初五而爲之遷就尋意思如是而經何以不曉敎何由而明乎世之占得此卦者須急急改圖如本意欲行速改而止本意欲西速改而東乃吉者照遷就之羅將反怪文王卦不靈矣

按伏羲八卦次序二兌五爻巽長兌少兩卦本可互爲姉妹然非常理也歸妹大反平常故以反常之稱稱之而目巽爲姉也

中孚解

中孚，二柔在內，中含未發之陽，兩剛得中，外固未凝之陰，易道之絕處逢生者也。萬象無形，一點誠信胎孕其閒，此卽是生理。周子推原無極，與邵子云無極之前陰含陽者，皆說着此卦二體之中，而老氏謂谷神不死，爲天地根，芴兮恍兮，其中有信，正此旨也。信及豚魚，見生理之無不該貫，萬物止一本也。議獄緩死，費絕處之可以回生，萬民同一胞也。大哉中孚之所係[illegible]卦內四爻皆重，而初辭鍛之爲誠信之始，卒成之終，戒賊信之害，命意全在夫子所發變字長字上。其曰虞吉者，虞祭名，死而生之鬼而神之之事。又著曰初虞柔日，再虞剛日，三虞[illegible]本卦

之象義合，而初祭猶以[illegible]誠相交之始，非若追遠之禮所以信其志爲未變也。諸說作審思義及田官解大差。二剛中宜吉，然[illegible]鳴子和，好爵爾靡，祇說乎理必達，猶未知其所信何如，尙在應達之介也。三以柔居剛，爲位不當，故有鼓罷歌泣之象，似夫子之無可不可，又似終風之暴笑無常，則皆不斷其吉凶也。以柔居柔者四，月幾望，言非坎馬匹亡，言非乾，內陰之成也。以剛居剛者五，獨係以有孚攣如，孚道已全，中陽之固也，皆僅言无咎，對二三措辭言，二三之得失尙未可卜，至此乃信无咎，深幸而辭其惑異於他處之文也。又按卦氣起中孚，卦本長少二女之合而成象，又爲中女陰爲陽之母，此三陰之原也，而太少二陽在其中爻，已得乾坎之過半，故義先屯蒙，凡卦皆在有象之後，氣是以起於此，而象爻言孚者，皆從是出，歷歷不爽也。以象言之，自中孚至需訟爲七宮，自需訟至觀爲八宮，自觀至坎又爲七宮，自坎至損又爲八宮，七八十五，三五而盈，三五而闕之絲毫時刻不爽，而大孚於天下者，無如月之望，故中孚氣以三十爲卒，需訟觀坎損五象各一稱有孚，正一一而閏法亦出焉，蓋自中孚至損逓數爲三十，合數實一行二十七日周天，氣在二十八九則必置閏，故各見一孚字，以象此，兩八地革而四時成，正以閏月也。易之包括詳明如此，又辭言孚者，上經始比初

卦小畜泰大有，下經始[illegible]終未濟上，凡十五卦，晉[illegible]兌中孚，理數畢合。按[illegible]見而象辭八卦無震，爻辭二雷山中孚之對也。山雷似孚而非也，又可以見月行之是故易中文字，無不[illegible]脈流通，而中孚一卦，又其一上也。

曾孫承懋　承勳

易解拾遺卷七終

原序

易書經傳不混道理固是如此即以事情度之方策[illegible]爲便漢儒以傳附經本非孔子之舊然以傳附經其失猶小而句讀傳譌其失最大蓋附傳於經者意亦猶君之始年載在元年之下學之爲言效也列於學而之節使人據傳解經可免錯閱事雖非古義猶可通惟句讀之譌則經旨所由以晦不可不講矣謹按易爲觀象繫辭之書如離兌之象便在利貞亨亨利貞上分別大有鼎之象便在元亨元吉亨上分別通經如此無一苟同至若象有反則辭有反如需有孚光訟有孚窒分明反在那裏漢人以光字連下亨貞吉爲句則不可解也象有比則

辭有比如既濟亨小賁亨小分明比在那裏漢人將賁小連下利有攸往爲句因疑彖傳有剛柔交錯四字之遺則殊不通也其餘上下割裂亦多矣至若傳句與經句有同有不同傳或合經文數句爲一句或撮經文數字爲一句或添或減或裁或倒以爲句或歷述數句而總爲之釋但提一句而通釋數句純乎肖物入妙之筆後人都不理會何怪鼎傳稱元亨即斷彖辭吉字爲衍文震傳驚遠懼邇之下謂脫不喪匕鬯四字也凡此之類所宜急識蓋易未遭秦火字字皆有象數鑿鑿可考並無遺誤而秦漢以來句讀之誤又正不關遞誤而差殊可惜也今即王輔嗣等所定本爲之離開句讀俾童蒙有考焉而然於易者試敢口吟哦當亦翻然悟前說之非矣乾隆辛巳四月八日衢山後學周世金敬序

周易讀本卷一

衡山周世金仲蘭氏讀　男安邑郡安邦都孫留獻邦韓叔邦校刊

上經傳

☰ 乾下乾上

乾句元亨句利貞句

初九句後做此潛龍句勿用句九二句後做此見龍在田句利見大人句九三句後做此君子句終日乾乾夕惕若句厲讀无咎句九四句後做此或躍在淵句无咎句九五句後做此飛龍在天句利見大人句上九句後做此亢龍句有悔句用九句見羣龍无首句吉句

彖曰句後做此大哉乾元句萬物資始句乃統天句雲行雨施句品

物流形句大明終始句六位時成句時乘六龍以御天句乾道變化句各正性命句保合太和句乃利貞句首出庶物句萬國咸寧句

象曰句後做此天行健句君子以自彊不息句

潛龍勿用句陽在下也句見龍在田句德施普也句終日乾乾句反復道也句或躍在淵句進无咎也句飛龍在天句大人造也句亢龍有悔句盈不可久也句用九天德句不可為首也句

文言曰句後做此元者讀善之長也亨者讀嘉之會也句利者讀義之和也句貞者讀事之幹也句君子句體仁足以長人句嘉會足以合禮句利物足以和義句貞固足以幹事句君子行此

四德者句故曰乾元亨利貞句

初九曰潛龍勿用句何謂也句子曰句龍德讀而隱者也句不易乎世句不成乎名句遯世讀无悶句不見是讀而无悶句樂讀則行之句憂讀則違之句確乎其不可拔句潛龍也句九二曰見龍在田利見大人句何謂也句子曰句龍德讀而正中者也句庸言之信句庸行之謹句閑邪存其誠句善世而不伐句德博而化句易曰見龍在田利見大人句君德也句九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎句何謂也句子曰句君子進德修業句忠信所以進德也句修辭立其誠讀所以居業也句知至讀至之可與幾也句知終讀終之句可與存義也句是故

居上位而不驕句在下位而不憂句故乾乾因其時而惕讀雖危无咎矣句九四曰或躍在淵无咎句何謂也句子曰句上下无常句非為邪也句進退无恆句非離羣也句君子進德修業欲及時也句故无咎句九五曰飛龍在天利見大人句何謂也句子曰句同聲相應句同氣相求句水流濕句火就燥句雲從龍句風從虎句聖人作讀而萬物覩句本乎天者讀親上句本乎地者讀親下句則各從其類也句上九曰亢龍有悔句何謂也句子曰句貴讀而无位句高讀而无民句賢人在下位讀而无輔句是以動而有悔也句

潛龍勿用句下也句見龍在田句時舍也句終日乾乾句行事

也句或躍在淵句自試也句飛龍在天句上治也句亢龍有悔句窮之災也句乾元用九句天下治也句

潛龍勿用句陽氣潛藏句見龍在田句天下文明句終日乾乾句與時偕行句或躍在淵句乾道乃革句飛龍在天句乃位乎天德句亢龍有悔句與時偕極句乾元用九句乃見天則句

乾元者句始讀而亨者也句利貞者句性情也句乾始句能以美利利天下讀不言所利句大矣哉句大哉乾乎句剛讀健讀中讀正讀純讀粹讀精也句六爻句發揮旁通情也句時句乘六龍以御天也句雲行雨施句天下平也句

君子以成德爲行句日可見之行也句潛之爲言也句隱而未

見句行而未成句是以君子弗用也句君子學以聚之句問以辨之句寬以居之句仁以行之句易曰見龍在田利見大人句君德也句九三重剛句而不中句上不在天句下不在田句故乾乾因其時而惕讀雖危无咎矣句九四重剛而不中句上不在天句下不在田讀中不在人句故或之句或之者讀疑之也句故无咎句夫大人者句與天地合其德句與日月合其明句與四時合其序句與鬼神合其吉凶句先天讀而天弗違句後天讀而奉天時句天且弗違句而況于人乎句況于鬼神乎句亢之爲言也句知進讀而不知退句知存讀而不知亡句知得讀而不知喪句其唯聖人乎句知進退存亡讀而不失其正者句其唯聖人乎句

䷁ 坤下坤上

坤句元亨句利牝馬之貞句君子有攸往句先迷句後得句主利句西南得朋句東北喪朋句安貞吉句

彖曰句至哉坤元句萬物資生句乃順承天句坤厚載物句德合无疆句含弘光大句品物咸亨句牝馬地類句行地无疆句柔順利貞句君子攸行句先迷失道句後順得常句西南得朋句乃與類行句東北喪朋句乃終有慶句安貞之吉句應地无疆句

象曰句地勢坤句君子以厚德載物句

初六句履霜句堅冰至句象曰句履霜堅冰句陰始凝也句馴致其道讀至堅冰也句六二句直句方句大句不習句无不利句象曰句六二之動句直以方也句不習无不利句地道光也句六三句含章句可貞句或從王事句无成有終句象曰句含章可貞句以時發也句或從王事句知光大也句六四句括囊句无咎句无譽句象曰句括囊无咎句慎不害也句六五句黃裳句元吉句象曰句黃裳元吉句文在中也句上六句龍戰于野句其血玄黃句象曰句龍戰于野句其道窮也句用六句利永貞句象曰句用六永貞句以大終也句

文言曰句坤至柔讀而動也剛句至靜讀而德方句後得主而

有常句含萬物而化光句坤道其順乎句承天而時行句
積善之家句必有餘慶句積不善之家句必有餘殃句臣弑其
君句子弑其父句非一朝一夕之故句其所由來者漸矣句由
辯之不早辯也句易曰履霜堅冰至句蓋言順也句直讀其正
也句方讀其義也句君子敬以直內句義以方外句敬義立讀
而德不孤句直方大不習无不利句則不疑其所行也句陰雖
有美句含之以從王事句弗敢成也句地道也句妻道也句臣
道也句地道句无成而代有終也句天地變化句草木蕃句天
地閉句賢人隱句易曰括囊无咎无譽句蓋言謹也句君子黃
中通理句正位居體句美在其中句而暢于四支句發于事業

句美之至也句陰疑于陽讀必戰句爲其嫌于无陽也讀故稱
龍焉句猶未離其類也讀故稱血焉句夫元黃者讀天地之雜
也句天元而地黃句

震下坎上

屯句元亨利貞句勿用有攸往句利建侯句
彖曰句後做此屯句剛柔始交讀而難生句動乎險中大亨貞句雷
雨之動滿盈句天造草昧句宜建侯而不寧句
象曰句後做此雲雷屯句君子以經綸句
初九句後做此磐桓句利居貞句利建侯句象曰句後做此雖磐桓讀志
行正也句以貴下賤句大得民也句六二屯如句邅如句乘馬
班如讀匪寇婚媾句女子貞不字句十年乃字句象曰六二之
難句乘剛也句十年乃字句反常也句六三即鹿无虞句惟入
于林中句君子幾句不如舍句往吝句象曰即鹿无虞句以從
禽也句君子舍之句往吝窮也句六四乘馬班如讀求婚媾句
往句吉无不利句象曰求而往句明也句九五屯其膏句小貞
吉句大貞凶句象曰屯其膏句施未光也句上六乘馬班如句
泣血漣如句象曰泣血漣如句何可長也句

坎下艮上

蒙句亨句匪我求童蒙句童蒙求我句初筮告句再三瀆句瀆
則不告句利貞句

彖曰蒙句山下有險句險而止句蒙句蒙亨句以亨行時中也
句匪我求童蒙童蒙求我句志應也句初筮告句以剛中也句
再三瀆瀆則不告句瀆蒙也句蒙以養正句聖功也句
象曰山下出泉句蒙句君子以果行育德句
初六發蒙句利用刑人句用說桎梏以往句吝句象曰利用刑
人句以正法也句九二包蒙句吉句納婦吉句子克家句象曰
子克家句剛柔接也句六三勿用取女句見金夫不有躬句无
攸利句象曰勿用取女句行不順也句六四困蒙句吝句象曰
困蒙之吝句獨遠實也句六五童蒙句吉句象曰童蒙之吉句
順以巽也句上九擊蒙句不利爲寇句利禦寇句象曰利用禦

冦句上下順也句

乾下坎上

需句有孚光句亨貞吉句利涉大川句
彖曰需句須也句險在前也句剛健而不陷句其義不困窮矣句需有孚光亨貞吉句位乎天位句以正中也句利涉大川句往有功也句
象曰雲上于天句需句君子以飲食宴樂句
初九需于郊句利用恆句无咎句象曰需于郊句不犯難行也句利用恆无咎句未失常也句九二需于沙句小有言句終吉句象曰需于沙句衍在中也句雖小有言句以吉終也句九三

需于泥句致冦至句象曰需于泥句災在外也句自我致冦句敬慎不敗也句六四需于血句出自穴句象曰需于血句順以聽也句九五需于酒食貞吉句象曰酒食貞吉句以中正也句上六入于穴句有不速之客三人來句敬之讀終吉句象曰不速之客來句敬之終吉句雖不當位句未大失也句

坎下乾上

訟句有孚窒句惕中吉句終凶句利見大人句不利涉大川句
彖曰訟句上剛下險句險而健訟句訟有孚窒惕中吉句剛來而得中也句終凶句訟不可成也句利見大人句尚中正也句不利涉大川句入于淵也句

象曰天與水違行句訟句君子以作事謀始句
初六不永所事句小有言句終吉句象曰不永所事句訟不可長也句雖小有言句其辯明也句九二不克訟句歸而逋句其邑人三百戶句无眚句象曰不克訟句歸逋竄也句自下訟上句患至掇也句六三食舊德句貞厲句終吉句或從王事无成句象曰食舊德句從上吉也句九四不克訟句復即命句渝安貞句吉句象曰復即命渝安貞句不失也句九五訟元吉句象曰訟元吉句以中正也句上九或錫之鞶帶句終朝三褫之句
象曰以訟受服句亦不足敬也句

坎下坤上

師貞句丈人吉无咎句
彖曰師讀衆也句貞讀正也句能以衆正句可以王矣句剛中而應句行險而順句以此毒天下讀而民從之句吉又何咎矣句
象曰地中有水句師句君子以容民畜衆句
初六師出以律句否臧凶句象曰師出以律句失律凶也句九二在師中句吉无咎句王三錫命句象曰在師中吉句承天寵也句王三錫命句懷萬邦也句六三師或輿尸句凶句象曰師或輿尸句大无功也句六四師左次句无咎句象曰左次无咎句未失常也句六五田有禽句利執言句无咎句長子帥師句

弟子輿尸句貞凶句象曰長子帥師句以中行也句弟子輿尸
句使不當也句上六大君有命句開國承家句小人勿用句象
曰大君有命句以正功也句小人勿用句必亂邦也句

䷇ 坤下坎上

比吉句原筮元永貞句无咎句不寧方來句後夫凶句
彖曰比句吉也句比輔也句下順從也句原筮元永貞无咎句
以剛中也句不寧方來句上下應也句後夫凶句其道窮也句
象曰地上有水句比句先王以建萬國句親諸侯句
初六有孚比之句无咎句有孚盈缶句終來有他吉句象曰比
之初六句有他吉也句六二比之自內句貞吉句象曰比之自

內句不自失也句六三比之匪人句象曰比之匪人句不亦傷
乎句六四外比之句貞吉句象曰外比於賢句以從上也句九
五顯比句王用三驅失前禽句邑人不誡句吉句象曰顯比之
吉句位正中也句舍逆取順句失前禽也句邑人不誡句上使
中也句上六比之无首句凶句象曰比之无首句无所終也句

䷈ 乾下巽上

小畜句亨句密雲不雨句自我西郊句
彖曰小畜句柔得位讀而上下應之句曰小畜句健而巽句剛
中而志行句乃亨句密雲不雨句尚往也句自我西郊句施未
行也句

象曰風行天上句小畜句君子以懿文德句
初九復自道句何其咎句吉句象曰復自道句其義吉也句九
二牽復句吉句象曰牽復在中句亦不自失也句九三輿說輻
句夫妻反目句象曰夫妻反目句不能正室也句六四有孚句
血去句惕出句无咎句象曰有孚惕出句上合志也句九五有
孚攣如句富以其鄰句象曰有孚攣如句不獨富也句上九既
雨句既處句尚德載句婦句貞厲句月幾望句君子征凶句象
曰既雨既處句德積載也句君子征凶句有所疑也句

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人句亨句

彖曰履句柔履剛也句說而應乎乾句是以履虎尾不咥人亨
句剛句中句正句履帝位而不疚句光明也句
象曰上天下澤句履句君子以辯上下句定民志句
初九素履句往无咎句象曰素履之往句獨行願也句九二履
道坦坦句幽人貞吉句象曰幽人貞吉句中不自亂也句六三
眇能視句跛能履句履虎尾咥人句凶句武人爲于大君句象
曰眇能視句不足以有明也句跛能履句不足以與行也句咥
人之凶句位不當也句武人爲于大君句志剛也句九四履虎
尾愬愬句終吉句象曰愬愬終吉句志行也句九五夬履句貞
厲句象曰夬履貞厲句位正當也句上九視履考祥句其旋元

吉句 象曰元吉在上句 大有慶也句

䷊ 乾下坤上

泰句 小往大來句 吉亨句

象曰泰小往大來吉亨句 則是天地交讀 而萬物通也句 上下交讀 而其志同也句 內陽而外陰句 內健而外順句 內君子而外小人句 君子道長句 小人道消也句

象曰天地交句 泰句 后以財成天地之道句 輔相天地之宜句 以左右民句

初九拔茅茹以其彙句 征吉句 象曰拔茅征吉句 志在外也句 九二包荒句 用馮河句 不遐遺句 朋亡句 得尙于中行句 象曰包荒得尙于中行句 以光大也句 九三无平不陂句 无往不復句 艱貞无咎句 勿恤句 其孚于食有福句 象曰无往不復句 天地際也句 六四翩翩不富以其鄰句 不戒以孚句 象曰翩翩不富句 皆失實也句 不戒以孚句 中心願也句 六五帝乙歸妹句 以祉元吉句 象曰以祉元吉句 中以行願也句 上六城復于隍句 勿用師句 自邑告命句 貞吝句 象曰城復于隍句 其命亂也

䷋ 坤下乾上

否之匪人句 不利君子貞句 大往小來句

象曰否之匪人不利君子貞句 大往小來句 則是天地不交讀 而萬物不通也句 上下不交讀 而天下无邦也句 內陰而外陽句 內柔而外剛句 內小人而外君子句 小人道長句 君子道消也句

象曰天地不交句 否句 君子以儉德辟難句 不可榮以祿句

初六拔茅茹以其彙句 貞吉句 亨句 象曰拔茅貞吉句 志在君也句 六二包承句 小人吉句 大人否句 亨句 象曰大人否亨句 不亂羣也句 六三包羞句 象曰包羞句 位不當也句 九四有命无咎句 疇離祉句 象曰有命无咎句 志行也句 九五休否大人吉句 其亡其亡句 繫于苞桑句 象曰大人之吉句 位正當也句 上九傾否句 先否後喜句 象曰否終則傾句 何可長也句

䷌ 離下乾上

同人于野句 亨句 利涉大川句 利君子貞句

象曰同人句 柔得位句 得中而應乎乾句 曰同人句 同人曰句 同人于野亨利涉大川句 乾行也句 文明以健句 中正而應句 君子正也句 唯君子爲能通天下之志句

象曰天與火句 同人句 君子以類族辨物句

初九同人于門句 无咎句 象曰出門同人句 又誰咎也句 六二同人于宗句 吝句 象曰同人于宗句 吝道也句 九三伏戎于莽句 升其高陵句 三歲不興句 象曰伏戎于莽句 敵剛也句 三歲不興句 安行也句 九四乘其墉句 弗克攻句 吉句 象曰乘其墉句 義弗克也句 其吉句 則困而反則也句 九五同人先號咷句

而後笑句大師克相遇句象曰同人之先句以中直也句大師
相遇句言相克也句上九同人于郊句无悔句象曰同人于郊
句志未得也句

䷍ 乾下離上

大有句元亨句

彖曰大有句柔得尊位句大中而上下應之句曰大有句其德
剛健而文明句應乎天而時行句是以元亨句

象曰火在天上句大有句君子以遏惡揚善句順天休命句

初九无交句害匪咎句艱則无咎句象曰大有初九句无交害
也句九二大車以載句有攸往无咎句象曰大車以載句積中

不敗也句九三公用亨于天子句小人弗克句象曰公用亨于
天子句小人害也句九四匪其彭句无咎句象曰匪其彭无咎
句明辨晳也句六五厥孚交如句威如吉句象曰厥孚交如句
信以發志也句威如之吉句易而无備也句上九自天祐之句
吉无不利句象曰大有上吉句自天祐也句

䷎ 艮下坤上

謙句亨句君子有終句

彖曰謙亨句天道下濟而光明句地道卑而上行句天道虧盈
而益謙句地道變盈而流謙句鬼神害盈而福謙句人道惡盈
而好謙句謙尊而光句卑而不可踰句君子之終也句

象曰地中有山句謙句君子以裒多益寡句稱物平施句

初六謙謙君子句用涉大川句吉句象曰謙謙君子句卑以自
牧也句六二鳴謙句貞吉句象曰鳴謙貞吉句中心得也句九
三勞謙句君子有終句吉句象曰勞謙君子句萬民服也句六
四无不利句撝謙句象曰无不利撝謙句不違則也句六五不
富以其鄰句利用侵伐句无不利句象曰利用侵伐句征不服
也句上六鳴謙句利用行師征邑國句象曰鳴謙句志未得也
句可用行師征邑國也句

䷏ 坤下震上

豫句利建侯行師句

彖曰豫句剛應而志行句順以動句豫句豫順以動句故天地
如之句而況建侯行師乎句天地以順動句故日月不過句而
四時不忒句聖人以順動句則刑罰清而民服句豫之時義大
矣哉句

象曰雷出地奮句豫句先王以作樂崇德句殷薦之上帝讀以
配祖考句

初六鳴豫句凶句象曰初六鳴豫句志窮凶也句六二介于石
句不終日句貞吉句象曰不終日貞吉句以中正也句六三盱
豫悔句遲有悔句象曰盱豫有悔句位不當也句九四由豫句
大有得句勿疑句朋盍簪句象曰由豫大有得句志大行也句六

五貞疾句恆不死句象曰六五貞疾句乘剛也句恆不死句中未亡也句上六冥豫句成有渝句无咎句象曰冥豫在上句何可長也句

震下兌上

隨句元亨利貞句无咎句

彖曰隨句剛來而下柔句動而說句隨句大亨貞无咎句而天下隨時句隨時之義大矣哉句

象曰澤中有雷句隨句君子以嚮晦入宴息句

初九官有渝句貞吉句出門交有功句象曰官有渝句從正吉也句出門交有功句不失也句六二係小子句失丈夫句象曰

係小子句弗兼與也句六三係丈夫句失小子句隨有求得句利居貞句象曰係丈夫句志舍下也句九四隨有獲句貞凶句有孚在道以明句何咎句象曰隨有獲句其義凶也句有孚在道句明功也句九五孚于嘉句吉句象曰孚于嘉吉句位正中也句上六拘係之句乃從維之句王用亨于西山句象曰拘係之句上窮也句

巽下艮上

蠱句元亨句利涉大川句先甲三日句後甲三日句

彖曰蠱句剛上而柔下句巽而止句蠱句蠱元亨而天下治也句利涉大川句往有事也句先甲三日後甲三日句終則有始句天行也句

象曰山下有風句蠱句君子以振民育德句

初六幹父之蠱句有子句考无咎句厲句終吉句象曰幹父之蠱句意承考也句九二幹母之蠱句不可貞句象曰幹母之蠱句得中道也句九三幹父之蠱句小有悔句无大咎句象曰幹父之蠱句終无咎也句六四裕父之蠱句往見吝句象曰裕父之蠱句往未得也句六五幹父之蠱句用譽句象曰幹父用譽句承以德也句上九不事王侯句高尚其事句象曰不事王侯句志可則也句

兌下坤上

臨句元亨利貞句至于八月有凶句

彖曰臨句剛浸而長句說而順句剛中而應句大亨以正句天之道也句至于八月有凶句消不久也句

象曰澤上有地句臨句君子以教思无窮句容保民无疆句

初九咸臨句貞吉句象曰咸臨貞吉句志行正也句九二咸臨句吉无不利句象曰咸臨吉无不利句未順命也句六三甘臨句无攸利句既憂之句无咎句象曰甘臨位不當也句既憂之句咎不長也句六四至臨句无咎句象曰至臨无咎句位當也句大五知臨句大君之宜句吉句象曰大君之宜句行中之謂也句上六敦臨句吉无咎句象曰敦臨之吉句志在內也句

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦句有孚顒若句

彖曰觀句大觀在上句順而巽句中正以觀天下句觀盥而不薦句有孚顒若句下觀而化也句觀天之神道句而四時不忒句聖人以神道設教句而天下服矣句

象曰風行地上句觀句先王以省方觀民設教句

初六童觀句小人无咎句君子吝句象曰初六童觀句小人道也句六二闚觀句利女貞句象曰闚觀女貞句亦可醜也句六三觀我生進退句象曰觀我生進退句未失道也句六四觀國之光句利用賓于王句象曰觀國之光句尚賓也句九五觀我

生句君子无咎句象曰觀我生句觀民也句上九觀其生句君子无咎句象曰觀其生句志未平也句

䷔ 震下離上

噬嗑句亨句利用獄句

彖曰頤中有物曰噬嗑句噬嗑而亨句剛柔分句動而明句雷電合而章句柔得中而上行句雖不當位句利用獄也句

象曰雷電噬嗑句先王以明罰勑法句

初九屨校滅趾句无咎句象曰屨校滅趾句不行也句六二噬膚滅鼻句无咎句象曰噬膚滅鼻句乘剛也句六三噬腊肉句遇毒句小吝句无咎句象曰遇毒句位不當也句九四噬乾胏句得金矢句利艱貞句吉句象曰利艱貞吉句未光也句六五噬乾肉句得黃金句貞厲句无咎句象曰貞厲无咎句得當也句上九何校滅耳句凶句象曰何校滅耳句聰不明也

䷕ 離下艮上

賁句亨小句利有攸往句

彖曰賁亨句柔來而文剛讀故亨句分剛上而文柔讀故小句利有攸往句剛柔交錯句天文也句文明以止句人文也句觀乎天文讀以察時變句觀乎人文讀以化成天下句

象曰山下有火句賁句君子以明庶政句无敢折獄句

初九賁其趾句舍車而徒句象曰舍車而徒句義弗乘也句六

二賁其須句象曰賁其須句與上興也句九三賁如濡如句永貞吉句象曰永貞之吉句終莫之陵也句六四賁如皤如句白馬翰如讀匪寇婚媾句象曰六四句當位疑也句匪寇婚媾句終无尤也句六五賁于邱園句束帛戔戔句吝句終吉句象曰六五之吉句有喜也句上九白賁句无咎句象曰白賁无咎句上得志也句

䷖ 坤下艮上

剝句不利有攸往句

象曰剝句剝也句柔變剛也句不利有攸往句小人長也句順而止之句觀象也句君子尚消息盈虛句天行也

象曰山附于地句剝句上以厚下安宅句
初六剝牀以足句蔑貞凶句象曰剝牀以足句以滅下也句六
二剝牀以辨句蔑貞凶句象曰剝牀以辨句未有與也句六三
剝之句无咎句象曰剝之无咎句失上下也句六四剝牀以膚
句凶句象曰剝牀以膚句切近災也句六五貫魚以宮人寵句
无不利句象曰以宮人寵句終无尤也句上九碩果不食句君
子得輿句小人剝廬句象曰君子得輿句民所載也句小人剝
廬句終不可用也句

䷗ 震下坤上

復亨句出入无疾句朋來无咎句反復其道句七日來復句利

有攸往句
彖曰復亨句剛反句動而以順行句是以出入无疾朋來无咎
句反復其道七日來復句天行也句利有攸往句剛長也句復
其見天地之心乎句
象曰雷在地中句復句先王以至日閉關句商旅不行句后不
省方句
初九不遠復句无祗悔句元吉句象曰不遠之復句以脩身也
句六二休復句吉句象曰休復之吉句以下仁也句六三頻復
句厲讀无咎句象曰頻復之厲句義无咎也句六四中行獨復
句象曰中行獨復句以從道也句六五敦復句无悔句象曰敦

復无悔句中以自考也句上六迷復句凶句有災眚句用行師
讀終有大敗句以其國君凶句至于十年不克征句象曰迷復
之凶句反君道也句

䷘ 震下乾上

无妄句元亨利貞句其匪正有眚句不利有攸往句
彖曰无妄句剛自外來讀而爲主于內句動而健句剛中而應
句大亨以正句天之命也句其匪正有眚不利有攸往句无妄
之往何之矣句天命不祐句行矣哉句
象曰天下雷行句物與无妄句先王以茂對時句育萬物句
初九无妄讀往吉句象曰无妄之往句得志也句六二不耕穫

句不菑畬句則利有攸往句象曰不耕穫句未富也句六三无
妄之災句或繫之牛句行人之得句邑人之災句象曰行人得
牛句邑人災也句九四可貞句无咎句象曰可貞无咎句固有
之也句九五无妄之疾句勿藥有喜句象曰无妄之藥句不可
試也句上九无妄讀行有眚句无攸利句象曰无妄之行句窮
之災也句

䷙ 乾下艮上

大畜句利貞句不家食吉句利涉大川句
彖曰大畜句剛健篤實輝光句日新其德句剛上而尚賢句能
止健句大正也句不家食吉句養賢也句利涉大川句應乎天

也句
象曰天在山中句大畜句君子以多識前言往行讀以畜其德
初九有厲句利已句象曰有厲利已句不犯災也句九二輿說輹句象曰輿說輹句中无尤也句九三良馬逐句利艱貞句日閑輿衛句利有攸往句象曰利有攸往句上合志也句六四童牛之牿句元吉句象曰六四元吉句有喜也句六五豶豕之牙句吉句象曰六五之吉句有慶也句上九何天之衢句亨句象曰何天之衢句道大行也句

䷚ 震下艮上
頤句貞吉句觀頤句自求口實句

象曰頤貞吉句養正則吉也句觀頤句觀其所養也句自求口實句觀其自養也句天地養萬物句聖人養賢以及萬民句頤之時大矣哉句
象曰山下有雷句頤句君子以愼言語句節飲食句
初九舍爾靈龜句觀我朶頤句凶句象曰觀我朶頤句亦不足貴也句六二顚頤句拂經于邱頤句征凶句象曰六二征凶句行失類也句六三拂頤句貞凶句十年勿用句无攸利句象曰十年勿用句道大悖也句六四顚頤句吉句虎視眈眈句其欲逐逐句无咎句象曰顚頤之吉句上施光也句六五拂經句居貞吉句不可涉大川句象曰居貞之吉句順以從上也句上九由頤句厲讀吉句利涉大川句象曰由頤厲吉句大有慶也

䷛ 巽下兌上
大過句棟橈句利有攸往亨句
象曰大過句大者過也句棟橈句本末弱也句剛過而中句巽而說行句利有攸往乃亨句大過之時大矣哉句
象曰澤滅木句大過句君子以獨立不懼句遯世无悶句
初六藉用白茅句无咎句象曰藉用白茅句柔在下也句九二枯楊生稊句老夫得其女妻句无不利句象曰老夫女妻句過以相與也句九三棟橈句凶句象曰棟橈之凶句不可以有輔也句九四棟隆句吉句有它吝句象曰棟隆之吉句不橈乎下

也句九五枯楊生華句老婦得其士夫句无咎无譽句象曰枯楊生華句何可久也句老婦士夫句亦可醜也句上六過涉滅頂句凶句无咎句象曰過涉之凶句不可咎也句

䷜ 坎下坎上
習坎句有孚維心句亨句行有尙句
象曰習坎句重險也句水流而不盈句行險而不失其信句維心亨句乃以剛中也句行有尙句往有功也句天險不可升也句地險山川邱陵也句王公設險以守其國句險之時用大矣哉句
象曰水洊至句習坎句君子以常德行句習教事句

初六習坎入于坎窞句凶句象曰習坎入坎句失道凶也句九
二坎有險句求小得句象曰求小得句未出中也句六三來之
坎坎句險且枕句入于坎窞勿用句象曰來之坎坎句終无功
也句六四樽酒簋句貳用缶句納約自牖句終无咎句象曰樽
酒簋貳句剛柔際也句九五坎不盈句祗既平句无咎句象曰
坎不盈句中未大也句上六係用徽纆句寘于叢棘句三歲不
得句凶句象曰上六失道句凶三歲也句

䷝ 離下離上

離句利貞亨句畜牝牛吉句
彖曰離句麗也句日月麗乎天句百穀草木麗乎土句重明以

麗乎正句乃化成天下句柔麗乎中正讀故亨句是以畜牝牛
吉也句
象曰明兩作句離句大人以繼明照于四方句
初九履錯然句敬之讀无咎句象曰履錯之敬句以辟咎也句
六二黃離句元吉句象曰黃離元吉句得中道也句九三日昃
之離句不鼓缶而歌句則大耋之嗟句凶句象曰日昃之離句
何可久也句九四突如其來如句焚如句死如句棄如句象曰
突如其來如句无所容也句六五出涕沱若句戚嗟若句吉句
象曰六五之吉句離王公也句上九王用出征句有嘉折首句
獲匪其醜句无咎句象曰王用出征句以正邦也句　上經讀本終

周易讀本卷二

衡山周世金仲蘭氏讀　男安邑　安郡　安都　鄂孫智邦　盛仁邦

下經傳

䷞ 艮下兌上

咸句亨利貞句取女吉　彖曰咸句感也句柔上而剛下句二
氣感應以相與句止而說句男下女句是以亨利貞取女吉
也句天地感而萬物化生句聖人感人心而天下和平句觀
其所感讀而天地萬物之情可見矣　象曰山上有澤句咸
句君子以虛受人
初六咸其拇　象曰咸其拇句志在外也

六二咸其腓句凶句居吉　象曰雖凶居吉句順不害也
九三咸其股句執其隨句往吝　象曰咸其股句亦不處也句
志在隨人句所執下也
九四貞吉悔亡句憧憧往來句朋從爾思　象曰貞吉悔亡句
未感害也句憧憧往來句未光大也
九五咸其脢句无悔　象曰咸其脢句志末也
上六咸其輔頰舌　象曰咸其輔頰舌句滕口說也

䷟ 巽下震上

恆句亨句无咎句利貞句利有攸往　象曰恆句久也句剛上
而柔下句雷風相與句巽而動句剛柔皆應句恆句恆亨无

咎利貞句久于其道也句天地之道句恆久而不已也句利有攸往句終則有始也句日月得天而能久照句四時變化而能久成句聖人久于其道而天下化成句觀其所恆讀而天地萬物之情可見矣　象曰雷風恆句君子以立不易方

初六浚恆句貞凶无攸利　象曰浚恆之凶句始求深也

九二悔亡　象曰九二悔亡句能久中也

九三不恆其德句或承之羞句貞吝　象曰不恆其德句无所容也

九四田无禽　象曰久非其位句安得禽也

六五恆其德句貞婦人吉句夫子凶　象曰婦人貞吉句從一

而終也句夫子制義句從婦凶也

上六振恆句凶　象曰振恆在上句大无功也

䷠ 艮下乾上

遯句亨句小利貞　彖曰遯亨句遯而亨也句剛當位而應句與時行也句小利貞句浸而長也句遯之時義大矣哉

象曰天下有山句遯句君子以遠小人讀不惡而嚴

初六遯尾句厲句勿用有攸往　象曰遯尾之厲句不往何災也

六二執之用黃牛之革句莫之勝說　象曰執用黃牛句固志也

九三係遯句有疾厲句畜臣妾吉　象曰係遯之厲句有疾憊也句畜臣妾吉句不可大事也

九四好遯句君子吉句小人否　象曰君子好遯句小人否也

九五嘉遯句貞吉　象曰嘉遯貞吉句以正志也

上九肥遯句无不利　象曰肥遯无不利句无所疑也

䷡ 乾下震上

大壯句利貞　彖曰大壯句大者壯也句剛以動句故壯句大壯利貞句大者正也句正大而天地之情可見矣　象曰雷在天上句大壯句君子以非禮弗履

初九壯于趾句征凶有孚　象曰壯于趾句其孚窮也

九二貞吉　象曰九二貞吉句以中也

九三小人用壯句君子用罔句貞厲句羝羊觸藩句羸其角

象曰小人用壯句君子罔也

九四貞吉悔亡句藩決不羸句壯于大輿之輹　象曰藩決不羸句尚往也

六五喪羊于易句无悔　象曰喪羊于易句位不當也

上六羝羊觸藩句不能退句不能遂句无攸利句艱則吉

象曰不能退不能遂句不詳也句艱則吉句咎不長也

䷢ 坤下離上

晉句康侯句用錫馬蕃庶句晝日三接　象曰晉句進也句明

出地上句順而麗乎大明句柔進而上行句是以康侯用錫
馬蕃庶晝日三接也　象曰明出地上句晉句君子以自昭
明德
初六晉如摧如句貞吉句罔孚句裕无咎　象曰晉如摧如句
獨行正也句裕无咎句未受命也
六二晉如愁如句貞吉句受茲介福于其王母　象曰受茲介
福句以中正也
六三衆允句悔亡　象曰衆允之句志上行也
九四晉如鼫鼠句貞厲　象曰鼫鼠貞厲句位不當也
六五悔亡句失得勿恤句往吉无不利　象曰失得勿恤句往

有慶也
上九晉其角句維用伐邑句厲讀吉无咎句貞吝　象曰維用
伐邑句道未光也

䷣ 離下坤上

明夷句利艱貞　象曰明入地中句明夷句內文明而外柔順
句以蒙大難句文王以之句利艱貞句晦其明也句內難而
能正其志句箕子以之　象曰明入地中句明夷句君子以
蒞衆讀用晦而明
初九明夷于飛句垂其翼句君子于行句三日不食句有攸往
句主人有言　象曰君子于行句義不食也

六二明夷夷于左股句用拯讀馬壯吉　象曰六二之吉句順
以則也
九三明夷于南狩句得其大首句不可疾貞　象曰南狩之志
句乃大得也
六四入于左腹句獲明夷之心讀于出門庭　象曰入于左腹
句獲心意也
六五箕子之明夷句利貞　象曰箕子之貞句明不可息也
上六不明晦句初登于天句後入于地　象曰初登于天句照
四國也句後入于地句失則也

䷤ 離下巽上

家人句利女貞　象曰家人句女正位乎內句男正位乎外句
男女正讀天地之大義也句家人有嚴君焉句父母之謂也
句父父句子子句兄兄句弟弟句夫夫句婦婦句而家道正
句正家而天下定矣　象曰風自火出句家人句君子以言
有物句而行有恆
初九閑有家句悔亡　象曰閑有家句志未變也
六二无攸遂句在中饋句貞吉　象曰六二之吉句順以巽也
九三家人嗃嗃句悔厲讀吉句婦子嘻嘻句終吝　象曰家人
嗃嗃句未失也句婦子嘻嘻句失家節也
六四富家句大吉　象曰富家大吉句順在位也

九五王假有家句勿恤句吉　象曰王假有家句交相愛也
上九有孚威如句終吉　象曰威如之吉句反身之謂也
䷥ 兌下離上
睽句小事吉　彖曰睽句火動而上句澤動而下句二女同居
句其志不同行句說而麗乎明句柔進而上行句得中而應
乎剛句是以小事吉句天地睽讀而其事同也句男女睽讀
而其志通也句萬物睽讀而其事類也句睽之時用大矣哉
象曰上火下澤句睽句君子以同而異
初九悔亡句喪馬勿逐自復句見惡人讀无咎　象曰見惡人
句以辟咎也

九二遇主于巷句无咎　象曰遇主于巷句未失道也
六三見輿曳句其牛掣句其人天且劓句无初有終　象曰見
輿曳句位不當也句无初有終句遇剛也
九四睽孤句遇元夫交孚句厲讀无咎　象曰交孚无咎句志
行也
六五悔亡句厥宗噬膚句往何咎　象曰厥宗噬膚句往有慶
也
上九睽孤句見豕負塗句載鬼一車句先張之弧句後說之弧
句匪寇婚媾句往遇雨則吉　象曰遇雨之吉句羣疑亡也
䷦ 艮下坎上
蹇句利西南句不利東北句利見大人句貞吉　象曰蹇句難
也句險在前也句見險而能止句知矣哉句蹇利西南句往
得中也句不利東北句其道窮也句利見大人句往有功也
句當位貞吉句以正邦也句蹇之時用大矣哉　象曰山上
有水句蹇句君子以反身修德
初六往蹇句來譽　象曰往蹇來譽句宜待也
六二王臣蹇蹇句匪躬之故　象曰王臣蹇蹇句終无尤也
九三往蹇句來反　象曰往蹇來反句內喜之也
六四往蹇句來連　象曰往蹇來連句當位實也
九五大蹇句朋來　象曰大蹇朋來句以中節也

上六往蹇句來碩句吉句利見大人　象曰往蹇來碩句志在
內也句利見大人句以從貴也
䷧ 坎下震上
解句利西南句无所往讀其來復吉句有攸往讀夙吉　象曰
解句險以動句動而免乎險句解句解利西南句往得衆也
句其來復吉句乃得中也句有攸往夙吉句往有功也句天
地解讀而雷雨作句雷雨作讀而百果草木皆甲拆句解之
時大矣哉　象曰雷雨作句解句君子以赦過宥罪
初六无咎　象曰剛柔之際句義无咎也
九二田獲三狐句得黃矢句貞吉　象曰九二貞吉句得中道

也
六三負且乘句致寇至句貞吝　象曰負且乘句亦可醜也句
自我致戎句又誰咎也
九四解而拇句朋至斯孚　象曰解而拇句未當位也
六五君子維有解句吉句有孚于小人　象曰君子有解句小
人退也
上六公用射隼于高墉之上句獲之句无不利　象曰公用射
隼句以解悖也
☶☱ 兌下艮上
損句有孚句元吉无咎句可貞句利有攸往句曷之用句二簋

可用享　象曰損句損下益上句其道上行句損而有孚句元
吉无咎句可貞利有攸往句曷之用二簋可用享句二簋應
有時句損剛益柔有時句損益盈虛句與時偕行　象曰山
下有澤句損句君子以懲忿窒欲
初九已事遄往句无咎句酌損之　象曰已事遄往句上合志
也
九二利貞句征凶句弗損益之　象曰九二利貞句中以爲志
也
六三三人行句則損一人句一人行句則得其友　象曰一人
行句三則疑也

六四損其疾使遄句有喜无咎　象曰損其疾句亦可喜也
六五或益之句十朋之龜弗克違句元吉　象曰六五元吉句
自上祐也
上九弗損益之句无咎貞吉句利有攸往句得臣无家　象曰
弗損益之句大得志也
☴☳ 震下巽上
益句利有攸往句利涉大川　象曰益句損上益下句民說无
疆句自上下下句其道大光句利有攸往句中正有慶句利
涉大川句木道乃行句益動而巽句日進无疆句天施地生
句其益无方句凡益之道句與時偕行　象曰風雷益句君

子以見善則遷句有過則改
初九利用爲大作句元吉无咎　象曰元吉无咎句下不厚事
也
六二或益之句十朋之龜弗克違句永貞吉句王用享于帝句
吉　象曰或益之句自外來也
六三益之用凶事句无咎有孚句中行告公用圭　象曰益用
凶事句固有之也
六四中行告公從句利用爲依遷國　象曰告公從句以益志
也
九五有孚惠心句勿問元吉句有孚惠我德　象曰有孚惠心

句勿問之矣句惠我德句大得志也
上九莫益之句或擊之句立心勿恆句凶　象曰莫益之句偏
辭也句或擊之句自外來也
乾下兌上
夬句揚于王庭句孚號有厲句告自邑句不利即戎句利有攸
往　象曰夬句決也句剛決柔也句健而說句決而和句揚于
王庭句柔乘五剛也句孚號有厲句其危乃光也句告自邑
不利即戎句所尚乃窮也句利有攸往句剛長乃終也
象曰澤上于天句夬句君子以施祿及下句居德則忌
初九壯于前趾句往不勝為咎　象曰不勝而往句咎也

九二惕號句莫夜有戎句勿恤　象曰有戎勿恤句得中道也
九三壯于頄句有凶句君子夬夬句獨行遇雨句若濡讀有慍
句无咎　象曰君子夬夬句終无咎也
九四臀无膚句其行次且句牽羊悔亡句聞言不信　象曰其
行次且句位不當也句聞言不信句聰不明也
九五莧陸夬夬句中行无咎　象曰中行无咎句中未光也
上六无號句終有凶　象曰无號之凶句終不可長也
巽下乾上
姤句女壯句勿用取女　象曰姤句遇也句柔遇剛也句勿用
取女句不可與長也句天地相遇句品物咸章也句剛遇中

正句天下大行也句姤之時義大矣哉　象曰天下有風句
姤句后以施命誥四方
初六繫于金柅句貞吉句有攸往讀見凶句羸豕孚蹢躅　象
曰繫于金柅句柔道牽也
九二包有魚句无咎句不利賓　象曰包有魚句義不及賓也
九三臀无膚句其行次且句厲讀无大咎　象曰其行次且句
行未牽也
九四包无魚句起凶　象曰无魚之凶句遠民也
九五以杞包瓜句含章句有隕自天　象曰九五含章句中正
也句有隕自天句志不舍命也

上九姤其角句吝句无咎　象曰姤其角句上窮吝也
坤下兌上
萃亨句王假有廟句利見大人句亨利貞句用大牲吉句利有
攸往　象曰萃句聚也句順以說句剛中而應句故聚也句王
假有廟句致孝享也句利見大人亨句聚以正也句用大牲
吉利有攸往句順天命也句觀其所聚句而天地萬物之情
可見矣　象曰澤上于地句萃句君子以除戎器句戒不虞
初六有孚不終句乃亂乃萃句若號一握為笑句勿恤句往无
咎　象曰乃亂乃萃句其志亂也
六二引吉无咎句孚乃利用禴　象曰引吉无咎句中未變也

六三萃如嗟如句无攸利句往无咎句小吝　象曰往无咎句
上巽也
九四大吉句无咎　象曰大吉无咎句位不當也
九五萃有位句无咎句匪孚句元永貞句悔亡　象曰萃有位
句志未光也
上六齎咨涕洟句无咎　象曰齎咨涕洟句未安上也
巽下坤上
升句元亨句用見大人句勿恤句南征吉　象曰柔以時升句
巽而順句剛中而應句是以大亨句用見大人勿恤句有慶
也句南征吉句志行也　象曰地中生木句升句君子以順

德句積小以高大
初六允升句大吉　象曰允升大吉句上合志也
九二孚乃利用禴句无咎　象曰九二之孚句有喜也
九三升虛邑　象曰升虛邑句无所疑也
六四王用亨于岐山句吉句无咎　象曰王用亨于岐山句順
事也
六五貞吉句升階　象曰貞吉升階句大得志也
上六冥升句利于不息之貞　象曰冥升在上句消不富也
坎下兌上
困句亨句貞大人吉句无咎句有言不信　象曰困句剛揜也

句險以說句困而不失其所亨句其唯君子乎句貞大人吉
句以剛中也句有言不信句 口乃窮也　象曰澤无水句
困句君子以致命遂志
初六臀困于株木句入于幽谷句三歲不覿　象曰入于幽谷
句幽不明也
九二困于酒食句朱紱方來句利用亨祀句征凶句无咎
象曰困于酒食句中有慶也
六三困于石句據于蒺藜句入于其宮句不見其妻句凶　象
曰據于蒺藜句乘剛也句入于其宮不見其妻句不祥也
九四來徐徐句困于金車句吝讀有終　象曰來徐徐句志在

下也句雖不當位句有與也
九五劓刖句困于赤紱句乃徐有說句利用祭祀　象曰劓刖
志未得也句乃徐有說句以中直也句利用祭祀句受福也
上六困于葛藟句于臲卼句曰動悔句有悔句征吉　象曰困
于葛藟句未當也句動悔有悔句吉行也
巽下坎上
井句改邑不改井句无喪无得句往來井井句汔至句亦未繘
井句羸其瓶句凶　象曰巽乎水而上水句井句井養而不窮
也句改邑不改井句乃以剛中也句汔至亦未繘井句未有
功也句羸其瓶句是以凶也　象曰木上有水句井句君子

以勞民勸相
初六井泥不食句舊井无禽　象曰井泥不食句下也句舊井
无禽句時舍也
九二井谷射鮒句甕敝漏　象曰井谷射鮒句无與也
九三井渫不食句爲我心惻句可用汲句王明並受其福
象曰井渫不食句行惻也句求王明受福也
六四井甃句无咎　象曰井甃无咎句脩井也
九五井冽句寒泉食　象曰寒泉之食句中正也
上六井收勿幕句有孚元吉　象曰元吉在上句大成也
䷰ 離下兌上

革句巳日乃孚句元亨利貞句悔亡　象曰革句水火相息句
二女同居句其志不相得句曰革句巳日乃孚句革而信之
句文明以說句大亨以正句革而當句其悔乃亡句天地革
而四時成句湯武革命讀順乎天而應乎人句革之時大矣
哉　象曰澤中有火句革句君子以治厤明時
初九鞏用黃牛之革　象曰鞏用黃牛句不可以有爲也
六二巳日乃革之句征吉句无咎　象曰巳日革之句行有嘉
也
九三征凶句貞厲句革言三就有孚　象曰革言三就句又何
之矣

九四悔亡句有孚改命句吉　象曰改命之吉句信志也
九五大人虎變句未占有孚　象曰大人虎變句其文炳也
上六君子豹變句小人革面句征凶句居貞吉　象曰君子豹
變句其文蔚也句小人革面句順以從君也
䷱ 巽下離上
鼎句元吉句亨　象曰鼎象也句以木巽火句亨飪也句聖人
亨以享上帝句而大亨以養聖賢句巽而耳目聰明句柔進
而上行句得中而應乎剛句是以元亨　象曰木上有火句
鼎句君子以正位凝命
初六鼎顛趾句利出否句得妾以其子句无咎　象曰鼎顛趾

句未悖也句利出否句以從貴也
九二鼎有實句我仇有疾句不我能即句吉　象曰鼎有實句
慎所之也句我仇有疾句終无尤也
九三鼎耳革句其行塞句雉膏不食句方雨虧悔句終吉
象曰鼎耳革句失其義也
九四鼎折足句覆公餗句其形渥句凶　象曰覆公餗句信如
何也
六五鼎黃耳金鉉句利貞　象曰鼎黃耳句中以爲實也
上九鼎玉鉉句大吉无不利　象曰玉鉉在上句剛柔節也
䷲ 震下震上

震句亨句震來虩虩句笑言啞啞句震驚百里句不喪匕鬯
象曰震亨句震來虩虩句恐致福也句笑言啞啞句後有則
也句震驚百里句驚遠而懼邇也句出可以守宗廟社稷句
以爲祭主也　象曰洊雷震句君子以恐懼修省
初九震來虩虩句後笑言啞啞句吉　象曰震來虩虩句恐致
福也句笑言啞啞句後有則也
六二震來厲句億喪貝躋于九陵句勿逐七日得　象曰震來
厲句乘剛也
六三震蘇蘇句震行无眚　象曰震蘇蘇句位不當也
九四震遂泥　象曰震遂泥句未光也

六五震往來厲句億无喪有事　象曰震往來厲句危行也句
其事在中句大无喪也
上六震索索句視矍矍句征凶句震不于其躬讀于其鄰句无
咎句婚媾有言　象曰震索索句中未得也句雖凶无咎句
畏鄰戒也

䷳ 艮下艮上

艮其背句不獲其身句行其庭句不見其人句无咎　象曰艮
句止也句時止則止句時行則行句動靜不失其時句其道
光明句艮其止句止其所也句上下敵應句不相與也句是
以不獲其身行其庭不見其人无咎也　象曰兼山艮句君
子以思不出其位
初六艮其趾句无咎句利永貞　象曰艮其趾句未失正也
六二艮其腓句不拯其隨句其心不快　象曰不拯其隨句未
退聽也
九三艮其限句列其夤句厲薰心　象曰艮其限句危薰心也
六四艮其身句无咎　象曰艮其身句止諸躬也
六五艮其輔句言有序句悔亡　象曰艮其輔句以中正也
上九敦艮句吉　象曰敦艮之吉句以厚終也

䷴ 艮下巽上

漸句女歸吉句利貞　象曰漸之進也句女歸吉也句進得位

句往有功也句進以正句可以正邦也句其位剛得中也句
止而巽句動不窮也　象曰山上有木句漸句君子以居賢
德善俗
初六鴻漸于干句小子厲句有言无咎　象曰小子之厲句義
无咎也
六二鴻漸于磐句飲食衎衎句吉　象曰飲食衎衎句不素飽
也
九三鴻漸于陸句夫征不復句婦孕不育句凶句利禦寇
象曰夫征不復句離羣醜也句婦孕不育句失其道也句利
用禦寇句順相保也

六四鴻漸于木句或得其桷句无咎　象曰或得其桷句順以
巽也
九五鴻漸于陵句婦三歲不孕句終莫之勝句吉　象曰終莫
之勝吉句得所願也
上九鴻漸于逵句其羽可用爲儀句吉　象曰其羽可用爲儀
吉句不可亂也
☱☳兌下震上
歸妹句征凶句无攸利　象曰歸妹句天地之大義也句天地
不交讀而萬物不興句歸妹句人之終始也句說以動句所
歸妹也句征凶句位不當也句无攸利句柔乘剛也

象曰澤上有雷句歸妹句君子以永終知敝
初九歸妹以娣句跛能履句征吉　象曰歸妹以娣句以恆也
句跛能履吉句相承也
九二眇能視句利幽人之貞　象曰利幽人之貞句未變常也
六三歸妹以須句反歸以娣　象曰歸妹以須句未當也
九四歸妹愆期句遲歸有時　象曰愆期之志句有待而行也
六五帝乙歸妹句其君之袂讀不如其娣之袂良句月幾望讀
吉　象曰帝乙歸妹句不如其娣之袂良也句其位在中句以
貴行也
上六女承筐无實句士刲羊无血句无攸利　象曰上六无實
句承虛筐也
☲☳離下震上
豐句亨句王假之句勿憂句宜日中　象曰豐句大也句明以
動讀故豐句王假之句尚大也句勿憂宜日中句宜照天下
也句日中則昃句月盈則食句天地盈虛句與時消息句而
況于人乎句況于鬼神乎句象曰雷電皆至句豐句君子以
折獄致刑
初九遇其配主句雖旬无咎句往有尚　象曰雖旬无咎句過
旬災也
六二豐其蔀句日中見斗句往得疑疾句有孚發若句吉

象曰有孚發若句信以發志也
九三豐其沛句日中見沫句折其右肱句无咎　象曰豐其沛
句不可大事也句折其右肱句終不可用也
九四豐其蔀句日中見斗句遇其夷主句吉　象曰豐其蔀句
位不當也句日中見斗句幽不明也句遇其夷主吉句行也
六五來章有慶譽句吉　象曰六五之吉句有慶也
上六豐其屋句蔀其家句闚其戶句闃其无人句三歲不覿句
凶　象曰豐其屋句天際翔也句闚其戶闃其无人句自藏也
☶☲艮下離上
旅句小亨句旅貞吉　象曰旅小亨句柔得中乎外讀而順乎

剛句止而麗乎明句是以小亨旅貞吉也句旅之時義大矣哉 象曰山上有火句旅句君子以明愼用刑讀而不留獄

初六旅瑣瑣句斯其所取災 象曰旅瑣瑣句志窮災也

六二旅卽次句懷其資句得童僕貞 象曰得童僕貞句終无尤也

九三旅焚其次句喪其童僕句貞厲 象曰旅焚其次句亦以傷矣句以旅與下句其義喪也

九四旅于處句得其資斧句我心不快 象曰旅于處句未得位也句得其資斧句心未快也

六五射雉一矢亡句終以譽命 象曰終以譽命句上逮也

上九鳥焚其巢句旅人先笑後號咷句喪牛于易句凶 象曰以旅在上句其義焚也句喪牛于易句終莫之聞也

巽下巽上

巽句小亨句利有攸往句利見大人 象曰重巽以申命句剛巽乎中正而志行句柔皆順乎剛句是以小亨利有攸往利見大人 象曰隨風巽句君子以申命行事

初六進退句利武人之貞 象曰進退句志疑也句利武人之貞句志治也

九二巽在牀下句用史巫紛若句吉无咎 象曰紛若之吉句得中也

九三頻巽句吝 象曰頻巽之吝句志窮也

六四悔亡句田獲三品 象曰田獲三品句有功也

九五貞吉悔亡句无不利句无初有終句先庚三日句後庚三日句吉 象曰九五之吉句位正中也

上九巽在牀下句喪其資斧句貞凶 象曰巽在牀下句上窮也句喪其資斧句正乎凶也

兌下兌上

兌句亨利貞 象曰兌句說也句剛中而柔外句說以利貞句是以順乎天而應乎人句說以先民句民忘其勞句說以犯難句民忘其死句說之大讀民勸矣哉 象曰麗澤兌句君

子以朋友講習

初九和兌句吉 象曰和兌之吉句行未疑也

九二孚兌句吉句悔亡 象曰孚兌之吉句信志也

六三來兌句凶 象曰來兌之凶句位不當也

九四商兌未寧句介疾有喜 象曰九四之喜句有慶也

九五孚于剝句有厲 象曰孚于剝句位正當也

上六引兌 象曰上六引兌句未光也

坎下巽上

渙句亨句王假有廟句利涉大川句利貞 象曰渙亨句剛來而不窮句柔得位乎外讀而上同句王假有廟句王乃在中

也句利涉大川句乘木有功也　象曰風行水上句渙句先
王以享于帝句立廟
初六用拯讀馬壯吉　象曰初六之吉句順也
九二渙奔其机句悔亡　象曰渙奔其机句得願也
六三渙其躬句无悔　象曰渙其躬句志在外也
六四渙其羣句元吉句渙有丘句匪夷所思　象曰渙其羣元
吉句光大也
九五渙汗其大號句渙王居句无咎　象曰王居无咎句正位
也
上九渙其血去句逖出无咎　象曰渙其血句遠害也

☱☵ 兌下坎上

節句亨句苦節不可貞　象曰節亨句剛柔分讀而剛得中句
苦節不可貞句其道窮也句說以行險句當位以節句中正
以通句天地節而四時成句節以制度句不傷財句不害民
象曰澤上有水句節句君子以制數度句議德行
初九不出戶庭句无咎　象曰不出戶庭句知通塞也
九二不出門庭句凶　象曰不出門庭凶句失時極也
六三不節若句則嗟若句无咎　象曰不節之嗟句又誰咎也
六四安節句亨　象曰安節之亨句承上道也
九五甘節句吉句往有尚　象曰甘節之吉句居位中也
上六苦節句貞凶句悔亡　象曰苦節貞凶句其道窮也

☱☴ 兌下巽上

中孚句豚魚吉句利涉大川句利貞　象曰中孚句柔在內讀
而剛得中句說而巽句孚乃化邦也句豚魚吉句信及豚魚
也句利涉大川句乘木舟虛也句中孚以利貞句乃應乎天
也　象曰澤上有風句中孚句君子以議獄緩死
初九虞吉句有他不燕　象曰初九虞吉句志未變也
九二鳴鶴在陰句其子和之句我有好爵句吾與爾靡之
象曰其子和之句中心願也
六三得敵句或鼓句或罷句或泣句或歌　象曰或鼓或罷句

位不當也
六四月幾望句馬匹亡句无咎　象曰馬匹亡句絕類上也
九五有孚攣如句无咎　象曰有孚攣如句位正當也
上九翰音登于天句貞凶　象曰翰音登于天句何可長也

☶☳ 艮下震上

小過句亨利貞句可小事句不可大事句飛鳥遺之音讀不宜
上宜下句大吉　象曰小過句小者過而亨也句過以利貞句
與時行也句柔得中句是以小事吉也句剛失位而不中句
是以不可大事也句有飛鳥之象焉句飛鳥遺之音不宜上
宜下句上逆而下順也　象曰山上有雷句小過句君子以

行過乎恭句喪過乎哀句用過乎儉
初六飛鳥以凶　象曰飛鳥以凶句不可如何也
六二過其祖句遇其妣句不及其君句遇其臣句无咎　象曰
不及其君句臣不可過也
九三弗過句防之句從或戕之句凶　象曰從或戕之句凶如
何也
九四无咎句弗過句遇之句往厲句必戒句勿用永貞　象曰
弗過遇之句位不當也句往厲必戒句終不可長也
六五密雲不雨句自我西郊句公弋取彼在穴　象曰密雲不
雨句已上也

上六弗遇句過之句飛鳥離之句凶句是謂災眚　象曰弗遇
過之句已亢也
䷾ 離下坎上
既濟句亨小句利貞句初吉句終亂　象曰既濟亨句小者亨
也句利貞句剛柔正而位當也句初吉句柔得中也句終止
則亂句其道窮也　象曰水在火上句既濟句君子以思患
而豫防之
初九曳其輪句濡其尾句无咎　象曰曳其輪句義无咎也
六二婦喪其茀句勿逐七日得　象曰七日得句以中道也
九三高宗伐鬼方句三年克之句小人勿用　象曰三年克之

句憊也
六四繻有衣袽句終日戒　象曰終日戒句有所疑也
九五東鄰殺牛句不如西鄰之禴祭句實受其福　象曰東鄰
殺牛句不如西鄰之時也句實受其福句吉大來也
上六濡其首句厲　象曰濡其首厲句何可久也
䷿ 坎下離上
未濟句亨句小狐汔濟句濡其尾句无攸利　象曰未濟亨句
柔得中也句小狐汔濟句未出中也句濡其尾无攸利句不
續終也句雖不當位句剛柔應也　象曰火在水上句未濟
句君子以慎辨物居方

初六濡其尾句吝　象曰濡其尾句亦不知極也
九二曳其輪句貞吉　象曰九二貞吉句中以行正也
六三未濟征凶句利涉大川　象曰未濟征凶句位不當也
九四貞吉悔亡句震用伐鬼方句三年有賞于大國　象曰貞
吉悔亡句志行也
六五貞吉无悔句君子之光有孚句吉　象曰君子之光句其
暉吉也
上九有孚于飲酒句无咎句濡其首句有孚失是　象曰飲酒
濡首句亦不知節也

易經下經句讀終

孫壻胡世晨
曾孫壻劉銘　同校字

周易讀本卷三

衡山周世金仲蘭氏讀　男安郡邑安都邬孫仁智邦[illegible]邦校刊

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣●是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑●乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物●乾以易知坤以簡能●易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

○聖人設卦句觀象繫辭焉句而明吉凶剛柔相推而生變化●是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也●是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也●是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

○彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也●是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔●是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

○易與天地準故能彌綸天地之道●仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀●與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛●範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

○一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也●仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣●顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德●生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

○夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣●夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉●廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

○子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地●天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

○聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以
斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之
至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
●鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其
室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不
善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇
見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之
所以動天地也可不愼乎●同人先號咷而後笑子曰君子之
道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如
蘭●初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往
其无所失矣●勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德
厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也●亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下
位而无輔是以動而有悔也●不出戶庭无咎子曰亂之所生
也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則
害成是以君子愼密而不出也●子曰作易者其知盜乎易曰
負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人
而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜
冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

○天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五
地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地
之數五十有五此所以成變化而行鬼神也●大衍之數五十
其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象
四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百
一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇
之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十
有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能
事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化
之道者其知神之所爲乎

○易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器
者尙其象以卜筮者尙其占●是以君子將有爲也將有行也
問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下
之至精其孰能與於此●參伍以變錯綜其數通其變遂成天
地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此
●易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之
至神其孰能與於此●夫易聖人之所以極深而研幾也唯深
也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾
而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已

者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑●是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫●是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫●是故闔戸謂之坤闢戸謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神●是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業●是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大

乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜●是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也○易曰自天佑之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

●子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神●乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣●是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通擧而措之天下之民謂之事業●是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻●極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在

其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也●吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也●夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭●天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

○古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸

離●包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教
天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退
各得其所蓋取諸噬嗑●神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使
民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自
天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳
木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸
渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴
客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸
小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽●上
古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋

取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无
數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖
人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

○是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動
者也是故吉凶生而悔吝著也

○陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦●其德行何
也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

○易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而
殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日
月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成
焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信
也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德
也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也●易曰困于石
據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱
非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶●
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢
者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動
而不括是以出而有獲語成器而動者也●子曰小人不恥不
仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福
也易曰屨校滅趾无咎此之謂也●善不積不足以成名惡不

積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷
而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
●子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也
是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而
國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑●子曰德薄而位尊知
小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥
凶言不勝其任也●子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不
瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟
終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣
君子知微知彰知柔知剛萬夫之望●子曰顏氏之子其殆庶

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔
元吉●天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行
則損一人一人行則得其友言致一也●子曰君子安其身而
後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危
以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也
莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶
○子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛
柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於
稽其類其衰世之意邪●夫易彰往而察來而微顯闡幽開而
當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠

其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之
報
○易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎●是故履德之
基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德
之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也●履和而至謙
尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而
不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱●履以和行謙以制
禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨
義巽以行權
○易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下

无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知
懼●又明於憂患與故无有師保如臨父母●初率其辭而揆
其方既有典常苟非其人道不虛行
○易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也●
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰
德辨是與非則非其中爻不備●噫亦要存亡吉凶則居可知
矣知者觀其彖辭則思過半矣●二與四同功而異位其善不
同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔
中也●三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔
危其剛勝邪

○易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三
才而兩之故六六者非他也三才之道也●道有變動故曰爻
爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉
○易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪
是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終
始其要无咎此之謂易之道也
○夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也
德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成
天下之亹亹者●是故變化云為吉事有祥象事知器占事知
來●天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能●八卦以象告

爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝●將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

曾孫承忠總同校字

繫辭下傳終

周易讀本卷四

衡山周世金仲蘭氏讀　男安邑郡安郢都孫邦智仁盛邦麟和友邦校刊

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

○昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

○天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往

者順知來者逆是故易逆數也

○雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

○帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮●萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬

物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
○神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也
○乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也
○乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊
○乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

○乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女
○乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果●坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑●震爲雷爲龍爲元黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生

其究爲健爲蕃鮮●巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦●坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心●離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁●艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節●兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛

鹵爲妾爲羊

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受以之屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之

以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛

也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

潭邑劉肇華校字

周易讀本終

易解拾遺七卷附周易句讀讀本二卷湖南巡撫採進本

國朝周世金撰世金字仲蘭衡山人是書成於乾隆辛巳大旨以數言易卷一卷二衍河圖洛書先天後天之說務拔奇於舊說之外卷三卷四卷五爲觀玩四法各繫以圖解卷六解易象卦宮及標舉繫辭說卦雜卦要義卷七又別爲十九卦解撮目尙有詩一首呈一篇而有錄無書蓋繕寫佚之矣後附周易句讀讀本上下經各註句讀字繫辭以下則但以黑白圈分章段其自序謂句讀有訛則經旨皆晦故爲此本以正之云